

ஓம்.

கந்தனத் தாழ்மனேநமம்.

உ...

ராதா ஸ்ரீநிச்சலதாஸம் அனிகள்

இயற்றியருளி:

ஸ்ரீவிருந்திபாண்டி சார்.

குது

24414

116213

கஞ்சைமாநகரம்

சா. சூப்பஸ்வாமி அய்யர்

மொழிபெயர்க்கப்பட்டது

ராலகொன்றை-இரத்தினசெடையா அய்யர்

சா. சிவசங்கரசெட்டியார்

அனிகளால் தபது

மதர்ஸ் ரிப்பன் அச்சியுந்திரசாஸம்

மதிப்புகைபட்டது

1901.

ரீலயவரு சித்திரை.

Copy Right - Registered

இதன் விலை ரூபா 4

மு. சூப்பஸ்வாமி அய்யர், புத்தகவியாசிரியர்
தமிழ் இலக்கிய நாகரபுலகங்கள்
புதுமண்டபம் மதுரை.

மு க வு ரை.

“அகம் பிரமாஸ்யமி” என்னும் விருத்திவடிவப் பிரமை ஞானத் தான் விஷயத்தோடு கூடிய அப்பிரமை ஞான வடிவப் பந்தத்தின் நீக்கமும் பரமானந்தப் பேறுமாய் மோகூழுண்டாமென்பது வே தாரத சித்தாந்தம். ஆண்டுப் பொதுவாய் விருத்தியின் சொரூபம் காரணம் பயன் என்பவற்றை அறிந்தாலன்றி முற்கூறிய விருத்தி யின் சொரூபம் காரணம் பயன் என்பவை அறியப்படாவாகலின், அமமூன்று வஸதுக்களின் நிரூபணம் அவசியம் செய்யற்பாற்றும். பிரமாணதிகளை, அநாதம் பதார்த்தங்க ளென்றறிந்து அவற்றைப் பிரதிபாதித்தலில் கருதியும் சூத்திரகார பாஷ்யகாரர்களும் உதா சீனமாயிருக்கினும், அவற்றின்பிரதிபாதனம் மோகூடகாமிகளுக்கு வேதாரதப்பொருளைச் சிந்தித்தலில் மிகக் உபயோகமுள்ளதாமாக லின் விருத்தியின் சொரூபம், பிரமை அப்பிரமை முதலிய வேறு பாடுகள், காரணம், பயன் என்பவற்றை நிரூபித்தல் தகுதியாம். முற் கூறிய பொருள்களின் நிரூபணம் நியாயாதி அநேக நூல்களில் நிரூபிக்கப்பட்டிருந்ததலோடு வேதார்தபரிபாஷை தத்துவாநுசந்தானம் பேததிகார முதலிய வேதார்த நூல்களினும் இவ்விசாரம் செவ்வையாய் எழுதப்பட்டுள்ளது. அங்ஙனமாயினும் அவை சம்ஸ்கிருத பாஷை யுணர்ச்சி யுடையாருக் குபயோக மாதலே யன்றிப் பிராகிருதபாஷைமாத் திர முணர்ந்தார்க்குபயோகமாதலில்லையென் றுணர்ந்து பரமகாருணிகளும் தீவிர டித்திசாலியும் ஷடசாத்திர முணர்ந்தவருடூ சுரோத்திரியப்பிரஹ்ம நிஷ்டரும் அநேககுணகண் டங்களாலங்கரிக்கப்பட்ட ஆசாரியகோடியிலிருப்பவருடூ தூதுஜீ அவர்களின் சமபிரதாயமாகிய ஆகாயமண்டலத்தில் தினமணியாய் விளங்கியவருமாகிய ஸ்ரீநிசசல்தாசரென்பவா நரமொழியுணர்ந்தா மாட்டன்புகூர்ந்து முதலிற் றனது நிஷ்டையைச் சூசிப்பிக்கும் ஸ்ரீ விசந்ரசாகரமென்னும் நூலையிறற்றியருளிப், பின்னா ஏழுவருடபரி யந்தம்மெல்ல மெல்ல இருபத்தேழு லக்ஷம் சுலோகக் கணக்குள்ள நூல்களைத்தான் சங்கிரகம்செய்து அவற்றைவிசாரித்து, தீவிரபுத்தி

மாண்களாகிய ஹிந்திபாஷை யுணர்ச்சியுள்ளார் பொருட்டு எல்லா வற்றின் நிண்ணய வடிவ ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகரமென்னும் நூலினை யியற்றியருளினார். அதன்கண் விருத்தியின் சொரூபம், பிரமை அப் பிரமை வடிவ அதன் பேதம், பிரமாண முதலிய வடிவ அதன்காரணம், வீயவகார சித்தியும் மோகூசித்தியுமாகிய அதன்பயன் என் பவை நிரூபிக்கப்பட்டுள். அதனை நூலாசிரியர், வித்துவான் என் னும் பட்டம் பெற்ற ஸ்ரீராமசிம்ஹஜீ என்னும் பூந்திகோட் ட யரசனிடத்து வசிக்குங்காலத்து, நியாய வேதாந்த முதலிய பொருள்களா லமையப்பெற்றதாய், விருத்தியின் சொரூபத்தையும் காரணத்தையும் நிரூபிக்கும் ஏழாவது பிரகாசம் வரையிற் செய்து முடித்து “விருத்திதீபிகை” என்னும் பெயரிட்டிருந்தார். அதனை அவ்விடத்திற்குள்ளே அவ்விராஜா பதிப்பித்திருந்தனா, பின்னாக்கே வல வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் சித்தாந்தலேசமுதலிய நூல்களின் பொருள்களால் அமையப்பெற்றதும் விருத்தியின் ஈயனை நிரூபிப் பதுமாகிய இதன் எட்டாவது பிரகாசத்தைச் செய்து விக்கிரமசகாப் தம் ௧௯௨௦ - ல டில்லியில் பரப்பிரஹ்ம சமரசபாவத்திற்கு அடுத்த முற்காலத்தில் தமமாணுக்காசனாப் பிரேரித்தல்வாயிலாக எட்டா வது பிரகாசத்தைச் சோதலால இந்நூலிற்கு “விருத்திப்பிரபாகர” மென்னும் பெயரைக் கற்பிக்கலாயினா. இந்நூல் பண்டிதா ஸ்ரீ சேசலதாஸரவாகளது பாண்டித்தியத்தின் பிரக்கியாதிக்கேதுவும், முமுக்ஷுக்களது மதியின் புஷ்டியைத்தரும் நல்லிளவெதழும், அநேக நூல்களைப் பார்த்தலாகிய ஆசைக்குச் சாந்தி வடிவ சந்நோஷத்தின் சரணியு (மாராககமு) மாம. இந்நூல் ஏற்பட்ட பின்னா ஹிந்தி பாஷையை யப்பியசித்தவர்களிற் பலர் பண்டித ராய்விட்டனர். ஆதலால் ஸ்ரீசேசலதாசா ஸ்ரீவிசாரசாகரம் ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகர மென்னும் இரண்டு நூல்களையும் இயற்றி ஜீவாகனிடத்து மிக்க அநுக்கிரகம் செய்திருக்கின்றனர். ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகரத்தை அறிதலிற் சாமாத்தியமின்றிய அற்ப மதியினராகிய அதிகாரிகளின் பொருட்டுப் பண்டிதர் ஸ்ரீபீதாம்பரஜீ யானவா “ஸ்ரீவிருத்திரந்தாவலி” யென்னும் நூலைச் செய்திருக்கின்றனர். அதுவும் விருத்திப்பிரபாகர மென்னும் மஞ்சத்திற்கு நிச்சிரேணி (ஏணி) யாம். வெகு காலத்திற்குமுன், உதாசீன பரமஹம்ஸரும் சாதுக்கட்டங்களின் சிரோமணியும் சாஸ்திரங்களிற்கூறிய சகல சற்குணங்களமைந்தவரும் நிரந்தர வேதாந்த

யாகும்” என்று பிரேரிக்க, தாம் பாஷையுணர்ச்சி உடையாரிடத்துக் கிருபானோக்கத்தால் விருத்திப் பிரபாகரத்தைச் செய்தருளினர். ஸ்ரீ நிச்சலதாஸா ஸ்ரீகாசியி லிருந்துகொண்டு 2700000 சம்ஸ்கிருத சுலோகங்களைச் சங்கிரகித்தாரா, தாம் சம்ஸ்கிருத யுணர்ச்சியில் வல்லவராயினும், பாஷையுணர்ச்சி உள்ளாரபொருட்டு இரண்டு உத்தம நூலகளை வெளிப்படுத்தினை ரென்பது விசாரசாகரத்தின் 526 - வது பிரசங்கத்தாற் றெரியவருகின்றது.

ஸ்ரீ நிச்சலதாஸர் ஸ்ரீ கடவல்லி யுபநிஷத்தின் பேரில் சம்ஸ்கிருத வியாக்யானமும் வைதிக சாஸ்திரத்தின் ஒரு நூலும் செய்திருப்பதாகக் கேள்விப்படுகின்றோம். 39 யுத்திகளுள்ள யுக்திப் பிரகாச மென்னும் நூலும் செய்திருப்பதாகத் தெரியவருகின்றது. காவ்விய சாஸ்திரங்களிலும் சமாததரென்பது அவர் செய்த விசாரசாகர நூலின் சந்தக்களினாலேயே விளங்கும்.

ஸ்ரீசுருதநிலாசமென்னும் நூலின் காத்தாவாகிய ஸ்ரீ சுந்தரதாஸரும் ஸ்ரீ நிச்சலதாஸரும் சேர்ந்து ஸ்ரீ தாதுஜீ அவர்கள் மார்க்கத்தை (சம்பிரதாயத்தை) மிகப் பிரகாசப்படுத்தினர்.

ஸ்ரீ நிச்சலதாஸருக்குச் சம்பிரதாயத்தின் அபிமான மிருந்ததில்லை. அவர் பெரிய நிரபிமானியாயிருந்தாரா. பாலியாவஸ்தையிற்றும் சாதுதரையிலேயே யிருந்தனா. அதில் பெருத்த வித்தியாப்பியாசத்தைச் செய்து, பின்னர்ப் பெருமபாலும் பிரஹ்மசிந்தனத்திலேயே அமிழ்ந்தியிருப்பார். விக்கிரமசகம ௧௯௨0-ல் டில்லிப்பட்டணத்தில் தேசவியோக மெய்தினர். அவருக்கு ஸ்ரீ கிஹடோலியில் யாண்டு விசாரசாகரம் சூமாப்தியடைந்ததோ ஆண்டுக் குருசம் பிரதாயமுயிருக்கின்றது. இப்போதும் அங்கு அவாசிஷ்யர்களு மிருக்கின்றார்கள். இம்மகாதமாவின் சரித்திரம் சம்பூரணமாய்க் கிடைக்குமாயின் அப்போது விஸ்தாரமாய் எழுதிப் பிரசுரிக்கப்படும்.

பிரபாகரத்தையே தமக் கங்கமாகக் கொண்டொழுகிய ம - ஈ - ஈ - ஸ்ரீ சை. ரத்நசெட்டியார் அவர்கள் ஜீவர்கள் சமசய விபரீதங்க ளொழிந்து நிரதிசயானந்த முறுத்தப்பொருட்டு இந்நூலை அச்சியற்றி வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்றெண்ணி முயன்றவாறு முடிவுபெறச்செய்த ஈசனாகிய எம்பெருமான் இந்நூல் இந்நிலவுலகில் என்று நிலைபெறும்படி அருள்புரிவாராக.

தஞ்சை - வெ - குப்புல்வாமி ராஜா.

ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் அநுக்கிரமணிகை.

பி.சங் சம.	விஷயம்.	பக்கம்.
	முதற்பிராகாசம்.	
	பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண நிருபணம்.	
க	விருத்தியின் சாமானிய லக்ஷணமும் பேதமும் ..	க
உ	பிரமாண பேதம் ..	ரு
ங	கரண லக்ஷணம் ...	சு
ச	பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் பேதம் ..	சு
ரு	பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் சுரோத்திர ஜப் பிரமையின் நிருபணம் ...	எ
சு	துவாசப்பிரமையின் நிருபணம் ..	கங
எ	சாக்ஷுஷப்பிரமையின் நிருபணம் ..	கஎ
அ	இராசனப்பிரமையின் நிருபணம் ...	உ௦
ங	கிராணூப்பிரமையின் நிருபணம் ...	உஉ
க௦	மாணசப்பிரதநியக்ஷப் பிரமையின் நிருபணம் ...	உங
கக	பிரத்தியக்ஷப் பிரமையினது கரணத்தின் விசாரம் ..	உஎ
கஉ	ஞானத்தின் ஆசிரயத்தைக் கூறுதல் ..	உஅ
கங	நியாயமத்ததின் அநுசாரமான பிரமத்தின் றன்மை ..	உஅ
கச	வஸதுவின் ஞானத்தில் விசேஷண ஞானம் ஏதுவாதல் ..	உக
கரு	விசேஷண விசேஷிப்பங்களின் சொரூபம் ..	ஙக
கசு	விசேஷண விசேஷிப்பங்களினது ஞானத்தின் பேத பூர்வகமான நியாயமத்ததின்து பிரமஞானத்தின்சமாப்தி. ..	ஙச
கஎ	வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் அநுசாரமாக இந்திரிய ஜந்ரிய மாகாத பிரமஞானத்தின் றன்மை ..	ஙசு
கஅ	நியாயத்திற்கும் வேதாந்தத்திற்குமுள்ள } அந்நிய வேற்றுமை ...	ஙஅ
கக	சாரக்கிராகி (சாரத்தைக் கிரகிக்கும்) திருஷ்டியினால் வாசஸப்தி மதத்தின் (மனதினது இந்திரியத்தன்மையின்) அங்கீகாரம் ..	ஙக
உ௦	நியாயத்திற்கும் வேதாந்தத்திற்கும் பிரதநியக்ஷ விசாரத்தினுள்ள பேதம் ..	சங
உக	பிரதநியக்ஷப் பிரமையின் உபசங்காரம் ..	சச
	இரண்டாவது பிராகாசம்.	
	அதுமானப்பிரமாண நிருபணம்.	
உஉ	அதுமிதியினது சாமக்கிரியின் பேதமும் சொரூபமும்... 'சரு	
உங	அதுமிதி ஞானத்தில் வியாப்தியினது ஞானம் அபேக்ஷிக்கப்படுமாறு ...	சஅ
உச	சகலநாயகிக் மதத்திலுமுள்ள அதுமிதியின் கிரமம்... ரு௦	
உரு	அதுமிதியின்கண் மீமாமஸை மதம் ..	ருக
உசு	அதவைத் மதாநுசாரமான அதுமிதியின் கிரமம் ...	ருக
உஎ	வியாப்தியினது ஸமிருதியின் வியாபாரத தன்மையும் சம்ஸ்காரத்தின் அவவியாபாரததன்மையும் ...	ருஉ

பிச்சுவ கம்.	விவகம்.	பக்கம்
உஅ	சுவாத்தாதுமிதி அநுமானங்களின் சொரூபம்	௫ச
உக	பராதத அநுமானம், அதமிதி, தாககமென } பவற்றின் சொரூபம் }	௫ச
௩௦	வேதாந்த மதத்தில் தாககத்தோடு கூடிய பராததாது மானத்தின் சொரூபம்	௫க
௩௧	வேதாந்தத்தில் அநுமானத்தின் பிரயோஜனம் முற்றுவது பிரகாசம் சுப்பத்பிரமாண நிருபணம்.	௫அ
௩௨	சாபதிப்பிரமையின் பேதம்	௫அ
௩௩	சாபதிப்பிரமையின் தன்மை	௫க
௩௪	சபத்தின் சக்திவிருத்தியைக் கூறுதல்	௬க
௩௫	சாபதிப்பிரமையின் கிரம்பூரவகமாகச் சத்தியில்விவாதம்	௬௨
௩௬	வாக்கியங்களின் பேதம்	௬௭
௩௭	சதத்தின் சக்திவிருத்தி லக்ஷணவிருத்திகளைச் சூருக மாகக் கூறுதல்	௬அ
௩௮	வாக்கியமாகத் தூனத்தின் கிரமம்	௬க
௩௯	இலக்ஷணையின் தன்மை	௭௨
௪௦	கொண்கிறதாய்க் கூறுதல்	அக
௪௧	நான்காவது வியஞ்சனவிருத்தியைக் கூறுதல்	அக
௪௨	இலக்ஷணையின் பேதத்தைக் கூறுதல்	அ௩
௪௩	சாபத்தூனத்திற்கு ஏதுவாதனமையின் விசாரம்	அ௭
௪௪	மகாவாக்கியத்தில் இலக்ஷணையின் உபதேசமும் } தன்கண் சங்கை சமாதானங்களும் }	௬௦
௪௫	இலக்ஷணையினால் சக்திவிருத்தியால் மகாவாக்கியத்தி ற்கு அதவைதப் பிழைமத்தை யறிவிக்குதலுமையுள் தெனல்	௬௨
௪௬	மீமாம்ஸகமதம்	௬௦
௪௭	பிராசீனவிருத்திகாரா மதம்	௬௧
௪௮	ஆறு வைதிக வாக்கியங்களினது } தாற்பரியத்தின் இலிங்கம் }	௬௪
௪௯	அவாய்லே ருஷிய நாண்கும சாபதபோதத்தின் } சகாரிகளாமெனல் }	௬௫
௫௦	தீவிரமான ஞானவிருப்பம் போகத்திற்கு ஏதுவாதல்	௬௬
௫௧	வேதாந்தத்தின் தாற்பரியமும், வேதத்தினையும் சொல்லி னையும் விசாரித்தலும்	௬௭
	நான்காவது பிரகாசம். உவமானப்பிரமாண நிருபணம்.	
௫௨	கிரம்பவகத்தின் அபிப்பிராய பூரவகமான இரண்டு நியாயக கிரமத்தான உவமான உவமிதிகளின் இருவகைச் சொரூபம்	௬௮
௫௩	வேதாந்தத்தின்படி உவமான உவமிதிகளின் சொரூபம்.	௬௯
௫௪	விசாரசாகரத்தில் நியாயககிரமமாய் உவமிதியைச் சொல்லுதலின் அபிப்பிராயம்	௬௯

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
௩௩	முற்கூறிய வேதாந்தக்கிரம நியாயக்கிரமங்களின் விலக்கணமான உவமிதி உவமானங்களின் இலக்கணம் ...	௧௨௬
௩௬	வேதாந்த டரிபாஷையினும் அசனுரையினும் } கூறியதன கண்டனம் }	௧௨௭
௩௭	கரணத்தினது இலக்கணத்தின் நிர்ணயம் ஐந்தாவது பிரகாசம்.	௧௨௯
	அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்	
௩௮	நியாயமத்தில் அர்த்தாபத்தியின் அங்ககாரமின்மை } யும் மூவகை அனுமானங்களின் வாணனமும் }	௧௩௩
௩௯	வேதாந்தத்தின்படி ஒரே அந்நுவயி (ஒந்தவயிவெதிதேகி) அதுமானமும், அர்த்தாபத்தியைக் கொள்ளுதலும் .	௧௩௬
௪௦	அர்த்தாபத்திப்பிரமாண பிரமைகளின் } கொருபேதமும், உதாரணமும் }	௧௩௭
௪௧	அர்த்தாதத்தியின் ஜிஞ்ஞாசுவுக் கருகூலமான } உதாரணம் }	௧௪௧
	அறுவது பிரகாசம்.	
	அநுபலத்திப்பிரமாணம்.	
௪௨	அபாவத்தின் சாமானிய லக்ஷணமும் பேதமும்	௧௪௩
௪௩	பிராசீன நியாயமத்தில் அபாதுகளின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விலக்கணத்தன்மையின் சாதகவுணாசதி	௧௪௩
௪௪	நவீன நியாயமத்தில் அபாவங்களின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விலக்கணத்தன்மையின் சாதகவுணாவது ...	௧௪௬
௪௫	அபாவத்தின் இரண்டாவது இலக்கணமும் } விலக்கண வுணாவும் }	௧௪௭
௪௬	அநநியோநநியாபாவ லக்ஷணமும்; அதிற் } சங்கை சமாதானமும் }	௧௪௮
௪௭	நவீனக் கிரமமாகச் சமகூலகாபாவத்தின் நான்கு } பேதமும், அவற்றினிலக்கணமும், பரிசுஷ்யம் }	௧௫௧
௪௮	நான்கு சமஸாங்காபாவங்களுக்கும் பிரதியோகி } யோகி விரோதமும், அநநியோநநியாபாவத்திற்கு } அவிரோதமு முண்டெனல் }	௧௫௭
௪௯	நாலபகைச்சமஸாங்காபாவங்கட்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விரோதமும், அநநியோநநியாபாவத்திற்கு அவற்றோடுள்ள அவிரோதமும்	௧௬௧
௫௦	பிராசீனமதத்தில் அபாவங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்றும் பிரதியோகியோகி முள்ள விரோதா விரோதங்களை விரியாயக கூறுதல்	௧௬௧
௫௧	நவீன தாக்கிகா சாயிகாபாவஸ்தானத்தில் அநித்திட அத்தியந்தகாபாவத்தை யங்கீகரித்தலும்; அதிற் சங்கை சமாதானமும்	௧௭௮
௫௨	நவீன தாக்கிகரது முற்கூறிய மதத்தின் கண்டனம்	௧௮௦
௫௩	நியாய சம்பிரதாயத்தில் கட்டப்பிரதவமசத்தின் பிராகபாவம் கடமும் படப்பிராகபாவமுமடெனல்	௧௮௩

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
எசு	முற்கூறிய மடத்தின் கண்டனமும், கடப்பிரததுவமஸத் தினது அபாவப் பிரதியோகியினையுடைய பிராகபாவ த்தின் சித்தியும்	க அசு
எடு	சாமயிகாபாவத்தின் பிராகபாவம் அபாவப் பிரதியோகி யினை யுடையதாதல்	க அடு
எசு	பிராசீனர் பிராகபாவத்தினது பிரததுவம்ஸம் பிரதியோ கிப் பிரதியோகியிலும் பிரதியோகிப் பிரதியோகியினை துவமஸத்திலும் அடங்குமென்றல் நவீனராற் கண்டி க்கப்படுதலும், அதன் அபாவப்பிரதியோகித்தன்மையும்	க அடு
எஎ	கடாந்நியோந்நியாபாவத்தினது அக்திபந்தாபாவத்தின் கடத்தன்மைவடிவாநதன்மையும், அக்திதோஷமும்.	க அஎ
எஅ	அத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் முதலத்தியந்தா பாவத்தின் பிரதியோகிவடிவினதாதலைப் பிரதிபாதித் தலும், அதன் கண்டனமும்	க அஅ
எக	அபாவப்பிரதியோகியினையுடைய அந்நியோந்நியாபாவத் தின் உதாரணமும், முற்கூறிய அந்தத்தின் அநுவா தமும்	க கக
அ 0	முற்கூறிய நியாயமத்ததில் பேதாநதத்திற்கு விருத்தமன ஆசங்கையைக் காட்டலும், அநாதிப்பிராகபாவத்தின் கண்டனமும்	க கூஉ
அக	அநந்தப்பிரததுவம்ஸபாவத்தின் கண்டனம்	க கூஅ
அஉ	அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு ஸாதிலாந்தீத் தன்மையையு ம் அநாதித்தன்மையையும் அங்கீகரித்தல்	க கூக
அங	அபாவப்பிமைக்கு ஏதுவாகிய பிரமாணத்தின் நிரூப ணமும் அபாவஞானத்தின் பேதபூரகமாக நியாய மத்ததில் பிரமப்பிரததியுத்ததில் விஷயாபேகையி ன்மையும்	உ 0 க
அச	சித்தாந்தத்தில் பரோகூஷப் பிரமத்தில் விஷயத்தின் அபேகையின்மையும், அபரோகூஷப் பிரமத்தில் அதன் அபேகையுண்மையும்	உ 0 உ
அடு	சித்தாந்தத்தில் அபாவப்பிரம முதலிய விடங்களில் அந நியதாக்கியாதியின் அங்கீகாரம்	உ 0 ஈ
அசு	பிரததியுத்த பரோகூஷ உதாததப் பிரமரூப அபாவப்பி மைக்கு இந்நிரியமும் அநுபலம்பமுதலியனவும் சாமக் கிரியாதலைக் கூறுதல்	உ 0 டு
அஎ	ஸ்தம்பத்தில் பிசாசின் கிருஷ்டாந்தத்தால் சங்கை சமா தான பூரகமான அநுபலம்பத்தின் நிர்ணயம்	உ 0 க
அஅ	உபலம்பத்தை ஆரோபித்தலாலும் ஆரோபியாமையா லும் அபாவத்தின் பிரததியுத்தமும் அப்பிரததியுத்தமு முண்டாமென்பதில் உதாரணம்	உ 0 க
அக	எவ்விந்நிரியத்தால் உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின் றதோ, அவ்விந்நிரியத்தினால் உபலம்பத்தை ஆரோபி த்தலால் அபாவம் பிரததியுத்தாமெனல்	உ 0 க

ஸ்ரீ விருத்தப்பிரபாகரத்தின் அநுக்கிரமனிகை.

டு

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
க 0	நியாயமதத்தில் சாமக்கிரியையோடுகூடிய அபாவபிரமைபக் கூறுதல்	உஉசு
கக	பட்ட வேசாந்த மதங்களில் நியாயமதத்தினும் அபாவபிரமையின் சாமக்கிரியிலுள்ள வேறுபாடு	உஉஅ
கஉ	வேதாந்த முறைப்படி இந்திரியசதாற் பெறப்படாத பிரததியகூ லக்ஷணத்தின் நிர்ணயம்	உஉக
கக	பிரததியபிஞ்சைப் பிரததியகூ ஞானம், அபிஞ்சைப் பிரததியகூ ஞானம், ஸமிருதி முதலிய பரோகூ ஞானம் எனப்பற்றை சாமக்கிரியோடு நிர்ணயி	உகஉ
கச	இந்திரிய ஸந்தியதசனையின் நியமினறிய பிரததியகூ ஞானத்தின் அநுந்நானம்	உக௭
கடு	அபிவாதின் ஞானம் யாண்டும் பரோகூமா மெனப்பதின் நிர்ணயம்	உகஅ
கசு	அத்பலப்பிப் பிரமாணசகை அகிகிரிசலில் நையாயி கர் கூங்கையும் சித்தாந்தியின் சமாநானமும்	உசக
க௭	அத்பலப்பிப் பிரமாணத்தின் நிருபணம் ஜிஞஞசுவுக்கு உபயோகமாறாறு	உகக
ஏழாவது பிரகாசம்.		
விருத்திபேரமும் அநிவாசனீயக் கியாதியின் மண்டனமும், கியாதிகண்டனமும் தானே பிரமாணமாந்தர்மம் பிரமாண நிருபணமும்.		
கஅ	உபாதானம் (சமவாயி), அசமவாயி, நிமித்தகாரணம், சையோகம் எனப்பற்றின் இலக்கணம்	உகச
கக	இரண்டு காரணங்களை அங்கீகரித்தலோடு மூன்றாவது அசமவாயி காரணத்தைக் சுண்டிசதல்	உக0
க00	விருத்தி ஞானத்தின் உபாதான நிமித்த காரணங்களும் சாமானிய லக்ஷணமும்	உகசு
க0க	பிரததியகூசத்தின் இலக்ஷணத்தோடு பிரமை அப்பிரமை வடிவின சூகிய விருத்தி ஞானத்தின் பேதம்	உகஅ
க0உ	சமசயவடிவமான பிரமத்தின் இலக்ஷணமும் பேதமும்...	உஅ0
க0க	விச்சயவடிவமான பிரமஞானத்தின் இலக்ஷணம்	உஅக
க0ச	அத்தியாசத்தின் இலக்ஷணமும் பேதமும்	உஅசு
க0ரு	அந்நியோந்நியாத திபாசத்திற் சங்கை சமாதானம்	உஅஅ
க0சு	அநாதமாவில் அத்தியஸம்மாவிய ஆதம விறகுப் பரமாரத்த சதசையில தாற்பரியம்	உக0
க0௭	அத்தியாசத்தின் வேறு இலக்கணம்	உகஉ
க0அ	ஒரு அதிகரணத்தில் பாவாபாவங்கட்கு விரோதமுளதெனும் சங்கையும் சமாதானமும்	உகஉ
க0க	அத்தியாசப் பிரசங்கத்திலுண்டாம் நான்கு சங்கைகள்.	உகக
கக0	முற்கூறிய நான்கு சங்கைகளின் சமாதானம்	உகக
ககக	முற்கூறிய அத்தியாசத்தினது பேதத்தின் அநுவாதமும் அதில் உதாரணமும்	உகஅ

பிதசன கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
	குகஉ - கருக. சித்தாந்த சம்பதமர்ன அநிர்வசநீயக் கியாதியின் கிரமம்.	
குகஉ	தாம்பிரதாயிக மதம்	நு 0 உ
கருக	முற்கூறிய அநிர்வசநீயக்கியாதி வடிவமாகிய அர்த்தத்தில் சங்கையும், சம்கேஷ சாரீரகத்தின் சமாதானமும் .	நு 0 டு
ககச	கவிதார்க்கிக சக்கரவர்த்தி நிருசிம்ஹபட்டோ பாததியாய ரது மதத்தின் அநுவாதமும் அநாதரமும்	நு 0 சு
ககடு	அததியாசத்தின் காரணத்தனையில் பஞ்சபாதிகை விவ ரணங்களின் மதம்	நு 0 அ
ககசு	பஞ்சபாதிகை சம்கேஷ சாரீரகங்களினது மதத்தின் வில்லுணத்தன்மையும் அதில் இரகசியமும்	நு 0 க
ககௌ	விஷயவுபத்தி விருத்தியுபத்தி, சேதனங்களின் அபேதத் தில் சங்கை சமாதானம்	நு க க
ககஅ	இரஜ்ஜு முதலியவற்றின் இதுவெனும் வடிவப்பிரமை யினால் சாப்ப முகலியவற்றின் பிரமஞான முண்டா வதிலுள்ள இரண்டு பகஷம்	நு க ந
ககக	கவிதார்க்கிக சக்கரவர்த்தி நிருசிம்ஹ பட்டோ } பாத்தியாய மதம் }	நு க ள
கஉ 0	உபாத்தியாயரது மதத்தில் சாமானியஞான (தர்மிஞான) வாதியின் சங்கையும் சமாதானமும்	நு க அ
கஉக	பிரானே ஆசாரியராகிய தாமிஞான வாதியின் மதம்	நு உ உ
கஉஉ	தர்மிஞானவாதியின் மதத்தில் உபாத்தியாயரது சங்கை யும் சமாதானமும்	நு உ ச
கஉந	உபாத்தியாயர் சாதிரசிய ஞானம் அத்தியாசத்திற்குக் காரணமாதலைக் கண்டுகதல்	நு உ சு
கஉச	தாமிஞானவாதியினால் உபாத்தியாயரதுமதத்தில் தோஷ மும் அதன் பரிசுரமும்	நு உ அ
கஉடு	உபாத்தியாயரது மதத்தில் தர்மிஞான வாதியின் சங்கை யும் சமாதானமும்	நு ந க
கஉசு	உபாத்தியாயரது மதத்தில் சங்கையும் சமாதானமும்	நு ந ச
கஉௌ	தாமி ஞானவதி அத்தியாசத்தில் பரம்பரையாக நேத்தி ரத்தின் உபயோகமுனதெனலும் உபாத்தியாயர் சங் கின் பீததன்மை அத்தியாசத்தில் நேத்திரத்தின் சாக்ஷாத் உபயோக முனதெனலும்	நு ந சு
கஉஅ	தர்மி ஞானவாதிகூறும் சங்குப்பொன்மையின் அத்தி யாச அபாவமும், உபாத்தியாயா கூறும் அதன் அது வாதமும், தோஷமும்	நு ந ள
கஉக	முற்கூறிய தோஷத்திற்குத் தர்மி ஞான வாதியினால் சொல்லப்படும (இருமுறை) சமாதானமும், உபாததி யாயரால் சொல்லப்படும (இருமுறை) தோஷமும் ..	நு ந க
கரு 0	மதுரமாகிய பாலில் கைப்பிரசாததியாசத்தின் இரஸனை யால் கோசரிக்குந்தனமை பூர்வகமான உபாத்தியாய ரது மதத்தின் நிசசயம்	நு ச உ

பிரசங் கம்.	வடயம்.	பக்கம்.
க ௩ க	ஆசாரியரது வாக்கியத்திற்கும் உபாத்தியாயரது மதம் விரோதப்படுதலும், தர்மிஞான வாதியின் மதத்திற் கூறிய தோஷத்திற்குச் சமாதானமும்	௩௪௪
க ௩ உ	கைப்பிரசாத்தியாசத்தில் சிலரது வேறுவார்த்தையும் கண்டனமும்	௩௪௭
க ௩ ஈ	முக்கியசித்தாந்தத்தைக் கூறுதல்	௩௪௮
க ௩ ச	தர்மிஞானவாதத்தில் ஆகாயத்தில் நிலத்தன்மையத்தி யாசத்தின் அசம்பவமும் அதன் பரிகாரமும்	௩௪௯
க ௩ டு	சாப்பமுதலிய பரிமலஸதலத்தில் நான்குமதங்களும், நான் காவது மதத்தில் உள்ள தோஷமும்	௩௫௦
க ௩ டு	அநிவசநீயக்கியாதியில் முற்கூறிய நான்கு மதங்களின் அதாவதமும், அதன் சமாப்திச்செய்யுளும்	௩௫௫
க ௩ எ	பிறநூல்களறி கூறிய ஐந்து கிபாதிகளின் பெயர் க௩௮-௩௪௪. சந்தியாதியின் கிரமம்.	௩௫௬
க ௩ அ	சந்தியாதிவாதியின் சித்தாந்தம்	௩௫௭
க ௩ க	சந்தியாதிவாதத்தின் கண்டனம்	௩௫௭
க ௪ ௦	சந்தியாதிவாதத்தின் சாமக்கிரியின் அங்கீகார மும் கண்டனமும்	௩௫௮
க ௪ க	சந்தியாதிவாதியினால் முற்கூறிய தோஷத்தின் பரிகார மும் அதன் கண்டனமும்	௩௫௯
க ௪ உ	இரஜத ஞானத்தின் நிவிருத்தியினால் பிராதிபாஸிகமும் வியாவகாரிகமுமாகிய இரஜதத்தின் நிவிருத்தியும் அதன் கண்டனமும்	௩௬௦
க ௪ ஈ	சந்தியாதிவாதத்துள்ள பிரபலதோஷம் க௪௪-௪௪௮. மூலகை அசந்தியாதியின் கிரமம்.	௩௬௧
க ௪ ச	ஞானியவாதியின் கிரமமாக அசந்தியாதிவாதத்தின் கண் டனம்	௩௬௩
க ௪ டு	ஓர் தாந்திரிகரது கிரமமாக அசந்தியாதிவாதம்	௩௬௪
க ௪ டு	நியாயவாசஸ்பதிகாரர கிரமப்படி அசந்தியாதிவாதம்	௩௬௫
க ௪ எ	இருவகை அசந்தியாதிவாதத்தின் கண்டனம்	௩௬௭
க ௪ அ	க௪௮-௫௫௪. ஆத்மக்கியாதியின் கிரமமும் கண்டனமும்.	௩௬௭
க ௪ அ	ஆந்தரபதார்த்தங்களை அங்கீகரிக்கும் ஆத்மக்கியாதிவாதி யின் அபிப்பிராயம்	௩௬௭
க ௪ க	ஆந்தரபதார்த்தத்தை அங்கீகரிக்கும் ஆத்மக்கியாதிவாதியி னது மதத்தின் கண்டனம்	௩௬௮
க ௫ ௦	செனகதர்களுது இரண்டிபேதங்களில் பாகியபதார்த்தவா திகளது ஆத்மக்கியாதியின் அதாவதம்	௩௬௯
க ௫ க	பாகியபதார்த்தத்தை அங்கீகரிக்கும் ஆத்மக்கியாதிவாதி னது மதத்தின் கண்டனம்	௩௭௦
க ௫ உ	ஆத்மக்கியாதிவாதத்தின் விலக்கணமான அதவைதவாதத் தின் சித்தாந்தம்	௩௭௨
க ௫ ஈ	சித்தாந்தத்திற்கூறிய கௌரவதோஷத்தின் பரிகார பூர் வகமாக இருவகை விஞ்ஞான வாதத்தின் அசம்பவம்	௩௭௩

அ . ஸ்ரீ ஷ்ருத்திப்பிரபாகரத்தின் அநுக்கிரமணிகை .

பிரசங் கம்.	விவரம்.	பக்கம்.
	கருசு - ககக. அந்நியதாக்கியாதியின் கிரமமும் கண்டனமும்.	
கருச	அந்நியதாக்கியாதியின் தாற்பரியம் ...	௩௭௪
கருரு	விசாரசாகரத்தின் கண்கூறிய இாவகைக்கியாதி வாத்தத் தில் முகல் பிரசீனமதத்தின் கிரமமும் கண்டனமும்	௩௭௫
கருசு	முற்கூறிய அந்நியதாக்கியாதி வாத்தத்தின் கண்டனம்	௩௭௭
கரு௭	பிரததியகூ ஞானத்திற்கேதுவாகிய அறுவகை இலெளகிகமும் மூலகை அலெளகிகமுமாகிய } ...	௩௭௮
	இரண்டு சம்பந்தங்கள்	
கருஅ	நியாயமதத்தில் அலெளகிக சம்பந்தத்தால் சுத்தியில் தே சாந்தரத்துள்ள இ ஜநத்தன்மையின் ஞானமும், அந் த ஞானம் சுகந்தமுடைய சந்தனத்தின் ஞானத்திற்கு விலக்கணமாதலும்	௩௮௬
கருக	அநிர்வசநீயக்கியாதியில் நியாயத்திற்கூறிய தோஷம்	௩௮௮
கசு 0	சாமாநியம் ஞானலக்ஷண முதலிய அலெளகிக சம்பந்தம் பிரததியகூ ஞானத்திற்கு ஏதுவாதல சம்பவியாமை யின் பிரமஞானத்திற்கு இந்நிரிபஜநீயத தாவமின்மை	௩௯ 0
கசு க	அநிர்வசநீயவாதத்தில் நியாயவாதி கூறிய தோஷத்தின் நிலிநுத்தி	௪ 0 க
	ககஉ - க௭அ. அக்கியாதிவாதத்தின் கிரமமும் கண்டனமும்.	
கசுஉ	அக்கியாதிவாதியின் தாற்பரியம்	௪ 0 க௬
கசு௩	அக்கியாதிவாதி பிரராற் செய்யப்பட்ட சப கையை நிராத்தித்தல் } ...	௪ 0 அ
கசு௪	அக்கியாதிவாதத்தின் கண்டனம்	௪ ௦௨
கசு௫	பிரமஞானவாதியின் மதத்திற்கூறிய தோ ஷத்தின் அசம்பவம் } ..	௪ ௦௮
	ககக, கஅக. பிரமாத்தன்மை அப்பிரமாத்தன்மையின் சொருபமும் உற்பத்தியும் ஞானத்தின் தன்மையும்.	
கசு௬	பிரமாத்தன்மை அப்பிரமாத்தன்மைகளின் சொருபம்	௪௨ 0
கசு௭	நியாய வைசேஷிகமதத்தில் ஞானத்தை உண்டிபண்ணும் சாமக்கிரிக்குப்புறம்பாகிய சாயக்கிரியினால் பிரமா தவ அப்பிரமாதவங்கள் உற்பத்தியாதல (பிறிதாற் பிரமாணியவாசமும் பிறிதால் அப்பிரமாணியவாத முட)	௪௨௨
கசுஅ	ஞானஞானத்தன்மைகளின் சாமக்கிரியின் வேறு காரண த்தினால் பிரமாததன்மையின் ஞானத்தின் உற்பத்தி (பிறிதாற் பிரமாணியங்கொள்ளும் வாதம்)	௪௨௪
கசு௬	மீமாம்ஸகமதத்திலும் சித்தாந்தமதத்திலும் கொண்டுள்ள தன்னை பிரமாணியவாதத்தில் தோஷம்	௪௩ 0
௧௭ 0	பிரபாகரரது மதத்தில் சகல ஞானங்களினாலும் திரிபுடி பிரகாசித்தல	௪௩௬

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
க ௭௧	முராரி மிசிரா மதம்	௪௩௧
க ௭௨	பட்டா சித்தாந்தம்	... ௪௩௧
க ௭௩	நியாய வைசேஷிகமத நிச்சயம்	௪௩௩
க ௭௪	நியாயவைசேஷிகமத கண்டநம்	௪௩௩
க ௭௫	முராரி மிசிரா மதத்தின் கண்டநம்	௪௩௮
க ௭௬	பட்டமதகண்டநம்	௪௩௮
க ௭௭	பிரபாகரர் மதத்தின் கண்டநம்	... ௪௩௮
க ௭௮	சுண்ணாற் பிராமானியவாதத்தின அங்கீகாரமும் சித்தாந்தமதத்தில் முற்கூறிய சமசயத்தின் அநுபபத திவடிவ தோஷத்தின் பரிநாரமும்	... ௪௩௯
க ௭௯	நியாயமதத்தில் (பிரிதாற் பிராமாணிப வாதத்தில்) தோஷம்	... ௪௪௧
க ௮௦	அங்கியாதிவாதினது வசனத்தின் பரிநாரம்	௪௪௩
க ௮௧	பிராக்ரூனாதத்தின் மூலகைததன்மையும் விருத்திபேதத்தின் பரிநாரமும்	... ௪௪௪
எட்டாவது பிரகர்சம்.		
ஜீவேசுவாசோநுப விருத்திப்பிரயோஜனத்தோடு கற்பித நிர்ருத்திசோநுப நிபுணம்.		
௧௮௨-௧௮௭. அந்நானத்தின் விவரம்.		
க ௮௨	விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதலின்பிரதிஞ்ஞை	௪௪௫
க ௮௩	அஞ்ஞானத்தின் ஆசிரயமும் விஷயமும்	௪௪௫
க ௮௪	அஞ்ஞானத்தின் நிபுணம்	௪௪௬
க ௮௫	அஞ்ஞானத்தின் அநாதிபாவரூபததன்மையில் சங்கை...	௪௪௬
க ௮௬	முற்கூறிய சங்கைக்கு சமாதானம்	... ௪௪௮
௧௮௭-௨௦௩. ஜீவேசுவரர்களிடத்து விவரம்.		
க ௮௭	மாயை அவிசுரை பூர்வகமாக ஜீவேசுவரர்களது ஷஷ்வத நில நானகுபக்ஷம்	௪௪௯
க ௮௮	முற்கூறிய நானகு பக்ஷங்களிலும் முத்தஜீவர்களுக்குச் சுததப பிரஹமத்தோடு அபேதமுளதாதல்,	... ௪௫௧
க ௮௯	முற்கூறிய நானகுபக்ஷங்களிலும் அஹ அநாதிபதாததந் களைக்கூறி மூலகைச சேதனத்தை அங்கீகரித்தல்	... ௪௫௧
க ௯௦	சித்திரதீபத்தில் விசுவாசரணியசுவாமிகளாற் சொல்லப் பட்ட சேதனத்தின் நானகுபேதம்	... ௪௫௧
க ௯௧	பிம்பப்பிரதிபிம்பவாதத்தோடு ஆபாச வாதத்திற்குள்ள பேதம்	... ௪௫௨
க ௯௨	ஆபாசவாதத்தினபடி ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதவாக்கியங்களில் பாதசமாநாதிகரண முளதெனல்	... ௪௫௩
க ௯௩	கூடஸ்தபபிரஹ்மங்களின் அபேதஸ்தலத்தில் அபேத (முக்கிய) சமாநாதிகரண முளதெனல்	... ௪௫௩
க ௯௪	முற்கூறிய பாதசமாநாதிகரணத்தில் விவரணகாரரது வசனத்தோடு விவராதமினமை	... ௪௫௪

பிரகங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
ககடு	விவரணத்திற்குரிய ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுள்ள முக்கிய சீமானாதிகரணமும் வித்தியாரணியரது வாக்கியத்தின் பிரௌடிவாதத்தன்மையும் ...	சடுடு
ககசு	வித்தியாரணியர கூறிய சேதனத்தின் நான்குபேதங்க ளது அநுவாதம் ..	சடுசு
ககௌ	வித்தியாரணியசுவாமிகள் கூறிய புத்திவாசனையிலுள்ள பிரதிபிம்பத்தினது ஈசுவரத்தன்மையின் கண்டநம்...	சடுசு
ககஅ	வித்தியாரணியசுவாமி கூறிய ஆநந்தமய கோசத்தினது ஈசுவரத்தன்மையின் கண்டநம் ..	சடுஅ
ககக	மாண்டேகிய உபநிஷத்தில் கூறிய ஆநந்தமயனது சர்வஞ்ஞததன்மைய முதலியவற்றின் அபிப்பிராயம் ..	சடுஅ
உ00	ஆநந்த மயனுக்கு ஈசுவர தன்மையில் வித்தியாரணிய சுவாமிகளுக்குத் தாற்பரியமில்லாமை ..	சசுக
உ0க	சேதனத்தின் மூன்று பேதங்களை வித்தியாரணியசுவாமி யோடு எல்லோரும் அங்கீகரித்தல் ...	சசுக
உ0உ	ஜீவனுக்கு மோக்ஷதையில் முற்கூறிய பக்ஷங்களில் சுத தப்பிரஹ்மத்தோடும் விவரணபக்ஷத்தில் ஈசுவரனோ டும் அபேதமுண்டெனல் ..	சசஉ
	உ0௩-உக0. வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தத்தில் பிரக்கிரியையின் பேதம்.	
உ0௩	விவரணகாரர்ததத்தில் அநுஞானத்தில் பிரதிபிம்ப ஜீவ னையும் பிம்ப ஈசுவரனையும் நிரூபித்தல் ..	சச௩
உ0ச	அவச்சேதவாதியினால் ஆபாசவாதத்தின் கண்டநமும் தன துமத்ததின் நிரூபணமும் ...	சசச
உ0ரு	அவச்சேதவாதத்தின் கூற்று ..	சசச
உ0சு	அந்சக்கரண அவசயின்ன சேதனம் ஜீவன், அநவச்சின் னசேதனம் ஈசுவரன்என்னும் பக்ஷத்தின் கண்டநம்.	சசௌ
உ0௭	திரூபித்திதத்தில் வித்தியாரணிய சுவாமிகள் கூறிய அந் தக்கரணத்தின் சமபந்தம் அதன அபாவம் எனபவற்றி னது உபாதித்தன்மையின் அபிப்பிராயம் ...	சசௌ
உ0அ	அவச்சேதவாதத்தின் பேதபூவகமாக அதன்சமாப்தி ..	சசஅ
உ0க	சித்தாந்தமுத்தாவை முதலியவற்றிற்கூறிய ஏகஜீவ (திரூ ஷ்டி சிருஷ்டி) வாதத்தின் நிரூபணம் ..	சசஅ
	உக0 - உக௧. வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் நாநாப் பிரக்கிரியைகளின் தாற்பரியம்.	
உக0	சகல அதவைதக்கிரந்தங்களினது தாற்பரிய } ததின்விஷயம் ..	சௌஉ
உகக	ஜீவேசுவரர்களிடத்துச் சகல நூலாசிரியருடைய சமமதி யின் ஒருமித்த நிச்சயம் ..	சௌஉ
உகஉ	விவரணகாரர் முறைப்படி பிரதிபிம்பத்தின் சொரூபத தை நிரூபித்தல் ...	சௌ௩
உக௩	வித்தியாரணியசுவாமி விவரணகாரர்களது மதங்களின் வேற்றுமை ...	சௌச

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
உகச	இருவர் பக்ஷங்களும் கொள்ளத்தக்கனவாமெனவ	சௌச
உகடு	பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் அபேதபக்ஷத்தின் கிரமம் அபேதத்தை அறிவித்தலில் எளிதாமெனவ	சௌச
உகசு - உகௌ. பிரதிபிம்பத்தில் விசாரம்.		
உகசு	ஆபாசவாதம் பிரதிபிம்பவாதத்தினும் சிறிதுபேதமாமாறு.	சௌச
உகௌ	பிரதிபிம்பத்திற்கு நிழல்வடிவத்தன்மையை நிலேஷித்தல்	சௌச
உகஅ	பிரதிபிம்பம் பிம்பத்தினும் வேறுகிய வியாவகாரிகத்திர வியவடிவாமெனப்பதை நிலேஷித்தல்	சௌச
உகக	ஆபாசவாதப் பிரதிபிம்பவாதங்களின் யுக்தியோடுகூடிய தன்மையைக் கூறி இரண்டு பக்ஷங்களிலும் அஞ்ஞா னம் உபாதானமாதலைக் கூறுகின்றார்	சௌச
உஉ௦	மூலாஞ்ஞானத்திற்கு அல்லது தூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பத்தின் அல்லது அதன் தர்மங்களின் உபா தானத்தன்மை சம்பவியாமையின் சங்கை	சௌச
உஉக	முற்கூறிய சங்கைக்கு ஒர் தூலாகிரியரது	சஅ௦
உஉஉ	முற்கூறிய சங்கைக்குப் பிறதூலாகிரியா முறைப்படி சமாதானம்.	சஅக
உஉ௪	மூலாஞ்ஞான தூலாஞ்ஞானங்களின் பேதத்தில் சிறிது விசாரம்	சஅக
உஉச	ஆபாசவாதப் பிரதிபிம்பவாதங்களில் தாமி அல்லது தர் மத்தின் அத்தியாசத்தினது உற்பத்திக்கு உபாதான மாகத் தூலாஞ்ஞானத்தைக்கொண்டு அதிஷ்டானாத திற்குப் பேதம் கூறுதல்	சஅஉ
உஉடு	இரண்டு பக்ஷங்களிலும் மூலாஞ்ஞானத்திற்கு உபாதான தன்மையை அங்கீகரித்து அதிஷ்டானாததிற்குப் பேதமும் மூலாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய அத்தியாச த்திற்கு உபாதானமாந் தன்மையின் யோக்கியதையை யும் கூறுதல்	சஅக
உஉசு	தூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பத்தியாசத்தின் உபா தானத்தன்மையைக் கூறுவோர் மதம்	சஅக
உஉ௭	முற்கூறிய மதத்தை நிலேஷித்தலோடு மூலாஞ்ஞானமே பிரதிபிம்பத்தியாசத்திற்கு உபாதானமாமெனவ	சஅரு
உஉஅ	மூலாஞ்ஞானம் உபாதானமா என்னும் பக்ஷத்திற்சங்கை	சஅசு
உஉக	இச்சங்கைக்குச் சமாதானம்	சஅசு
உ௬௦	ஏகதேசியின் கிரமமாகப் பாதத்தின் லக்ஷணம்	சஅ௭
உ௬க	அநே தூலாகிரியர்கள் மதப்படி பாதத்தின் இலக்ஷணமும் பிரஹ்மஞ்ஞானமின்றிப் பிரதிபிம்பத்தியாசத்தினது பாதத்தின் சித்தியும்	சஅஅ
உ௬உ	முகம் கண்ணடி முதலிய அதிஷ்டானத்தின் ஞானம் பிரதிபிம்பத்தியாசத்தின் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாதல்.	சஅக

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
உரு௩	முகம் கண்ணாடி முதலியவற்றின் ஞானத்திற்கு மூலாஞ் ஞானத்தின் நிவிர்த்தி யின்றிப் பிரதிபிம்பத்தியாசத தைக் கெடுக்குந்தன்மை ..	ச அக
உரு௪	முற்கூறிய பக்ஷத்தில் பத்மபாதாசாரியரார் செய்யப் பட்ட பஞ்சபாதிக்கையின்படி ஞாலாஞ்ஞானத்திற்கு அத்தியாசத்தின் ஏதுதன்மையைக் கூறும் வாதியின் சங்கை ...	ச கூஉ
உரு௫	முற்கூறிய சங்கை பொருந்தாமை ...	ச கூ௩
உரு௬	மூலாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய அத்தியாசத்தினது ஏது தன்மையை யங்கீகரிக்கின் பஞ்சபாதிக்கையின் வச னத்தோடு விரோதமும் மூலாஞ்ஞானத்திற்கு ஏது வாந்தன்மையை அங்கீகரிக்கின் அவிரோதமும் உள் தாதல் ..	ச கூ௫
உரு௭	பிரதிபிம்பத்தியாசத்தின் வியாவகாரிகத்தன்மை பிரதி பாவிகத்தன்மைகளின் விசாரபூவகமான சொப்பன த்தியாசத்தினது உபாசான விசாரத்தின் பிரதிஞான உருஅ - உரு௭. சொப்பனத்தில் விசாரம்.	ச கூஅ
உருஅ	ஞாலாஞ்ஞானம் சொப்பனத்திற்கு உபாதான மாசலின் கிரமம் ...	ச கூஅ
உரு௯	முற்கூறிய பக்ஷத்திற் சங்கை ..	௫ 0 0
உ௪0	முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம் ...	௫ 0 0
உ௪௧	வியாவகாரிக ஜீவனும ஜகததும் சொப்பனத்தின் பிரதி பாவிக ஜீவனுக்கும் ஜகததிற்கு அதிஷ்டானமாதல் ..	௫ 0 ௧
உ௪௨	முற்கூறிய பக்ஷத்தின் பொருததயின்மையோடு சேதன த்திற்குச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மை ..	௫ 0 ௧
உ௪௩	அகங்காராவச்சின்ன சேதனத்தைச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாகக்கொண்டு ஞாலாஞ்ஞானம், அதற்கு உபாதானமாதலும் ஜாக் கிரத்தின் ஞானத்தால் அதன் நிவிர்த்தியும் கூறுதல் ..	௫ 0 ௨
உ௪௪	அகங்கார அநவச்சின்ன சேதனத்தைச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாகக் கொண்டு மூலாஞ்ஞானத்திற்கு அதன் உபாதானத்தன்மையும் உபாதானத்திலுள்ள வடிவமான அதன் நிவிர்த்தியும் கூறுதல் ..	௫ 0 ௨
உ௪௫	அகங்கார அநவச்சின்ன சேதனத்தினையே அதிஷ்டான மெனக்கொண்டு விரோதி ஞானத்தினால் அஞ்ஞான த்தின் விசேஷம் ஏதுவான சத்தி ஒன்றினது நாசத்தின் அங்கீகாரம் ..	௫ 0 ௨
உ௪௬	முற்கூறிய சேதனத்திற்குச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டா ன வாதத்திலும் சரீரத்தின் உள்ளிடத்திருக்கும் சேத னத்திற்கே அதிஷ்டானத்தன்மை சமவதிதல் ..	௫ 0 ௩
உ௪௭	சரீரத்தின் உள்ளிடத்திருக்கும் அகங்கார அநவச்சின்ன சேதனத்திற்குச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன் மையின் யோக்கியதை ..	௫ 0 ௪

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
உசஅ	வெளியும் உள்ளும் சாதாரணமான தேசத்திருக்கும் சே தனத்திற்சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மையைக் கூறுதலில் கௌடபாதர் பாஷியகாரர் முதலியோரது வசனத்திற்கு விரோத முனதாதல்	௩௦௩
உசக	அகங்கார அநவசரினன சேதனம் அவித்தையில் பிரதி பிம்பமும் பிம்பமுமாகிய இரண்டொம். அவற்றில் பிர திபிம்பவடிவ ஜீவசேதனத்திற்கு அதிஷ்டானத் தன் மையின் சம்பவம்	௩௦௩
உ௩௦	முற்கூறிய பக்ஷத்தில் சம்க்ஷேப சாரீரகத்திற்கூறிய அத் தியாசத்தின் அபரோக்ஷத் தன்மையினபொருட்டு அ திஷ்டானத்தின் மூலித் அபரோக்ஷத்தன்மை	௩௦௪
உ௩௧	முற்கூறிய பக்ஷத்தில் சங்கை சமாதானபூர்வகமான ஜீவ சேதன வடிவ அதிஷ்டானத்தின் சொரூபப்பிரகாசத் தினால் சொப்பனத்தின் பிரகாசம்	௩௦௪
உ௩௨	அதவைதத்பிகையில் நிருசிஹ்மாசிரம ஆசாரியர் கூறிய ஆகாச கோசர சாக்ஷஷ்வி நுத்தியை நிருபித்தலோடு சம்க்ஷேபசாரீரகத்திற் கூறிய ஆகாசகோசரமானச விருத்தயின் அபிப்பிராயம்	௩௦௪
உ௩௩	இரண்டு மதங்கலையும் அங்கீகரித்தலோடு அத்வைத தீபி கையிற் கூறியதன்மை நவமுடையதெனல்	௩௦௫
உ௩௪	இரஜ்ஜு சாப்ப முதலியவற்றிற்கு எல்லாமதங்களிலும் ஆலாருளுனமே உபாதானமாதல்	௩௦௬
உ௩௫	சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாகிய ஆத்மாவின்சயம்பிர காசத்தன்மையில் பிரமாண வடிவமாயுள்ள பிரகதா ரணிய சுருதியின அபிப்பிராயம்	௩௦௬
உ௩௬	சொப்பனத்தில் இருதிரிய அநதக்கரணங்கள் ஞானசாத ன மாகாமையைக் கூறி, தானே அபரோக்ஷமாம் ஆத் மாவினால் சொப்பனத்தின் அபரோக்ஷத்தன்மையைக் கூறுதல்	௩௦௭
உ௩௭ - உ௩௯. திருஷ்டி. சிருஷ்டி. சிருஷ்டி திருஷ்டி. வாதங்களின் பேதம்.		
உ௩௭	திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதத்தில் சகல அநாதமாக்களின் ஞாதசத்தை (சுருதிபாஸியததன்னை) யைக்கூறி திரு ஷ்டி சிருஷ்டி பதத்திற்கு இரண்டுபொருள் கூறுதல்.	௩௦௭
உ௩௮	சிருஷ்டிதிருஷ்டிவாத (வியாவகாரிகபக்ஷ)த்தைக்கூறுதல் உ௩௯ - உ௪௦. மீத்தியாப்பிரபஞ்சத்தின் மீத்தியாத்தன்மையின் சங்கை சமாதானம்.	௩௦௮
உ௩௯	முற்கூறிய இரண்டு பக்ஷங்களிலும் மீத்தியாபீதார்த்தங் களின் மீத்தியாத்தன்மைத தர்மத்தில் துவைதவாதிக ளின் ஆக்ஷேபம்	௩௦௮
உ௪௦	முற்கூறிய ஆக்ஷேபத்திற்கு அத்வைததீபிகையிற் கூறிய சமாதானம்	௩௦௯

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
உசுசு	மித்தியாப்பிரபஞ்சத்தினு மித்தியாத் தன்மைத தர்மத்தில் வேறுவகையால் துவைதவா திகளின் ஆகேஷபம்	௫௧௬
உசுஉ	முற்கூறிய ஆகேஷத்திற்கு முற்கூறிய சமாதானமே பொருந்துமாறு	௫௧௬
உசு௩	அதவைததிபிகையிற் கூறிய சமாதானம் சத்தையின்பேர்த்தை அங்கீகரிக்கிற் சம்பவித்தலுந், ஒரு சத்தையை அங்கீகரிக்கிற் சம்பவியாமையும்	௫௧௭
உசு௪	முற்கூறிய ஆகேஷத்திற்கு நூலாசிரியர் நிச்சலதாசர் கூறிய சமாதானம்	௫௧௭
உசு௫	முற்கூறிய ஆகேஷத்திற்கு வேறு நூலாசிரியர் கூறிய சமாதானம்	௫௧௯
உசு௬ - உ௭௧ மதபேதத்தால் ஐந்துவகைப் பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மையினது பிராகேஷபம் (திரஸ்கூரம்).		
உசு௬	தத்துவசத்திகாரா கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மையினது பிராகேஷபம்	௫௨௦
உசு௭	பிறநூலாசிரியர் கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மையினது பிராகேஷபம்	௫௨௧
உசு௮	நியாயசாதாரண கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தினது சத்தியத்தன்மையின பிராகேஷபம்	௫௨௨
உசு௯	வேறு ஆசிரியர் கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தினது சத்தியத்தன்மையின் பிராகேஷபம்	௫௨௨
உ௭௦	சம்கேஷ சாரீரகத்தின்படி பிரபஞ்சத்தினது சத்தியத்தன்மையின் பிராகேஷபம்	௫௨௩
உ௭௧	உ௭௧ - உ௮௦. கர்மம் ஞானசாதனமாதலில் விசாரம். மிதையாகிய பிரபஞ்சத்தின் நிவிரதநிலை கர்மத்தின் உபயோக மின்மையை அதுவதித்தலோடு சித்தாந்தத்தின் இரவகைச சமுச்சயத்தை நிச்சயித்தல்	௫௨௪
உ௭௨	பாஷிபகாரகூறிய சாதனத்தன்மை	௫௨௫
உ௭௩	வாசஸ்பதிகிரா ஞானவிருப்பத்திற்குச் சாதனமாமெனல்	௫௨௫
உ௭௪	விவரணகாரர்கூறிய கர்மம் ஞானத்திற்குச் சாதனமாந்தன்மை	௫௨௫
உ௭௫	வாசஸ்பதி விவரணகாரர்களது மதத்தின் விலக்கணத்தன்மையிற் சங்கை	௫௨௭
உ௭௬	முற்கூறியசங்கைக்குச் சமாதானம்	௫௨௭
உ௭௭	ஓர் ஆசிரியர்மதப்படி வாணமாதத்தின் தர்மங்கள்வித்தையில் உபயோகமாமெனல்	௫௨௮
உ௭௮	கல்பதருகாரர் மதப்படி சகல நித்திய கருமங்களும் வித்தையில் உபயோகமாமெனல்	௫௨௯
உ௭௯	சம்கேஷ சாரீரக கர்மத்தாவின் மதப்படி காமியமும் நித்தியமுமாகிய சகல சுபகர்மங்களுக்கும் வித்தையில் உபயோக முண்டெனல்	௫௨௯

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
	உஅ0 - உஅக. சந்நியாசம் ஞானத்திற்குச் சாதன மாமென்பதில் விசாரம்.	
உஅ0	பாவநிவிருத்திவ யிலாக ஞானத்திற்கு ஏதுவாதலால் கிர மமாகக் காமமும் சந்நியாசமுமாகிய இரண்டும் கர்த் தவ்வியமாமெனல்	௫௩0
உஅக	ஓர் ஆசாரியாமதத்தில் சந்நியாசத்திற்குப் பிரதிபந்தகமா கியபாவத்தினால் விருத்தியும் புண்ணியத்தின் உற்பத்தி வாழிலாகச் சிரவணத்தின் சாதனத்தனமையும் ...	௫௩0
உஅஉ	விவரணகாரர் மதத்தில் சந்நியாசம் ஞானப்பிரதிபந்தக விக்ஷேபத்தின் நிவிருத்திவடிவ திருஷ்ட பலத்திற்கு ஏதுவாதல்	௫௩௧
	உஅக - உ௧௧. க்ஷத்திரிய வைசியர்களுக்கும் சந்நி யாசத்திலும் சிரவணத்திலும் அதிகாரத்தை விசாரித்தல்.	
உஅ௩	க்ஷத்திரிய வைசியர்களுக்குச் சந்நியாசத்திலும் சிரவணத் திலும் உள்ள அதிகாரவிசாரத்தின் பிரதிஞ்ஞை	௫௩௨
உஅ௪	ஓர் நூலாசிரியரின மதப்படி சந்நியாசத்திலும் அங்ஙனமே பிரஹ்ம சிரவணத்திலும் பிரஹ்மணனுக்கே அதிகார முண்டு, க்ஷத்திரிய வைசியர்களுக்கு அதிகாரமில்லை யெனல்	௫௩௨
உஅ௫	வேறு நூலாசிரியர்மதப்படி சந்நியாசத்தில் கேவலம் பிரா ஹ்மணனுக்கே அதிகாரமுண்டு, க்ஷத்திரிய வைசியர்களுக் குச் சந்நியாசத்தைவிட்டுக் கேவலம் பிரஹ்ம சிரவண த்தில் அதிகார முண்டெனல்	௫௩௨
உஅ௬	அவாகாசினும் வேறு நூலாசிரியர் மதப்படி க்ஷத்திரிய வைசியர்களுக்குப் பிரஹ்ம சிரவணத்திற் போல வித வத் சந்நியாசத்திலும் அதிகார முண்டெனல் ...	௫௩௩
உஅ௭	வார்த்திகாரர மதத்தில் விவிதிஷ்ட சந்நியாஸத்திலும் க்ஷத்திரிய வைசியர்களுக் கதிகாரமுண்டெனல் ...	௫௩௩
உஅ௮	வேறோர் நூலாசிரியர் மதப்படி பிரஹ்மணர்களுக்கு ஞானத்தில் சந்நியாசத்தின் அபேகையும் க்ஷத்திரிய வைசியர்களுக்குச் சந்நியாசத்தின் அதிகாரமினமையும் ஞானத்திற்கு உபாயாகமுள்ள காமத்திலும் வேதாந்த சிரவணத்திலும் அதிகாரமுண்மையும் ...	௫௩௪
உஅ௯	ஓர் நூலாசிரியர் மதத்தில் ரூத்திரனுக்குச் சிரவணத்தி லதிகாரமுண்டெனல்	௫௩௬
உ௧0	வேறு நூலாசிரியர்மதப்படி ரூத்திரனுக்கும் வேதத்திற்கு நியமான புராண இகாசமுதலியவடிவ அதயாத்மநூல் களின் சிரவணமுதலியவற்றில் அதிகாரமுண்டெனல் ...	௫௩௬
	உ௧௧ - உ௧௩. மனிதர்மாத்திரத்திற்குப் பக்தி ஞானங்களின் அதிகாரமுண்டெனல்.	
உ௧௧	அந்நியஜர்முதலிய மதுஷூகர்களுக்கு தத்துவ ஞானத்தினதிகாரம்	௫௩௭

கக . . ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் அநுக்கிரமணிகை .

பிரகூந் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
உகஉ	தத்துவஞானத்தில் தெய்வசம்பததை அபேக்ஷித்தலோடு மறுஷமர்த்திரத்திற்குப் பகவதபக்தி தத்துவஞானங் களின் அதிகாரத்தினது நிச்சயம் ...	௩௩௮
உக௩	உக௩ - உக௩. தத்துவஞானத்தினால் கவ (நனது) ஏதுவான அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியில் சங்கை சமாதானம்.	
உக௪	அஞ்ஞானத்தின் காரியமான அந்தக்கரணத்தின்விருத்தி வழிவ தத்துவ ஞானத்தினால் அதற்குக் காரணமான அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியிற் சங்கை ..	௩௩௯
உக௫	முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்.	௩௪௦
உக௬	உக௬-௩௪௦. அவித்யாலேச சம்பந்தியின் விசாரம்.	
உக௭	தத்துவஞானத்தினால் அவித்தை வழிவ உபாதானத்திற்கு நாசமுண்டானபின் ஜீவன்முக்தியுடைய வித்வானது தேகஸ்திதியின் சங்கை ..	௩௪௦
உக௮	முற்கூறிய சங்கைக்கு ஓர் ஆசிரியரின் கிரமப்படி சமா தானம் ..	௩௪௧
உக௯	முற்கூறிய சமாதானத்தின் அசம்மவம் ...	௩௪௧
உக௧௦	அவிதத்யாலேசத்தின் மூவகை ..	௩௪௧
உக௧௧	இவ்வாத்தத்தில் சாவஞ்ஞாநம்முனிவா மதம்	௩௪௨
௩௦௦	முற்கூறிய மதத்திற்கு ஞானியின் அநுபவத்திலுள்ள விரோதம் ..	௩௪௨
௩௦௧	அவித்தையின் நிவிருத்திகாலத்தில் தத்துவஞானத்தின் நிவிருத்திக்கிரமம் ...	௩௪௨
௩௦௨	பிரகிருத அர்த்தத்தில் பஞ்சபாதிக்கைக்காரர் மதம் ..	௩௪௩
௩௦௩	௩௦௩-௩௦௬. தத்துவஞானத்தின் காரணமும் சுகாரியமாகிய சாதனத்தில் விசாரம்.	
௩௦௪	உத்தமமதமும் அதிகாரிகளின் பேதததால் தத்துவஞான த்தின் இரண்டு சாதனங்களைக் கூறுதல் ..	௩௪௩
௩௦௫	முற்கூறிய இரண்டுபேருங்களிலும் பிரசங்கியானத்தைத் தத்துவஞானத்திற்குக் கரணமாகிய பிரமாணமெனல் ..	௩௪௪
௩௦௬	பாமதிகாரவாசஸ்பதியின் மதத்தில் பிரசங்கியானத்தி ற்கு மனதின் சுகாரியாதலும் மனம் பிரஹ்மஞான த்திற்குக் கரணமாதலும் ..	௩௪௫
௩௦௭	அதவைதக் கிரந்தங்களின் முக்கியமதம் ..	௩௪௫
௩௦௮	சப்தத்தினால் அபரோகூஷ்ணானத்தின் உற்பத்தியில் சங் கை சமாதானம் ..	௩௪௬
௩௦௯	வேறு நூலின்படி சப்தத்திற்கு அபரோகூஷ்ணானத்தை யுண்டிபண்ணுதன்மை ...	௩௪௭
௩௧௦	௩௧௦-௩௧௨. விஷயஞானங்களின் அபரோகூஷ் தன்மையில் விசாரம்.	
௩௧௧	வேறு நூலாசிரியர் மீதப்படி ஞானமும் விஷயமுமாகிய இரண்டிலும் அபரோகூஷ்ணத்தன்மை வியவகாரத்தைக் கூறுதல் ..	௩௪௮

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
௩௧௦	முற்கூறிய அர்த்தத்தில சங்கை சமாதானம் ..	௫௪௯
௩௧௧	விஷயத்தில் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மை களைச் சம்பாதிக்கும் பிரமாத திருசேதனத்தின் பேத அபேதத்தோடு விஷயத்தின்கண் உள்ள பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைகளின் அதிநேம ஞானத்தின் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைகளா மென்பதின் நிரூபணம்	௫௪௯
௩௧௨	முற்கூறிய மதத்தில் அவாந்தரவாக்கிய ஜந்நிய பிரஹ்ம ஞானத்தின்து அபரோக்ஷத்தன்மையின் பிராப்திவடிவ தோஷம் ...	௫௫௦
௩௧௩	முற்கூறிய தோஷத்தினால் அபரோக்ஷத்தன்மைக்கு வேறு இலக்கணம் ...	௫௫௧
௩௧௪	அபரோக்ஷஞானத்தில் சாவஞ்ஞாதம் முனிவரது மதத்தின் அநுவாதம்	௫௫௨
௩௧௫	சமீபத்திலேயே தூஷிக்கப்பட்ட விஷயத்தின்கண் உள்ள அபரோக்ஷத்தன்மையின் அதிநேமம் ஞானத்தின்கண் உள்ள அபரோக்ஷத்தன்மை என்னும் மதத்தின் அநுவாதம் ..	௫௫௩
௩௧௬	அதவைத் விததியாசாரியர் மதிப்படி. விஷயத்தின்கண் உள்ளதும் ஞானத்தின்கண் உள்ளதுமான அபரோக்ஷத்தன்மையை வேறுவிதமாகச் சொல்லுதலும் தூஷிக்கப்பட்ட முற்கூறிய மதத்தில் வேறு தூஷணத்தைச் சொல்லுதலும் ...	௫௫௩
௩௧௭	அபரோக்ஷத்திற்கு முற்கூறிய இலக்கணம் சம்பவிரா தென்பதை அநுவதித்தல்	௫௫௪
௩௧௮	முற்கூறிய தோஷமின்றிய அபரோக்ஷத்தின் இலக்ஷணம் ..	௫௫௪
௩௧௯	விருத்திவடிவப்பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் முற்கூறிய அபரோக்ஷத்தின் இலக்ஷணத்தினது அவ்வியாப்தி ..	௫௫௫
௩௨௦	முற்கூறிய அவ்வியாப்திக்கு அதவைத் விததியாசாரியர் முறைப்படி பரிகாரம் ..	௫௫௬
௩௨௧	முற்கூறிய பக்ஷத்திற்கு ஸங்கை ..	௫௫௭
௩௨௨	முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்	௫௫௭
௩௨௩	முற்கூறிய பக்ஷத்தில் வேறு சங்கை ...	௫௫௭
௩௨௪	முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்	௫௫௮
௩௨௫	சப்தத்தினால் அபரோக்ஷ ஞானத்தின் உற்பத்தியில் சொல்லப்பட்ட மூன்று மதங்களில் முதல் மதத்தின் நலமுடைமை ..	௫௫௯
	௩௨௬ - ௩௪௨. விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல்.	
௩௨௬	கிரந்தத்தின் ஆரம்பத்திற்கு முன்பு மூன்று வினாக்களையும் அவற்றிற்கு சொல்லப்பட்ட ஆரண்டன் விடையையும் அநுவதித்தல் ...	௫௬௦

கஅ ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் அதுக்கிரமணிகை.

பிரசங் கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
௩௨௭	விருத்தியின் பிரயோஜன சம்பந்தியாகிய மூன்றாவது வினாவினது விடையின் ஆரம்பம்	௫௬௦
௩௨௮	விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறும் அவசரத்தில் ஜாக்கிரதகின் இலக்கணம்	௫௬௧
௩௨௯	சில நூலாசிரியர் மதப்படி ஆவரணத்தின் அபிபவம் விருத்தியின் பிரயோஜனமாமெனல்	௫௬௧
௩௩௦	சமஷ்டி அஞ்ஞானம் ஜீவனது உபாதியாகும் பக்கத்தில் பிரஹ்ம அல்லது ஈசுவர அல்லது ஜீவசேதனங்களின் சம்பந்தத்தால் ஆவரணத்தினது அபிபவம் சம்பவியாமை	௫௬௧
௩௩௧	இப்பக்கத்தில் அபரோகூ விருத்தியினால் அல்லது அபரோகூ விருத்தி விசிஷ்டசேதனத்தினால் ஆவரணத்தினது அபிபவத்தின் சம்பவம்	௫௬௨
௩௩௨	முகூடபிப பக்கத்தின்படி ஆவரண நாசமாகிய விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல்	௫௬௩
௩௩௩	இரண்டாவது பக்கத்தின்படி ஜீவசேதனத்தோடு விஷயத்தின் சம்பந்தமாகிய விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல்	௫௬௩
௩௩௪	அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் ஜீவனமென்னும் பக்கத்தில் விஷய சம்பந்தத்தின் பொருட்டு விருத்தியின் அபேகை உண்டெனல்	௫௬௪
௩௩௫	முகூடபிப இரண்டிபக்கங்களின் விலக்கணத்தன்மை...	௫௬௫
௩௩௬	மதபேதத்தால் சம்பந்தத்தில் விலக்கணத்தன்மையைக் கூறுதல் அசங்கதமாமெனல்	௫௬௫
௩௩௭	நான்குசேதனங்களைக் கூறுதலோடு முகூடபிப பொருளின் சித்தி	௫௬௬
௩௩௮	ஜாக்கிரத்தில் உண்டாவதாகிய விருத்தியின் அநுவாதத்தோடு சொப்பனாவஸ்தையின் இலக்கணம்	௫௬௭
௩௩௯	சுழுத்தி யவஸ்தையின் இலக்கணம்	௫௬௭
௩௪௦	சுழுத்தி சம்பந்தமுள்ள பொருளினைக் கூறுதல்	௫௬௭
௩௪௧	முகூடபிப அவஸ்தையின் பேதம் விருத்தியின் அதிநாமாமெனல்	௫௬௮
௩௪௨	விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல்	௫௬௮
௩௪௩ - ௩௫௨. கற்பித்தின் நிவிர்த்தியில் விசாரம்.		
௩௪௩	கற்பித்தினது நிவிர்த்தியின் அதிஷ்டான வடிவத்தன்மை பூர்வகமாக மோகூத்தில் துவைதாபத்தி (துவைதம் நேர்தல்) தோஷத்தைக் கூறுதலின் அயுத்தத்தன்மை	௫௬௮
௩௪௪	நியாயமகரந்தகாரர் கூறிய அதிஷ்டானவடிவ கற்பித்தின் நிவிர்த்திபக்கத்தில் துஷணம்	௫௬௯
௩௪௫	நியாயமகரந்தகாரர் முறைப்படி அதிஷ்டானத்திற்கு வேறுகிப கற்பித்தினது நிவிர்த்தியின் நிரூபணம்.	௫௭௦

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
கசக	நியாயமகரந்தகாரர் கிரமப்படி கற்பித நிவிருத்தியினது சொரூப நிச்சயத்தின் பொருட்டு அநேக விகற்பங்களை எழுதுதல் ...	௫௭௧
கச௭	நியாயமகரந்தகாரர் கிரமப்படி முற்கூறிய நான்குவிதத்தினும் விலக்ஷணமானதும் பிரஹ்மத்திற்கு வேறானது மான ஐந்தாவது வகையாகிய கற்பித நிவிருத்தியின் சொரூபம் ...	௫௭௩
கசஅ	நியாயமகரந்தகாரர் மதத்தின் நலமின்மை ...	௫௭௪
கசக	நியாயமகரந்தகாரர் ஞாதஅதிஷ்டான வடிவ கற்பிதத்தின் நிவிருத்திபக்ஷத்தில் கூறிய தோஷத்தின் பரிகாரமும் பிரசங்கத்தால் விசேஷண உபாதி உபலக்ஷணங்களின் லக்ஷணமும் .	௫௭௫
க௫௦	அதிஷ்டான வடிவ நிவிருத்தியின் பக்ஷத்தில் ஐந்தாவது வகையாகிய சங்கை ...	௫௭௭
க௫௧	முற்கூறிய சங்கையின் சமாதானம் ...	௫௭௮
க௫௨	நியாயமகரந்தத்தினும் வேறுவகையாக அதிஷ்டானத்திற்கு வேறான கற்பித நிவிருத்தியின் சொரூபம் ...	௫௭௮
க௫௩	முற்கூறியமதத்தில் புருஷாதத்தத்தின் சொரூபம் (துக்காபாவம் அல்லது கேவலசுகம்) .	௫௮௦

விருத்திப்பிரபாகரத்தின் அநுக்கிரமணிகை

மு டி நீ த து.

விளம்பரம்.

இப்புஸ்தகமும் கீழ்க்குறிக்கப்பட்ட புஸ்தகங்களும் வேண்டியவர்கள் சென்னை மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடத்தலைவருக்கும், தஞ்சை-வி. கோவிந்தன் அண்டு பிரதாஸ் அவர்களுக்கும் எழுதிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

இதன் விலை ரூ. 4.

தபாற்கூலி-வேறு.

	ரூ. அ. ப.
பஞ்சதசப்பிரகரணம் வசனம் (சுததப்பதிப்பு)	... 1 0 0
தத்துவமலிகாவாக்ஷிய உபதேச வசனம் (சாந்தோக்கியம்) ...	0 2 0
பிரமகீதை உரை (பழையபதிப்பு) (10 உபநிஷத்)	... 2 8 0
விசாரசந்திரோதயம் வினாவிடை (வேதாந்தம்)	. 1 0 0
திரும்ப்திரம் மூலாயிரம்	... 1 3 0
ஹடயோகப்பிரதிபிகை சம்ஸ்கிருதமூலமும் தமிழுரையும்	... 1 8 0
வள்ளலா சாஸ்திரம்	... 1 8 0
போதாரியை யென்னும் சுவாதம் நிருபணம் வசனம்	... 0 2 0
அபரோக்ஷானுபூதிவசனம்	... 0 2 0
தத்துவலாதமுதல் 16 (ஒருகட்டம்)	... 2 0 0
முதற்குறள்வாதமுதல் 7 (ஒருகட்டம்).	1 8 0
சூதசங்கிதை தமிழ்ச்செய்யுள்	. 1 8 0
பக்தலீலாம்ருதம் வசனம் (82 பக்தா சரித்திரம்)	3 0 0

இனிப் பதிப்பிக்கப்படும் புத்தகங்கள்.

விருத்திரத்நாவளி (விருத்திப்பிரபாகரத்தின் சாரம்)
யோகசூத்திரம் தமிழுரையுடன்
பிரஹ்மசூத்திரம் தமிழுரையுடன்
பஞ்சதசப்பிரகரணம் தமிழுரையுடன்
விசாரசாகரம் (இரண்டாம் பதிப்பு)
சாங்கியசூத்திரம் தமிழுரையுடன்
நியாயசூத்திரம் தமிழுரையுடன்
வைசேஷிகசூத்திரம் தமிழுரையுடன்

ஓம்.

தத்ஸத் ப்ரஹ்மணேநமஃ.

விருத்திப் பிரபாகரம்.

முதற்பிரகாசம்.

பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண நிருபணம்.

மங்கலம்.

சத்திய ஞான நந்தத் தனிப்பெருஞ் சுடரே மேலார்
தத்துவ முணர்த்து மாறு சங்கரா சார்ப னென்னு
மெய்த்தனிப் பெயர்பூண் டிந்த மேதினி தன்னில் வந்த
தத்தகு பொருளை யாமு மதுதினஞ் சிந்தை செய்வாம்.

நூல் வரலாறு.

பெருத்த மாயை யழியவெய்தும் பேரின் பமியான் பிரமமெனும்
விருத்தி யதனாற் பெறுவதென வேதம் விளம்பு மதனாலவ்
விருத்தி ஹேது பயன்யாதென் வினாவின் விடையாத் தமிழ்மொழியில்
விருத்திப் பிரபா கரமெனுநூல் விளம்பப் பமொல் விளக்கமுற.

அகம் * பிரஹ்மாஸ்மி (யான்பிரஹ்மம்)என்னும் விருத்தியால்
காரியத்தோடு அஞ்ஞானத்தின் நிவிர்த்தியும், பரமாநந்தப் பிரா
ப்தியு முண்டாகின்றன வென்பது வேதாந்த சித்தாந்தம். ஆண்டு,
விருத்தியென்பது யாது? அதன் காரணம் யாது? அதன் பிரயோ
ஜனம் யாது என்றிவ்வாறு அறியும் வேட்கை யுண்டாக, அக்கார
ணமாய் இவ் “விருத்திப்பிரபாகரம்” என்னும் நூல் சொல்ல
ப்படுகின்றது.

க. விருத்தியின் சாமானியலக்ஷணமும் பேதமும்.

அந்தக்கரண அஞ்ஞானங்களின் பரிணாமம் வீரந்தீயெனப்
படும். குரோதம் சுகம் முதலியன அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாக

* இந்நூலில் யாண்டும் ஸ்ரஹம் - ப்ரஹ்மம் என்னும் பதத்திற்குப்
பிரஹ்மம் என்றும், ஸ்ரஹம் - ப்ரமம் என்னும் பதத்திற்குப் பிரமம் என்றும்,
ஸ்ரஹம் - ப்ரமா என்னும் பதத்திற்குப் பிரமை யென்றும் வழங்கப்படும்.

வும், ஆகாயாதிகள் அஞ்ஞானத்தின் பரிணாமமாகவு மிருக்கின்றன; என்றாலும் அவற்றை விருத்தியென்று சொல்லுவ தில்லை. விஷய த்தை விளக்கும் அந்தக்கரண அஞ்ஞானங்களின் பரிணாமம் எது வோ, அது விருத்தி யெனப்படும். குரோதம் சுகம் முதலிய வடிவின வாகிய அந்தக்கரண பரிணாமங்களால் எப்பொருளின் விளக்கமு முண்டாகிறதுதில்லை. அவ்வாறே, ஆகாய முதலியவற்றினும் விளக்க முண்டாகிறதுதில்லை. ஆதலால் அவை விருத்தி யன்று; ஞானரூப பரிணாமத்தால் விளக்க முண்டாகின்றதாகலின், அதனையே விரு த்தி யென்பர். சுகம், துக்கம், காமம், திருப்தி, குரோதம், பொறை, தைரியம், அதைரியம், நாணம், பயமுதலிய எத்துணை அந்தக்கரண பரிணாம முளவோ, அவையனைத்தும் அநேக விடங் களில் விருத்தியென்னுஞ் சொல்லால் விவகரிக்கப்பட்டிருக்கின் றன; என்றாலும் “தத்துவாதுசந்தானம்” “அத்துவைதகௌஸ்துபம்” முதலிய நூல்களில் விளக்க பரிணாமே விருத்தியெனப் பட்டது. ஆகலின் மாயை யந்தக்கரணங்களின் ஞானரூப பரிணாமமே விரு த்தியென்னுஞ் சொல்லிற்கு அத்துவைத மதத்தில் பாரிபாஷிகப் பொருளாம்,

அவ்விருத்தி ஞானமும் பிரமைவடிவினது, அப்பிரமை வடிவி னது என இருவகைத்தாம். பிரமாண ஜந்ரிய (அளவையாற் றேன் றிய) ஞானத்தைப் பிரமை யென்பர்; அதனின் வேறாயதை, அப் பிரமை யென்பர். பிரமை ஞானம் யதார்த்தமேயாம். அப்பிரமை ஞானம் இருவகையாம்:—ஒன்று யதார்த்தம், மற்றையது பிரமம் (ஐ. 10). தோஷத்தாற் றேன்றியதனைப் பிரம மென்பர். தோஷத் தாற் றேன்றிய தாகாது, இந்திரிய வதுமான முதலிய பிரமாண ங்களாலேனும் வேறு எக்காரணங்களாலேனும் முண்டாவ தெது வோ, அது யதார்த்த மெனப்படும். சுத்தியில் இரசு ஞானம் சாதி ருசிய (ஒப்புமைத்) தோஷத்தாற் றேன்றியதாகலின் பிரம (ஐ. 2) மாம். சுற்கண்டில் கைப்புணர்வு பித்த தோஷத்தாலாயது; சந்திர னிடத்து இலகுத் தன்மையின் ஞானமும், அநேக விருக்ஷங்களி னிடத்து ஒருமை யுணர்ச்சியும் சேய்மைத் தோஷத்தா லாகியன வாம்; ஆதலால் அவை பிரமமாம். விசாரசாகரத்தில் தோஷம் அத்தியாச வேதுவாகாதெனக் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனபிப் பிராயம் இதுவாம்:—பிரமா பிரமாணம் பிரமேயமென்னும் மூன்று தோஷமும் அத்தியாசத்திற் கேது வல்ல; யாதேனுமோர் தோஷ

மிருந்தால் அத்தியாச முண்டா¹கு மென்பதாம். எத்தோஷங்களு மின்றி யத்தியாச முண்டா²மினக் கூறியது * பிரௌடிவாதத் தாற் கூறியதாம். யாண்டு வேறெத்தோஷமு மில்லையோ, ஆண்டு அவித்தையே தோஷமாம். ஆதலால் தோஷந்தாற் றேன்றியதனையே பிரமமென்பர்.

ஸ்மிருதி ஞானமும், சுக துக்கங்களின் பிரத்தியக்ஷ ஞான மும், ஈசுவர விருத்தி ஞானமும் தோஷத்தாற் றேன்றியவன் ருச லின் பிரமமும் அன்று; பிரமாண ஜந்நிய மன் ருசலின் பிரமையும் அன்று; பிரமப் பிரமைகளின் வேறும்; ஆனால் யதார்த்தமாம். ஏனெனின்; எவ்வுணர்ச்சியின் விடயத்திற்குச் சம்சார காலத்தில் ஐ பாத (வா³ய) மாதலில்லையோ, அது யதார்த்த மெனப்படுதலால்.

ஸ்மிருதி ஞானத்திற் கேது சம்ஸ்கார வாயிலாகப் பூர்வ அநு பவமாம். யாண்டு யதார்த்த அநுபவத்தால் ஸ்மிருதி யுண்டாகின் றதோ, ஆண்டு ஸ்மிருதி யதார்த்தம்; பிரமவடிவ அநுபவத்தின் சம்ஸ்காரத்தாலுண்டாகும் ஸ்மிருதி அயதார்த்தமாம்.

தாம் முதலிய நிமித்தத்தால் அநுகூல்ப் பிரதிகூல பதார்த்தங்களின் சம்பந்த முண்டாதலின், அந்தக்கரணத்தின் சத்துவகுண இரஜோ குணங்களின் பரிணாமமாகிய சுக துக்கங்க ளுண்டாகின் றன. சுக துக்கங்களுக்கு நிமித்தம் யாதோ, அந் நிமித்தத்தானே சுக துக்கங்களை விஷயஞ் செய்யும் அந்தக்கரண விருத்தியு முண்டாகின்றது. அவ் விருத்தியில் ஆருட (ஏறியுள்ள) சாட்சி சுக துக் கங்களை விளக்குகின்றது. சுகாகார துக்காகார அந்தக்கரண விருத்தி பிரமாணஜந்நிய மன்று; அதனால் பிரமை யன்று.

ஈசனது இச்சா ஞானக் கிரியைகள் நியாயமதத்திலோ நிதீ தியமாம். ஆனால் சருதியில் ஈசுவரனது ஞான முதலியவற்றிற்கு உற்பத்தி கூறப்பட்டிருத்தலால் நித்திய மன்று. ஆனால் பிராணி களது கர்மாநுசாரமாகச் சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில் சருவ பதார்த்தங்களையும் விஷயஞ் செய்யும் ஈசுவரனது ஞானம் உண்டா யிருக்கின்றது. அந்த ஞானம் பூத பவிஷ்யத வாத்தமான கால த்துச் சுகல பதார்த்தங்களின் சாமானிய விசேஷத் தன்மைகளை யும் விஷயஞ் செய்கின்றது; பிரளய பரியந்தம் நிற்பதாயு மிரு

* பிரௌடி - தனது மேன்மையின்பொருட்டு, வாதம் - சொல்லுதல் பிரௌடி வாதமாம்.

ஐ பாதம் - மித்தியாத்துவ நிச்சயம் (பொய்யெனத்துணிதல்).

க்கின்றது. ஆதலால் அந்த ஞானத்தை ஏகமென்றும் நித்தியமென்றும் கூறுவர். அங்ஙனமே இச்சையும் கிரியையும் உற்பத்தியுடையனவும் நிலையுள்ளனவுமாம். ஆதலால் பிரளய பரியந்தம் ஒவ்வொரு*வியக்தியிருக்கின்றது. இதன்கண் “ஈசுவரனது இச்சை பிரளயபரியந்தம் நிற்பதாசுமாயின் மழை வெயில் குளிர் என்பன ஈசுவரனதிச்சையால் உண்டாகின்றன வாகலின், பிரளய பரியந்தம் மழை, அங்ஙனமே வெயில், அல்லது குளிர் என்பன உண்டாதல் வேண்டும்” எனச் சங்கை யுண்டாயின், அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், ஈசுவரனது இச்சையாகிய வியக்தி நானாவாயும் நித்தியமாயுமிருக்குமாயின், அப்போது இத்தோஷ முண்டாம். அவ்விசுவரனது பிரளய பரியந்தம் நிற்கும் இச்சையாகிய வியக்தி நானாவன்று; ஏகமாம். அவ்வொரு இச்சை சகல பதார்த்தங்களையும் எவ்வகையாக விஷயஞ் செய்கின்றதோ, அவ்வகையாக அவை யுண்டாகின்றன. “இவ்வளவு காலம் மழை யுண்டாகுக, இவ்வளவுகாலம் குளிருண்டாகுக, இவ்வளவு காலம் வெயிலுண்டாகுக.” என் நிவ்வாறு ஈசுவரனது இச்சை பதார்த்தங்களை விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆதலால் சகல பதார்த்தங்களும் ஓர் காலத்தி லுண்டாகின்றன. பிரளய பரியந்தம் நிற்கும் இச்சை யொன்றாமென்னும் இப்பக்ஷத்தில் தோஷமின்று. சுருதியில் இச்சா ஞானக் கிரியைகளுக்கு உற்பத்தி சொல்லப்பட் டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஞான முதலியன உற்பத்தி யுடையனவாய் ஆகியத்தைப்போல ‘மகாப்பிரளய பரியந்தம் நிற்பனவாம். ஒருவன் ஈசனது ஞானத்திற்குப் பிரபஞ்சஸ்திதி காலத்தில் அநேகமுறை உற்பத்தி நாச மொப்புவானாயின், அவனை ஈசுவரனிடத்து ஏதோ ஓர் ஞானவியக்தி பிரபஞ்சத்தின் ஸ்திதிகாலத்தில் எப்போதும் பொருந்தி யிருக்கின்றதா? அல்லது பிரபஞ்சமிருக்க ஓர்காலத்தில் ஞானமின்றிய ஈசுர னிருக்கின்றானா? என்று இவ்வாறு வினாவுவாம். ஞானமின்றிய ஈசுவரன் ஓர்காலத்தி லிருக்கின்ற னெனின், அக்காலத்து ஈசுவரன் அஞ்ஞானவன். ஓர் ஞானவியக்தி ஈசுவரனிடத்து என்றுமுளதெனின், அந்த ஞானத்திற்கு அநந்த உற்பத்தி அநந்த நாச மொப்புதல் நிஷ்பலமாம். ஒரு ஞானமே சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தி லுண்டாய் மகாப்பிரளய பரியந்தம் நிற்பதா யிருக்கின்றது. அவ்விசுவரனது இச்சா ஞானக் கிரியைகள் விசம்வாதி யன்று; சம்வாதியாம். நிஷ்

* சாதிக்கு ஆசிரயமா யுள்ளது விபக்தி.

பலப் பிரவிருத்தியைப் பிறப்பிக்கும் இச்சை முதலியன விசம்வாதி யெனப்படும்; அதனின் வேரையவை சம்வாதி யெனப்படும். ஜீவனது இச்சா ஞானக் கிரியைகள் சம்வாதி விசம்வாதியென இருவகையாம். ஈசுவரனது இச்சா ஞானக் கிரியைகள் நிஷ்பலப் பிரவிருத்தியை யுண்டுபண்ணுவன வாகாமையின், விசம்வாதியன்று; சம்வாதியாம். விசம்வாதி ஞானத்தைப் பிரமமென்பர், சம்வாதி ஞானத்தை யதார்த்த மென்பா. பிரமாண ஜந்நிய யதார்த்த ஞானத்தைப் பிரமையென்பர். சீவனது ஞானம் அந்தக்கரண விருத்தி வடிவமாம்; அதுபோல் ஈசுவரனது ஞானம் மாயையின் விருத்தி வடிவமாம்; சீவர்களது அதிருஷ்டத்தாற் றேன்றியதாம்; பிரமாண ஜந்நியமன்று. ஆகலின் பிரமையன்று; தோஷத்தாற் றேன்றியது மன்று; நிஷ்பலப் பிரவிருத்தியை யுண்டுபண்ணுவது மன்று; ஆகலின் பிரமமும்ன்று; யதார்த்தமாம். பிரமாண ஜந்நிய ஞானத்தைப் பிரமை யென்பர்.

உ. பிரமாணபேதம்.

பிரமாணம்: பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், சந்தம், உவமானம், அருத்தாபத்தி, அதுபலப்தி யென ஆறாம். பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் கரணமெதுவேர், அது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமெனப்படும். அநுமிதிப் பிரமையின் கரணத்தை அனுமானப் பிரமாணமென்பர்; சாப்திப் பிரமையின் கரணத்தைச் சந்தப்பிரமாண மென்பர்; உவமிதிப் பிரமையின் கரணத்தை உவமானப் பிரமாண மென்பர்; அருத்தாபத்திப் பிரமையின் கரணத்தை அருத்தாபத்திப் பிரமாணமென்பா; அபாவப் பிரமையின் கரணத்தை அதுபலப்திப் பிரமாண மென்பா. பிரத்தியக்ஷ அருத்தாபத்திப் பிரமாணங்களுக்கும் பிரமைகளுக்கும் பெயா ஒன்றேயாம். பட்டர் மதத்தில் ஆறு பிரமாணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வேதாந்த நூல்களிலும் ஆறு பிரமாணங்களே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. * சூத்திரகார பாஷியகாரர்கள் பிரமாண சங்கையை எழுதாவிடினும் சித்தாந்தத்திற்கு விரோதமின்றிய பட்டர் மதத்தினை அத்வைத வாதுத்தில் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் வேதாந்த பரிபாஷை முதலிய நூல்களில் ஆறு பிரமாணங்களே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன

* சூத்திரகாரர் - வியாசர். பாஷியகாரர் - சங்கரபகவத்பாதர்.

ந. கரணலக்ஷணம்.

நியாய சாஸ்திரத்தில் நான்கு பிரமாணங்களை அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அருத்தாபத்தி யறுபலத்திகளை யங்கீகரிக்கவில்லை. ஆண்டு நியாய சாஸ்திரத்தின் மதம் இதுவாம்:—பிரமையின் கரணம் பிரமாண மெனப்படும். பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் கரணம் நேத்திர முதலிய இந்திரியங்களாம். ஆகலின் நேத்திராதி இந்திரியங்களைப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண மென்பர். வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் கரணமெனப்படும், ஈசுவரன், அவனது இச்சை, ஞானம், கிரியை, திக்கு, காலம், அதிருஷ்டம், பிராகபாவம், பிரதிபந்தகாபாவமென்னு மிவையொன்பதும் சாதாரண காரணமாம்; இவற்றிற்கு வேறாய காரணம் அசாதாரண காரணமெனப்படும். அசாதாரண காரணமும் வியாபாரமுடையது, வியாபார மின்றியதென இருவகையாம். காரணத்திற் றேன்றிக் காரியத்தைத் தோற்றுவிப்ப தெதுவோ அது வியாபார மெனப்படும். எங்ஙனம்:—கபாலம் கடத்திற்குக் காரணம். கபால மிரண்டின் சையோகமும் கடத்திற்குக் காரணம். ஆண்டுக் கபாலங் காரணமாதலிற் சையோகம் வியாபாரமாம். ஏனெனின், கபால சையோகம் கபாலத்திற் றேன்றிக் கபாலத்தின் காரியமாகிய கடத்தைத் தோற்றுவிக்கின்றது. ஆகலின் சையோகரூப வியாபாரமுடைய காரணம் கபாலமாம். காரியத்தை ஒன்றன் வாயிலாகத் தோற்று வியாது தானே தோற்றுவிப்பது எதுவோ, அது வியாபாரமீன்றிய காரண மெனப்படும். ஈசுவரன் முதலிய ஒன்பது சாதாரண காரணங்களுக்கும் வேறுகிய வியாபாரமுடைய காரணம் கரணமெனப்படும். அத்தன்மையது கபாலமாம். ஆகலின் கடத்திற்குக் கபாலம் கரணமெனப்படும். கபாலத்தின் சையோகம் அசாதாரணமாயினும், வியாபார முடையதன்று. ஆகலின் கரணமெனப்படாது, கேவலம் காரணமென்றே சொல்லப்படும்.

ச. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் பேதம்.

அங்ஙனமே பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு நேத்திர முதலிய இந்திரியங்கள் கரணமாம். ஏனெனின், நேத்திர முதலிய இந்திரியங்களுக்குத் தத்தம் விஷயங்களோடு சம்பந்தமுண்டாகாவிடின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை யுண்டாகிற்றில்லை. இரத்திரிய விஷய சம்பந்தமுண்டாகும்போது துண்டாகின்றது. ஆகலின் இரத்திரிய விடயங்

பிரகாசம்.] ௫. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் சுரோத் . . ௭
திரஜப் பிரமையின் நிருபணம்.

களின் சம்பந்தம் இந்திரியத்திற் றேன்றிப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையைத் தோற்றுவித்தலால் வியாபாரமாம். சம்பந்தநுப, வியாபாரமுடைய பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் அசாதாரணகாரணம் இந்திரியமாகலின் இந்திரியங்களைப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண மென்பர். இந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானத்தை நியாயமதத்திற் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை யென்பர். பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் கரணமாகிய இந்திரியம் ஆறாயிருத்தலின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையும் அறுவகையாம். சுரோத்திரம், துவக்கு, நேத்திரம், இரசனை, கிராணம், மனமென்னும் ஆறும் இந்திரியங்களாம். சுரோத்திர ஜந்நிய யதார்த்த ஞானம் சுரோத்திரப் பிரமையாம். துவக் கிந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் துவாசப் பிரமையாம். நேத்திரேந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் சாக்ஷுஷிப் பிரமையாம். இரசனேந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் இராசனப் பிரமையாம். கிரானேந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் கிராணஜப்பிரமையாம். மன இந்திரியத்தாற் றேன்றிய யதார்த்த ஞானம் மானசப் பிரமையாம். நியாயமதத்தில் சுத்தி ரசித முதலிய பிரமமும் இந்திரிய ஜந்நியமாம் ஆனால் கேவல இரந்திரிய ஜந்நியமன்று; தோஷத்தோடு கூடிய இரந்திரிய ஜந்நியமாம். விசம்வாதிபாயம்; யதார்த்தமன்று. ஆகலின் சுத்தியில் இரசதஞானம் சாக்ஷுஷி ஞானமாயினும் சாக்ஷுஷிப் பிரமையன்று. இவ்வாறு மற்ற இந்திரியத்தாலு முண்டாகும் பிரமம யாதோ, அது பிரமையன்று.

௫. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் சுரோத்திரஜப்
பிரமையின் நிருபணம்.

சுரோத்திரேந்திரியத்தால் சத்தத்தின் ஞானமும், சத்தத்திலுள்ள சத்தத்தன்மைச் சாதியின் ஞானமு முண்டாகின்றன. அவ்வாறே சத்தத்தன்மையின் வியாப்பியமானகததுவ (சுரத்தன்மை) முதலியவற்றின் ஞானமும்* தாரத்துவ முதலியவற்றின் ஞானமு முண்டாகின்றன; அங்ஙனமே சப்தாபாவத்தின் ஞானமும் சப்தத்தில் தாரத்தன்மை முதலியவற்றின் அபாவ ஞானமு முண்டாகின்றன. சுரோத்திரேந்திரியத்தால் எதன் ஞான முண்டாகின்ற

* தாரம் - உச்சஸ்வரம்.

அ . பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண திருபணம். [முதற்

தோ, அவ்விடயத்தோடு சுரோத்திரேந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தங்
சொல்லவேண்டியதாகவின் சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது. நியாய
மதத்தில் நான்குந்திரியங்களுமோ முறையே வாபு, அக்கினி, ஜலம்,
பிருதிவி யென்பவற்றினின்றும் உண்டாயின. சுரோத்திரமும்
மனமும் நித்தியமாம். கர்ணகோளகத்திலுள்ள ஆகாயத்தைச்
சுரோத்திர மென்பர். வாபு முதலியவற்றினின்றும் துவக்கு முதலி
யன உண்டாயிருப்பதுபோல ஆகாயத்தினின்றும் சுரோத்திரமுண்
டாயிருக்கின்றதெனையாயிகர் கொள்ளார். கர்ணத்திலுள்ள ஆகா
யமெதுவோ, அதனையே சுரோத்திரமென்பர். குணத்திற்குக் குணி
யோடு சமவாய சம்பந்தங் கூறுவர். சத்தம் ஆகாயத்தின் குண
மாம். ஆதலால் ஆகாய வடிவமாகிய சுரோத்திரத்தோடு சத்தத
திற்குச் சமவாய சம்பந்த முண்டு. பேரிமுதலிய விடங்களிலுள்ள
ஆகாயத்தில் சத்த முண்டாகின்றது. கர்ண உபகித (காதில் வளை
ப்பட்ட) ஆகாயத்தைச் சுரோத்திர மென்பராகவின், பேரி முத
லியவற்றின் உபகித ஆகாயத்தில் சத்தத்தின் சம்பந்த முளது.
கர்ண உபகித ஆகாயத்திலில்லை; என்றாலும் பேரிதண்டங்களின்
சையோகத்தால் பேரியுபகித ஆகாயத்தில் சத்த முண்டாகின்றது.
அதற்குக் காண உபகித ஆகாயத்தோடு சம்பந்த மில்லை யாகவின்
பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை. ஆனால் அச் சபத்தினின்றும் வேறு
சப்தங்கள் பததுத திசைகளான் உபகிதமாய ஆகாயத்தில் உண்
டாகின்றன. அவற்றினின்றும் வேறு (சத்தங்கள்) உண்டாகின்
றன. காணஉபகித ஆகாயத்தி லுண்டாகும் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ
ஞான முண்டாகுமே யன்றிப் பிறவற்றின் ஞான முண்டாவதில்லை.
சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை பலம். சுரோத்திரேந்திரியம்
கரணம். துவாச முதலிய பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திலோ சுகல விஷய
ங்களுக்கும் இரதிரியத்தோடுள்ள சம்பந்தமே வியாபாரமாம்.
சுரோத்திரப் பிரமையில விஷயத்தோடு இரதிரியத்திற்குள்ள
வியாபாரம் சம்பந்தமாதல இல்லை. ஏனெனின் பிறவிடங்களில்
விடயங்களுக்கு இரதிரியங்களோடு சையோக சம்பந்தமுளது.
சத்தத்திற்குச் சுரோத்திரத்தோடு சமவாய சம்பந்தமுளது. நியாய
மதத்தில் சையோகம் ஜநநியமாம், சமவாயம் நித்தியமாம். துவ
க்கு முதலிய இந்திரியங்களுக்குக் கடாதிகளோடுள்ள சையோக
சம்பந்தம் துவக்கு முதலிய இரதிரியங்களினின்றும் தோற்றிப்
பிரமையை யுண்டாக்குகின்றமையால் வியாபாரமாம். அவ்வாறு

விசாரதற்பரரும் பிரபஞ்சோபரதரும் ஸ்ரீசிச்சலதாசர் மாணக்கரு மாகிய ஸ்வாமி திரிலோகராம்ஜீ என்பவா பிரயாசையுடன் இரதூல் முழுவதையும் சுத்தமாய்எழுதுவிதது முமபயி(பம்பாய்)நகாக் கெ முநதருளிஅங்குப்பதிப்பித்து,பண்டிதபீதாமபரா முதலிய சந்நசனர் களுக்குச செவ்வையாய்ச சிரவணஞ் செய்விதது, விக்கிரமசகம் ௧௯௨௫-ல் அங்கிருநதுபுறப்பட்டு மகிமண்டனத்தில வசித்துக்கொ ல் இருந்தனா.வெகுகாலத்திற்குப்பினனாப் பிரஹ்மநிஷ்டபண்டித ஸ்ரீபீதாமபராஜீ அவர்கள் இதனைசெவ்வையாய்ப்பரிசோதித்து சில முக்கியப் பிரசங்கங்களும,அநேக மத்தியப்பிரசங்கங்களுமாகப்பிரி தது அமைததுக்கொடுக்க அவ்வாறேபதிப்பிக்கப்பட்டுளது.விசார சாகரம் விருத்திப்பிரபாகரமென்னும் இரண்டனையும் செவ்வை யாய் ஆப்தனாநதோ பிரஹ்மசூததிர பாஷிய முதல ஸ்ரீ அப்பய தீகழிதலவாமிகளாலியற்றப்பட்ட சித்தாந்தலேசமுதலிய அதவைத நூல்களையும் நியூய முதலிய ஏனைய நூல்களிற பலவற்றையும் பல நாள் முயன்று கற்பதனாலமபயனை எளிதிற் பெறுவதோடு நல்லா சிரியா வாயிலாகக் கேட்டலால் நிரதிசயாநந்தததையு முறுவரெ ன்பது திண்ணம்.

ஆனால் இரதூல்கள பிறமொழியிலிருந்தலால் இத்தமிழ்நாட் டாருக்குபயோகமாசாதிருத்தல்கண்டு,அவற்றைதமிழ்நாட்டாரு க்குபயோகமாககுவிப்பான முயன்றகாலதது,அவற்றுள் முன்னைய தாகிய விசாரசாகர மென்னும நூல் முன்னமே தமிழில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருந்ததலின, அதனைவிட்டுப் பின்னையதாகிய இவ்வி ருத்திப்பிரபாகரமெனது நூலு மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இரதூ லாசிரியா இவ்வரிய நூலை மிக வெளிய நடையில் வசனரூபமாக எழுதியிருத்தல்பற்றி அவ்வாறே இங்கும யாவரும் எளிதி லுணரு மாறு இஃது.எனிய தமிழ்நடையில் மொழிபெயர்க்கலாயிற்று. இத் தனைக் கண்ணுறுந் நல்லோ யாரும் பிரமாதத்தா லேறபடும எழுத துப்பிழை சொற்பிழை முதலியவற்றைக் கருதாது, இவ்வரிய பொருள் வெளிப்பட நோந்த திருவருடபாங்கை நோக்கி யெமது குறற்றதைப் பொறுத்தருள்வாராக.

பிரத்தியகூத முதல அறுவகைப் பாகியம் ௧௧முதலியவற றைக் கோசரிக்கும ஆந்தரம் ஈகவராசிரிதம் என்னும வேறுபா ட்டால் என்வகைப் பிரமா விருத்தியும், சம்ரயம் பிரமம் தாக் கம் சொப்பனப் பிரமவிருத்தி அயதார்த்த ஸ்மிருதி யென்னும்

வேறுபாட்டால் ஸ்வகை அபதார்த்த அப்பிரமா விருத்தியும், யதார்த்த ஸ்மிருதி யென்னும் யதார்த்த அபபிரமையுமாய் இவை விருத்திஞானவடிவ பதினான்கு தீர்த்தினங்கள். இவற்றை இந்நூல் சூரியன்போல் விளக்குவதா யிருந்தவின் இதற்கு விருத்திப்பிரபாகரமென்றும், இதன் எட்டுப்பிரகரணங்களுக்கும் பிரகாசமென்றும் பெயரிடப்பட்டது. இதன்கண் உள்ள விஷயங்களை இதனை அறுக்கிரமணிகையினால் தெரிநுகொள்ளலாம்.

இந்நூலாசிரியர் ஸ்ரீ சீசலதாஸா சரிததிர முழுவதனையும் எழுதுவதற்குத்தக்க ஆதாரம் அகப்பட்டாமையின் ஈண்டுச் சிறிது வரையப்படுகின்றது:—

ஸ்ரீ சீசலதாஸரது ஜன்மகாலமும் இடமும் அறியப்படவில்லை. வித்தியாப்பியாசத்தில் இவருக்கு மிக்க விசுவாசமிருந்தது. 14 வது வருஷமுதல் 70-வது வருஷபரியந்தம் வித்தியாப்பியாசத்திலேயே காலத்தைக் கழித்தனா. அது விராசாகரத்தின் 526 வது பிரசங்கத்தில் வாணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கைய அப்பியாச முடையோர இக்காலத்து அரிதாய்க்காணப்படுகின்றனா. விராசாகரத்தினானே அவரது அற்புத சிஷ்டை அநுமிக்கற்பாற்று. எனனை, சித்தாந்தக்கூற்றெதனையும் ஓரிடநதும் ஒளிததுக் கூறினாில்லை; அன்றியும் மோகூத காமருக்கு நிஷ்டை கூடுதறன்மையினையும் செவ்வனே அதன்கண் அமைத்திருக்கின்றனராகலின்.

அவா வியங்காரம் மீத உத்தமமானதும் சங்கை யில்லாததுமாயிருந்தது. சிலர் ஞானிததன்மை யபிமானத்தைக் கொண்டி தேகாபிமான முதலியவற்றில் அமிழ்ந்திருக்கின்றனா. அவ்வாறு இம்மகாத்ம புருஷ ரிருந்தாில்லை. மகாவிரகத நிலையினை யுடையராய்ப் பெருந்த பிரஹ்ம 'நிஷ்டராயிருந்தனர். பிரஹ்மகார விருத்தியிலேயே எப்போதும் முழங்கியிருந்தா.

நியாய வியாகரண முதலியன புத்தியைத் தீவிரமாக்குகின்றன. தீவிரபுத்தி வேதாந்தத்தில் உபயோகமாம். அங்ஙனமாயினும் அதிகமாய்ப் படித்தலால் அவை அநாதமாவின் (துவைதத்தின்) கண் புத்தியைச் சோப்பிதது மதியை மலினமாக்கிவிடும் என்று கூறுவர். அதாவது நூறு மடங்கு வேதாந்தத்தை விசாரித்தால் அப்போது நியாயத்தாற் றாஷிக்கப்பட்ட புத்தி சாரதியை யடையும் என்று முதியோர் மொழிவா. ஸ்ரீ சீசலதாஸர்

வியாகரணம் நியாய முதலியவற்றில் மிக்கச் சமாதாராயினும் அவருக்கு வேதாந்தத்தின்கண்ணேயே பிரபலநிஷ்டை யிருந்தது.

தாம் சிற்சிலருக்கு நியாயாதி சாஸ்திரங்களைப் படிப்பிததுக் கொண்டிருப்பா. ஆங்கு எவரேனும் காலையில் நியாய முதலியவற்றைப் படிக்க வருவரேல, அவர்களைப் படிப்பிக்காது “காலையில் யாம அநாதமப்பிரதிபாதக நூல்களைப் படிப்பியேம்” என்று பகர்வா.

இத்திருஷ்டாந்தங்களால் நிச்சலதாஸா அற்புத நிஷ்டையுடையவரா யிருந்தனரென்பது பெறப்பட்டதாகினறது.

ஸ்ரீநிச்சலதாஸரது பாண்டித்தியம் மிக வற்புதமான தென்பது அவரது அப்பியாசத்தினாலே பெறப்படுகின்றது. விருத்திப் பிரபாகரநூலைப்பாத்தது பெரியபெரிய வித்துவான்களும் அவரது பாண்டித்தியத்தைப் புகழ்கின்றார்கள். அதிகமாய்ச் சொல்லுவதினாலெனையா? அவர் காலத்திலும் இப்போதும் சாது புருஷர்களில் பரிபக்குவ வித்தையினைபுடைய பண்டிதர் ஸ்ரீநிச்சலதாஸருக்குச் சமானமானவா ஒருவரும் இல்லை.

ஸ்ரீநிச்சலதாஸர் பிருதிவியின்கண் யான்செ சரிததுக்கொண்டிருந்தனரோ, ஆண்டுத தினந்தோறும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தின்கதை செய்துகொண்டிருப்பா. விசாரசாகரத்தையும் தாம் அநேகமுறை கதை செய்திருக்கின்றனா. அவர் சிரவணம் செய்விற்கொண்டிருந்த விடங்கள்தோறும் சிரவணத்தின்பொருட்டு அநேக சாதுக்களின் சபைசோரது அதிர்விக பாஷணத்தைக் கேட்டு ஆரந்த முடையராவா.

அநேகமாய் ஸ்ரீநிச்சலதாஸா ஸ்ரீகாசி கேஷத்திரத்திலேயேவசிக்கின்றா. அங்குத்தாமும சில சிரவணங்களிற்செல்லுவா, ஒருசமயம் ஸ்ரீகாசியில் இராமாயண கர்த்தாவின் விலகூணரீன மஹாதமா ஸ்ரீ துளவிதாஸரென்பவர் கதை செய்துகொண்டிருந்த விடத்துத் தாம்சென்றா. தொடர்பாட்டால் ஸ்ரீதுளவிதாஸா “சசுவரனிடத்து அவரண சக்தியிலலை, விசேஷபசக்தியுண்டு” என்று சொல்ல அதனை ஸ்ரீநிச்சலதாஸா கேட்டு “சசுவரனிடத்து இரண்டுமில்லை” என்றா. இவ்விஷயமாய்ச் சிலநேரம் வாரத்தை நடந்தது. அதன்பின் அவர் அம்மகாத்மாவின் கதைக்குப் போனூரிலலை, காரணம் யாதெனின்

நமமுடைய வார்த்தையினால் யாருக்கும் துன்பமுண்டாகலாகாது எனபதாம். ஆனால் அம்மகாத்மாவின் நிஷ்டையைப் பற்றித் தாம் புகழ்ந்து பேசுவா. அவ்வாறே துளவிதாஸரும் நிசசல தாஸரது பாண்டித்தியத்தையும் அறபுத் நிஷ்டையினையும் அடிக் கடி ஸனுதி செய்வாரா. “ஈசுவரனிடத்து ஆவரணசகதி விசேஷப சக்தி இரண்டுமில்லை” என்பது விசாரசாகரத்தின் 206, 207 - வது பிரசங்கங்களிற் செவ்வையாய்ப் பிரதிபாதனஞ் செய்யப்பட்டுள்ளது. விசாரசாகர மென்னு நூலைச் செப்புங்காலத்து எநதூ லின் சகாயமுமின்றி ஒருவா சகசமாய் நிருபம எழுதுவதுபோலச் செய்துமுடித்தனா. விருத்திப்பிரபாகரத்தைச் செய்யுங்காலத்தில வேறு நூல்களைப் பார்ப்பா. அதுவும் தமது நூலைத் தோஷமின்றிய தாககுத்தற்பொருட்டாம். விருத்திப்பிரபாகரத்தில் அநேக பிர மாணமுடைய நூல்களின் பிரமாணங்கள் காட்டப்பட்டன. அதன் கண் நூல்களின் தோஷமும் ஸபட்சமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இப்போதும் சிறசில சமஸ்கிருத முணர்ந்த பண்டிதர்கள் அநநா ட்டில் விருத்திப்பிரபாகரத்தை மறைவாகவைத்து வாசித்தவரு வதெனின்: ரமஸ்கிருதவுணாசுசி யுடையோராயிருந்தும் பாஷை நூலின் சகாயத்தைக் கொள்ளுதல் அவர்களுக்கு நானமா யிருத் தலின் எனக, ஆனால் மிக மேனமை யுடையதா யிருத்தலின் அதன் சகாயத்தைக் கொள்ளுகின்றனா. விருத்திப்பிரபாகரத்தில் நியாய் முதலிய அநேக பாண்டித்திய மதங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. கடைசிப் பிரகரணத்தில் சகல மதங்கடையும கண்டித்து வேதாந்த மதத்தைப் பிரதிபாதனம் செய்திருக்கின்றனர்.

ஹிருதுஸ்தானத்தில் புரநீயென்னும் நகரத்தில் ராமசிமஹ ராஜாவானவா நிசசலதாஸரை மிக்க ஆதரவோடு தம்மிடத்து வைத் திருந்தனா. இராஜா இராணி இருவரும் அவரிடம் சூருபாவம் வைத்திருந்தனா. நிசசலதாஸரது சோககையினால் அவ்விராஜா பண்டிதபதவியை யடைந்தனா. இராஜாவானவா ஒருகால பெரிய பண்டிதர்களினரைப் சோத்திருந்தாா. அதில் சாஸ்திரராத்ந்தங்கள் நிகழ்ந்தன. அதனை இராஜா உள்ளவாறே பரீக்ஷித்தனா. அன்று முதல் பண்டிதாள் யாவரும் அவவரசனாகு வித்துவானென்று பெயாவைத்தனா. அவ்வரசன் நிசசலதாஸரை வணங்கி “ஹிருதுஸ தானிபாஷையில் பண்டிதர்களுக் குபயோகமாகத்தக்க வேதாந்த நூல்கள் ஒன்றுமில்லையாகலின் நாம் செய்யுமிடத்து அது சகஜமா

பிரகாசம்.] ௫. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் கூ
சுரோத்திரஜப் பிரமையின் நிர்வாகம்.

சத்தத்திற்குச் சுரோத்திரத்தோடுள்ள சமவாயசம்பந்தம் சுரோத்
திர ஜந்ரியமன்று; ஆதலால் வியாபாரமாகாது; சுரோத்திர மனது
களுக்குள்ள சையோகம் வியாபாரமாம். சையோகம் இரண்டினை
ஆசிரயித்திருக்கும். எவற்றை யாசிரயித்துச் சையோக மிருக்கு
மோ, அவ்விரண்டும் சையோகத்திற்கு உபாதான காரணமாம்.
சுரோத்திர மனதுகளின் சையோகத்திற்கு உபாதான காரணம்
சுரோத்திரம் மனமெனும் இரண்டிமாம். சுரோத்திர மனதுகளின்
சையோகம் சுரோத்திரத்தாற் றேன்றிச் சுரோத்திரத்தாற் றேன்
றும் ஞானத்தைத் தோற்றுவிப்பதாயிருந்ததலின் வியாபாரமாம்.

இதில், சுரோத்திர மனதுகளின் சையோகம் சுரோத்திரத்
தாற் றேன்றியதாயினும் எங்ஙனம் சுரோத்திர ஜந்ரிய பிரமையை
யுண்டாக்குவதாம் எனச் சங்கை நிகழுமாயின், அதற்குச் சமா
தானம் வருமாறு:— ஆன்ம மனதுகளின் சையோகமோ சகல
ஞானத்திற்கும் சாதாரண காரணமாம். ஆகலின் ஞானத்தின்
சாமான்ய சாமக்கிரி ஆன்ம மனதுகளின் சையோகமாம். பிரத்தி
யக்ஷ முதலிய ஞானத்தின் விசேஷ சாமக்கிரி இந்திரிய முதலியன.
வாஷிஸ், சுரோத்திர ஜந்ரியப் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்குமுன்னும்
ஆத்ம மனதுகளுக்குச் சையோக முண்டாகின்றது; அங்ஙனமே
மனதிற்கும் சுரோத்திரத்திற்கும் சையோகமுண்டாகின்றது. மன
திற்கும் சுரோத்திரத்திற்கும் சையோக முண்டாதலின்றிச் சுரோ
த்திர ஜந்ரிய ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், அநேக இந்திரி
யங்களுக்குத் தத்தம் விஷயங்களோடு ஒருகாலத்திற் சம்பந்தமுண்
டாகியும் ஒருகாலத்தில் அவ்வெல்லா விஷயங்களின் ஞானமும் இந்
திரியங்களால் உண்டாதலில்லை. அதன்கண் இஃது ஏதுவாம்:—மன
தின் சையோகமுடைய இந்திரியத்திற்கு விஷயத்தோடு சம்பந்த
முண்டாகுங்கால் ஞானமுண்டாகின்றது. மனதோடுகூடாத இந்திரி
யத்திற்குத் தனது விஷயத்தோடு சம்பந்தமுண்டாயினும் ஞான
முண்டாகிறதில்லை. நியாயமதத்தில் மனம் பரமானுவாகலின் ஒரு
காலத்தில் அநேக இந்திரியங்களோடு மனதிற்குச் சையோகம்
சம்பவிப்பதில்லை. இக்காரணத்தால் அநேக இந்திரியங்களால் ஒரே
காலத்தில் அநேக விஷயங்களின் ஞானமுண்டாதலில்லை. ஞானத்
திற்கு ஏது இந்திரிய ம—ங்களின் சையோக மன்றெனின், ஒரே
காலத்தில் அநேக இந்திரியங்களுள் - விஷயங்களோடு சம்பந்த

முண்டாகி ஏக காலத்தில் அநேக ஞானம் உண்டாதல்வேண்டும். இவ்வாற்றால் சக்ஷமுதலிய விர்திரியங்களுக்கு மனதோடுண்டாகுஞ் சையோகம் சாக்ஷஷ முதலிய ஞானங்களுக்கு அசாதாரண காரணமாம். துவாச ஞானத்தில் துவக்கு மனதுகளின் சையோகம் காரணம்; இராசன ஞானத்தில் இரசனை மனதுகளின் சையோகம் காரணம்; அங்ஙனமே சாக்ஷஷஞானத்தில் நேத்திர மனதுகளின் சையோகமும், கிராணஜ ஞானத்தில் கிராண மனதுகளின் சையோகமும், சுரோத்திரஜ ஞானத்தில் சுரோத்திர மனதுகளின் சையோகமும் காரணமாம். இவ்வாற்றால் சுரோத்திரமனதுகளின் சையோகம் சுரோத்திரத்திற்குன்றிச் சுரோத்திரத்திற்குன்றும் ஞானத்தைத் தோற்றுவிப்பதாயிருத்தலின் வியாபாரமாம். ஆன்ம மனதுகளின் சையோகம் சகலஞானத்திலும் ஏதுவாம். ஆகலின், முதலில் ஆன்ம மனதுகளின் சையோக முண்டாகி, அதன்பின் எவ்விர்திரிய ஜந்ரிய ஞான முண்டாகுமோ அவ்விர்திரியத்தோடு ஆத்ம சையுத்த மனதிற்குச் சையோக முண்டாகின்றது; பின்னர் மனசையுத்த இர்திரியத்திற்கு விஷயத்தோடு சமபந்த முண்டாய் பாகியப் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகின்றது. இந்திரிய விஷயங்களின் சமபந்த மின்றிப் பாகியப் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகித் தில்லை.

விஷயத்திற்கு இந்திரியத்தோடுள்ள சம்பந்தம் அநேக விதம்:—யாண்டுச் சுரோத்திரத்தால் சப்தநதினின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சப்தமாதிரிரமே சுரோத்திரஜந்ரிய ஞானத்திற்குண்டாயமன்று; சப்தத்தினை தாமமாகிய சப்தத்தன்மை முதலியனவும் அந்த ஞானத்திற்கு விஷயமாம். சப்தத்திற்கோ சுரோத்திரத்தோடு சமவாயசம்பந்த முளது, சத்தத்தின் தாம்மாய சப்தத்தன்மை முதலியவற்றோடு சுரோத்திரத்திற்குச் சமவேத சமவாயசம்பந்த முளது. ஏனெனின், குண குணிகளுக்குப்போல ஜாதிக்குத் தனது ஆவிரயத்தில் சமவாயசமபந்த முண்டு. அதனால் சத்தத்தன்மைச் சாதிக்குச் சத்தத்தில் சமவாய சம்பந்த முண்டு. சமவாய சம்பந்தத்தோடு டிருப்ப தெதுவோ, அதனைச் சமவேத மென்பர். சுரோத்திரத்தில் சமவாய சம்பந்தமாயிருக்கும் சப்தம் எதுவோ அது சுரோத்திர சமவேதமாம். அச்சுரோத்திர சமவேத சத்தத்தில் சத்தத்தன்மையின் சமவாயப்பருத்தலின் சுரோத்திரத்திற்குச் சத்தத்தன்மையோடு சமவேத சமவாய சம்பந்த முளது.

அங்ஙனமே சுரோத்திரத்தில் சத்தஞான முண்டாகாத காலத்துச் சப்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சத்தாபாவத்திற்குச் சுரோத்திரத்தோடு விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுளது. எவ் வதிகரணத்தில் பதார்த்தத்தின் அபாவ முண்டாகின்றதோ, அவ்வதிகரணத்துள்ள பதார்த்தத்தின் அபாவத்திற்கு விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது. வாயுவில் உருவமில்லையாகலின் வாயுவில் உருவமின்மையின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுளது. யாண்டுப் பிருதிவியில் கடமில்லையோ, ஆண்டுப் பிருதிவியில் கடாபாவத்திற்கு விசேடணத்தன்மைச் சம்பந்தமுளது. இவ்வாற்றால் சத்த சூனிய சுரோத்திரத்தில் சத்தாபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுளது. ஆகலின், சுரோத்திரத்தோடு சததாபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் சத்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷஞானத்திற்கு ஏதுவாம். சுரோத்திரத்தினால் ககரமுதலிய சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்து சமவாய சம்பந்த முளது. அவ்வாறே ககர முதலியவற்றிலுள்ள கத்துவமுதலிய சாதிகளின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சமவேத சமவாய சம்பந்தத்தா லுண்டாகின்றது. சுரோத்திரத்தில் சத்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தா லுண்டாகின்றது. அவ்வாறே சுரோத்திர சமவேத ககரத்திலு * ஈத்துவாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சுரோத்திரத்திற்கு ஈத்துவாபாவத்தோடு சமவேத விசேஷணத்தன்மைச்சம்பந்தமுளது. ஏனெனின், சுரோத்திரத்திற் சமவேதித்திருக்கும் ககரத்தில் ஈத்துவாபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. இது முதல் அநேக சம்பந்தங்கள் அபாவப் பிரத்தியக்ஷத்தில் சுரோத்திரத்தோ டிருக்கின்றன. ஆனால் விசேஷணத்தன்மைத் தன்மை சகல அபாவங்களின் சம்பந்தத்திலு முளது. ஆதலால் அபாவப் பிரத்தியக்ஷத்தில் சுரோத்திரத்திற்கு ஒரே விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த முளது. இவ்வாற்றால் சுரோத்திர ஜந்நியப் பிரமைக்கு ஏது மூன்று சம்பந்தமாம். சப்தத்தின் ஞானத்திற்கு ஏது சமவாய சம்பந்தமாம், சத்தத்தின் தாமிரமாய சத்தத் தன்மை கத்தன்மை முதலியவற்றின் ஞானத்திற்கு ஏது சமவேத சமவாய சம்பந்தமாம். அபாவத்தின் சுரோத்திர ஜந்நிய ஞானத்

தில் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் ஏதுவாம். அவ்விசேஷணத் தன்மை பலவகைப்படும். சப்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் கூந்த விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. ககரத்தில் நத்துவாபாவத் தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சமவேத விசேஷணத் தன்மையுண்டு. விசேஷணத்தன்மைச்சம்பந்தத்திற்கு அநேகவேறுபாடுகளுளவாயினும், எல்லாவற்றிலும் விசேஷணத் தன்மைத் தன்மைச் சமமாதலின் விசேஷணத் தன்மை ஒன்றே யெனப்படுகின்றது. சத்தம் இரண்டு வகையாம்:—ஒன்று பேரிமுதலிய விடத்திலுண்டாகும் துவனிவடிவினதாகிய சத்தம்; மற்றொன்று கண்ட முதலியவிடத்து வாயுவின சையோகத்தா லுண்டாகும் வர்ண (எழுத்து) வடிவினதாகிய சத்தம். சுரோத்திரேந்திரியத்தால் இருவகைச் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. வர்ண ரூப சத்தத்தில் எங்ஙனம் கத்துவ முதலிய சாதிகளின் பிரத்தியக்ஷம் சமவேத சமவாய சம்பந்தத்தா லுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே துவனிரூப சத்தத்திலுள்ள தாரத்துவ மந்தத்துவ முதலிய தர்மங்களின் பிரத்தியக்ஷமும் சுரோத்திரத்தினு லுண்டாகின்றது. ஆனால் கத்துவ முதலியனவோ வர்ணங்களின் தர்மமாகிய ஜாதிரூபமாம். ஆதலால் கத்துவாதிகளுக்குக் ககரமுதலிய வடிவினவாகிய சத்தங்களோடு சமவாய சம்பந்த முண்டு. துவனிரூப சத்தத்தின் தாரத்துவ முதலிய தர்மம் ஜாதி ரூபமன்று; நியாயமதத்தில் உபாதி ரூபமாம். ஆகலின், தாரத்துவ முதலியவற்றிற்குத் துவனிரூப சத்தத்தில் சமவாயசம்பந்தமில்லை; சுவரூப சம்பந்த முளது. ஏனெனின் நியாய மதத்தில் சாதிரூப தர்மத்திற்கும் குணத்திற்கும் கிரியைக்கும் தமது ஆசிரயத்தில் சமவாய சம்பந்தங் கூறுவர். சாதி குணக் கிரியைகளின் வேறுகிய தர்மத்தினை உபாதி யென்பர். உபாதிக்கும் அபாவத்திற்கும் அதனதன் 'ஆசிரயத்தோடுள்ள' சம்பந்தத்தைச் சொரூப சம்பந்தம் மென்பர். சொரூபத்தையே விசேஷணத்தன்மை யென்பர். ஆகலின் சாதிக்கு வேறுகிய தாரத்துவ முதலிய தர்மங்களுக்குத் துவனி ரூப சத்தத்தோடு சொரூப சம்பந்த முண்டு. அதனையே விசேஷணத்தன்மை யென்பர். ஆதலால் சுரோத்திர சமவேதமாகிய துவனியில் தாரத்துவ மந்தத்துவங்களின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருத்தலின், சுரோத்திரத்திற்கும் தாரத்துவமந்தத்துவங்களுக்கும் சுரோத்திர சமவேத விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த முண்டு. இவ்வாற்றால் சுரோத்திரேந்திரியம் சுரோத்திரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின்

பிரகாசம்.] கூ. துவாசப் பிரமையின் நிருபணம். ௧௩

கரணமும், சுரோத்திரமனதுகளின்சையோகம் வியாபாரமும், சத்த முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாகிய ஞானம் பலமுமாம்.

கூ. துவாசப் பிரமையின் நிருபணம்.

துவக்கிந்திரியத்தால் ஸ்பரிசத்தின் ஞான முண்டாகின்றது; அப்படியே ஸ்பரிசாசிரயத்தின் ஞானமு முண்டாகின்றது. அன்றியும் ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரிதமான ஸ்பரிசத்துவ ஜாதியின் பிரத்தியக்ஷமும் ஸ்பரிசாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமும் துவக்கிந்திரியத்தினாலுண்டாகின்றன. ஏனெனின், எவ்விந்திரியத்தால் எப்பதார்த்தத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அப்பதார்த்தத்தின் அபாவத்தினது ஞானமும் அப்பதார்த்தத்தினது ஜாதியின் ஞானமும் அவ்விந்திரியத்தால் உண்டாம். பிருதிவி ஜலம் தேயு வென்னும் மூன்று திரவியங்களின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமும் துவக்கிந்திரியத்தினாலுண்டாகின்றது. வாயுவின் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகிற தில்லை. ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய ரூபமும் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய ஸ்பரிசமுமாகிய இரண்டும் எத்திரவியத்தி லிருக்கின்றனவோ, அத்திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாம். வாயுவில் ஸ்பரிசமோ இருக்கின்றது; ஆனால் உருவம் இல்லை. ஆகலின், வாயுவின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. வாயுவினது ஸ்பரிசத்தின் பிரத்தியக்ஷம் துவக்கிந்திரியத்தான் உண்டாகின்றது; ஸ்பரிசத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தால் வாயுவின் அநுமிதிஞர்ன முண்டாகின்றது.

மீமாம்ஸா மதத்தில் வாயுவின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற தென்பதின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய ஸ்பரிசம் எத்திரவியத்திலிருக்கின்றதோ அத்திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. துவக்கிந்திரிய ஜநநிய திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் உருவத்தின் அபேகை யில்லை. கேவல ஸ்பரிசத்தின் அபேகை யிருக்கிறது. அங்ஙனம்: திரவியத்தின் சாக்ஷுஷ்ப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூத வருவத்தின் அபேகை யுண்டு; ஸ்பரிசத்தின் அபேகை யில்லை. ஏனெனின் திரவியத்தின் சாக்ஷுஷ்ப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூத ஸ்பரிசத்தின் அபேகை யிருக்குமாயின், தீபத்தின் பிரபையிலும் அங்ஙனமே சந்திரனது பிரபையிலும் உற்பூத ஸ்பரிசமில்லை யாகலின், அவற்றின் சாக்ஷுஷ்ப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகாது; பிரத்தியட்சமோ உண்டாகிறது. அன்றியும் (திரி) அனுகத்தில் ஸ்பரிசமோ விருக்கின்றது; ஆனால் உற்பூத

ஸ்பரிசு மில்லை. ஆதலின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை; கேவலம் சாக்ஷஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறது. ஆதலாற் கேவல உற்பூத ரூபமுடைய திரவியத்தின் சாக்ஷஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே கேவல உற்பூத ஸ்பரிசுமுடைய திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. வாயுவில் உருவமோ இல்லை; உற்பூத ஸ்பரிசு மிருக்கின்றது. ஆகலின் வாயுவின் சாக்ஷஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை; துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. மற்றும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் எனக்குத் துவக்கினால் வாயுவின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதென்று அதுபவ முண்டாகின்றது. ஆகலின் வாயுவின் பிரத்தியக்ஷமும் துவக்கிரதிரியத்தினாலுண்டாகின்றதென்பது மீமாம்ஸாமதமாம்.

ஆனால் நியாயசித்தாந்தத்தில் வாயு பிரத்தியக்ஷ மன்று. பிருதிவி ஜல தேயுக்களினும் யாண்டு உற்பூத உருவமும் உற்பூதபரிசுமு முண்டோ, ஆண்டு அவற்றின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது; மற்றவற்றின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாத லில்லை. பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாகிய உருவமும் பரிசுமும் உற்பூத மெனப்படும். கிராண ரசன நேத்திரங்களில் உருவமும் பரிசுமு மிருக்கின்றன; ஆனால் அவை உற்பூத மன்று. ஆகலின் பிருதிவி ஜல தேயுவுடனாவன அவ்விருதிரியங்களின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷமும் சாக்ஷஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. அன்றியும் சாளரத்திற் றோன்றும் அதிநுட்பமான துகள் எதுவோ அது அணுகருடமான பிருதிவியாம். அதில் உற்பூத உருவம் இருக்கின்றது. ஆகலின் அணுகத்தின் சாக்ஷஷப் பிரத்தியக்ஷமோ உண்டாகின்றது; உற்பூத பரிசு மின்மையான் துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. அணுகத்தில் பரிசுமு மிருக்கின்றது; ஆனால் அப்சரிசம உற்பூதமன்று. வாயுவில் உற்பூதபரிசுமோ இருக்கின்றது; உருவ மில்லை. ஆகலின் வாயுவின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமும் அங்ஙனமே சாக்ஷஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. இதனால் திரவியத்தின் சாக்ஷஷப்பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூத வருவம் ஏதுவாமென்பதும், திரவியத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தில் உற்பூத வருவமும் உற்பூத ஸ்பரிசுமுகிய இரண்டும் ஏதுவாமென்பதுருகித்தித்தன. எத்திரவியத்தில் உற்பூதவருவமும் உற்பூத ஸ்பரிசுமு முளவோ அத்திரவியத்திற்கே துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாம். எத்திரவியத்தின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, அத்திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய ஜாதியின்

துவாசப் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகின்றது. எங்ஙனம் கடத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்துக் கடத்திலுள்ள பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய ஜாதியாகிய கடத்தன்மையின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே திரவியத்திலுள்ள ஸ்பரிசம் சங்கை பரிமாணம் சையோகம் விபாகம் முதலிய யோக்கிய குணங்களின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமும், ஸ்பரிச முதலியவற்றின்க ணுள்ள ஸ்பரிசத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகின்றன. மென்மைத் திரவியத்தில் வன்மைப்பரிசத்தின் அபாவமும் குளிராத ஜலத்தில் உஷ்ண ஸ்பரிசத்தின் அபாவமு மிருக்கின்றன. அவற்றின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்துக் கடமுதலிய திரவியங்களோடு இந்திரியத்திற்குச் சையோக சம்பந்த மிருக்கின்றது. கிரியையாற் றேன்றுவது சையோகமாம். திரவியத்திற்கோ சையோக முண்டாகின்றது. துவக்கிந்திரியம் வாயுவின பரமானு ஜந்சியமாகலின் அது வாயுவடிவ திரவியமாம்; கடமும் பிருதிவடிவ திரவியமாம். சிலவிடத்தில் துவக்கிந்திரியத்தின்கோளகமாகிய சரீரத்தின் ரொழிலால் துவக்கிற்கும் கடத்திற்கும் சையோக முண்டாகின்றது; சிலவிடத்துக் கடத்தின் ரொழிலால் துவக்கிற்கும் கடத்திற்கும் சையோகமுண்டாகின்றது; சில விடத்து இரண்டின்கண்ணு முண்டாகும் தொழிலால் சையோக முண்டாகின்றது. நேததிரத்திலோ கோளகத்தைவிட்டுக் கேவல இந்திரியத்தில் கிரியையுண்டாகின்றது. துவக்கிந்திரியத்தில் கோளகம் விட்டுச் சுவதந்திரத்தில் கிரியை ஒருநாளும் உண்டாத வில்லை. ஆகலின் துவக்கிந்திரியத்தின் கோளகமாகிய சரீரத்தின் ரொழிலாலேனும், அல்லது கடமுதலிய விஷயங்களின் ரொழிலாலேனும், அல்லது அவ்விரண்டின் ரொழிலாலேனும் துவக்கிற்குக்கட முதலிய திரவியங்களோடு சையோக முண்டாகின்றது. அப்போது அவாசஞானம் உண்டாகின்றது. ஆண்டுத் துவாசப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை பயன்; துவக்கிந்திரியம் கரணம்; துவக்கிந்திரியத்திற்குக் கடத்தோடுள்ள சையோகம் வியாபாரமாம். ஏனெனின், துவக்கிற்கும் கடத்திற்குமுள்ள சையோகத்திற்கு உபாதானகாரணம் கடமும் துவக்குமாகிய இரண்டுமாம். ஆகலின் அசையோகம் துவக்கிந்திரிய ஜந்சியமாம். துவக்கிந்திரியத்தின் காரியமாகிய துவாசப் பிரமையை யுண்டாக்குவதா யிருத்தலால் துவக்கிற்குக் கடத்தோடுள்ள சையோகம் வியாபாரமாம், யாண்டுத் துவக்கினால் கட

த்தின் கடத்துவ சாதி, ஸ்பரிச முதலிய குணங்கள் என்பவற்றின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத் துவக் கிந்திரியம் கரணம்; பிரத்தியக்ஷப் பிரமை பயன்; சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் வியாபாரமாம். ஏனெனின், துவக்கிந்திரிய சையுத்த (துவக் கிந்திரியத்தோடு சையோகமுடைய) கடத்தில் கடத்தன்மைச்சாதி ஸ்பரிசமுதலிய குணங்கள் என்பவற்றின் சமவாய மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே கடமுதலியவற்றின் ஸ்பரிச முதலிய குணங்களிலுள்ள ஸ்பரிசத்துவமுதலிய ஜாதிகளின் துவாசப்பிரத்தியக்ஷமாகிய பிரமை யுண்டாகின்றது. ஆண்டுத் துவக்கிந்திரியம் கரணம்; ஸ்பரிசத்தன்மை முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை பயன்; சையுத்தசமவேத சமவாயசம்பந்தம் வியாபாரமாம். ஏனெனின், துவக் கிந்திரியத்தோடு சையுத்தமான கடத்தில் சமவேதமாகிய (சமவாய சம்பந்தத்தானிருக்கும்) ஸ்பரிசமுதலியவற்றில் ஸ்பரிசத்துவ முதலிய சாதியின் சமவாயமிருக்கின்றது. சையுத்தசமவாயமும் சையுத்தசமவேத சமவாயமுமாகிய இரண்டு சம்பந்தங்களினும் சமவாயபாகமோ நித்தியமாய் இந்திரியஜந்ரியமாகாததா யிருக்கின்றது; என்றாலும் சையோகமுடையதனைச் சையுத்தமென்பர். அச் சையோகம் ஜந்ரியமாம். ஆதலால், துவக்கிந்திரியத்தின் சையோகம் துவக்கு ஜந்ரியமா (துவக்காற்றேன்றியதா) யிருத்தலின், துவக்கு சையுத்த சமவாயமும் துவக்கு சையுத்த சமவேத சமவாயமும் துவக்கிந்திரிய ஜந்ரியமும், துவக்கிந்திரிய ஜந்ரியமாகித் துவாசப் பிரமையை யுண்டுபண்ணுவனவுமாம். ஆதலால் வியாபாரமாம். யாண்டுப் புஷ்பமுதலிய மென்மைத் திரவியத்தில் வன்மைப் பரிசாபாவத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமும், குளிர்ந்த ஜலத்தில் உஷ்ண ஸ்பரிசாபாவத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுத் துவக்கிந்திரியம் கரணமும், அபாவத்தின் துவாசப் பிரமை பயனுமாம். இந்திரியத்தோடு அபாவத்திற்குத் துவக்கு சையுத்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அது வியாபாரமாம். ஏனெனின், துவக்கிந்திரியத்திற்குக் கட முதலிய திரவியங்களோடு சையோக மிருக்கின்றது. ஆகலின் துவக்கு சையுத்த மென்மைத் திரவியத்தில் வன்மைப் பரிசாபாவத்தினது விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அதுபோலத் துவக்குசையுத்த குளிர்ந்த ஜலத்தில் உஷ்ண ஸ்பரிசாபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. யாண்டுக் கட

மிகாசம்.] எ. சாக்ஷுஷப் பிரமையின் நிருபணம். கள்

ஸபரிசத்தில் உருவத் தன்மை அபாவத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத் துவக்கு சையுத்த கடத்திற் சம வேதமான ஸபரிசத்தில் உருவத்தன்மையபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருத்தலின், துவக்கு சையுத்த சமவேத விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்தில் நான்கு சம்பந்தங்கள் ஏதுவாம். அவை (க) துவக்கு சையோகம், (உ) துவக்கு சையுத்த சமவாயம், (ங) துவக்கு சையுத்த சமவேதசமவாயம், (ச) துவக்கு சம்பந்த விசேஷணத் தன்மை என்பனவாம். துவக்கோடு சம்பந்தமுடையதனைத் துவக்கு சம்பந்த பென்பா. யாண்டு மிருதுவான திரவியத்தில் கடின ஸபரிசாபாவ முளதோ, ஆண்டுத் துவக்கின் சையோக சம்பந்தமுடைய மென்மைத் திரவிய மிருக்கின்றது. அத்துவக்கு சம்பந்த முடைய மென்மைத் திரவியத்தில் கடின ஸபரிசாபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தம் வெளிப்படையா யிருக்கின்றது. யாண்டு ஸபரிசத்தில் உருவத்தன்மையபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முளதோ, ஆண்டுத் துவக்கிற்கு ஸபரிசத்தோடு சையுத்த சமவாய சம்பந்த முளது. துவக்கோடு சையுத்த சமவாய சம்பந்த முடைய தாயிருத்தலின் துவக்கு சம்பந்தம் ஸபரிசம்; அதன்கண் உருவத் தன்மை யபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் துவாசப் பிரமைக்கு ஏது சையோகாதி நான்கு சம்பந்தங்களாம்.

எ. சாக்ஷுஷப் பிரமையின் நிருபணம்.

அதுபோலச் சாக்ஷுஷப் பிரமைக்கு (க) நேத்திரசையோகம், (உ) நேத்திர சையுத்தசமவாயம், (ங) நேத்திர சையுத்த சமவேத சமவாயம், (ச) நேத்திர சம்பந்த விசேஷணத்தன்மை என்னும், நான்கு சம்பந்தமும் ஏதுவாம்; அதுவே (சம்பந்தமே) வியாபாரமாம். யாண்டு நேத்திரத்தால் குட முதலிய திரவியங்களின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு நேத்திரத்தின் கிரியையால் திரவியத்தோடு சையோக சம்பந்த முண்டாகின்றது. அச்சையோகம் நேத்திர ஜந்ரியமும், நேத்திரத்தாற் றேன் றுஞ் சாக்ஷுஷப் பிரமையைத் தோற்றுவிப்பதுமாம்; ஆகலின் வியாபாரமாம். யாண்டு நேத்திரத்தால் திரவியத்தின் குடத்தன்மை முதலிய ஜாதியின் பிரத்தியக்ஷமும், உருவம் சங்கைமுதலிய குணங்

களின் பிரத்தியக்ஷமுமுண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு நேத்திர சையுத்த திரவியத்தில் கட்டத்தன்மை முதலிய ஜாதி, உருவம், சங்கை முதலிய குணங்கள் என்பவற்றின் சமவாயசம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆகலின் திரவியத்தினது ஜாதி குணமென்பவற்றின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்தில் நேத்திர சையுத்த சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. யாண்டுக் குணத்திலிருப்பதாகிய ஜாதியின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு உருவத்தன்மை முதலிய ஜாதியோடு நேத்திரத்திற்குச் சையுத்த சமவேத சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், நேத்திரத்தோடு சையுத்தமான கடமுதலியவற்றின் சமவேதமான உருவமுதலியவற்றில் உருவத்தன்மைமுதலியவற்றின் சமவாயம் இருக்கின்றது. நேத்திரத்தோடு சையோகம் சகல திரவியங்களுக்கும் சம்பவிக்குமாயினும், உற்பூத வருவமுடைய திரவியத்தோடு நேத்திரத்திற் குண்டாகும் சையோகம் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவாம். மற்றத்திரவியங்களோடு நேத்திரத்திற் குண்டாகும் சையோகம் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவாகாது. பிருதிவி ஜலம் தேயு வென்னும் இம்மூன்றும் உருவமுடையனவாம்; மற்றவை யுருவமுடையன வன்று. ஆகலின், பிருதி விஜல தேயுக்கள் மாத்திரத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாம். இவற்றினும் யாண்டு உற்பூத உருவமிருக்கின்றதோ ஆண்டு அதன் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாம். எதன்கண் அது உற்பூத வருவ முளதோ, அதன் சாக்ஷுஷப்பிரத்தியக்ஷ முண்டாதலில்லை. எங்ஙனம்: கிராணம், இரசனம், நேத்திர மென்னு மிம்மூன்றிந்திரியங்களும் முறையே பிருதிவிஜல தேயு வடிவங்களாம். இம்மூன்றன்கண்ணும் உருவ முளது. ஆனால் இவற்றின் உருவம் அது உற்பூதமாம்; உற்பூத மன்று. ஆகலின், இவற்றின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற தில்லை: இதனால் உற்பூத உருவமுடைய பிருதிவி ஜல தேயுக்களே சாக்ஷுஷப்பிரத்தியக்ஷத்திற் தவ்ஷயமாகீமன்பது சித்தமாயிற்று. அவற்றிற் சில குணம் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம்; சில சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மன்று. எங்ஙனம்: பிருதிவியில் (க) உருவம், (உ) இரசம், (ங) கந்தம், (ச) பரிசம், (ரு) சங்கை, (சு) பரிமாணம், (ஏ) வேற்றுமை, (அ) சையோகம், (கூ) விபாகம், (கௌ) பாத்துவம், (கக) அபரத்துவம், (கஉ) குருத்துவம், (கங) திரவத்துவம், (கச) சம்ஸ்காரம் என்னும் பதினான்கு குணங்க ளுள. இவற்றுள் கந்தத்தைவிட்டுச் சிநேகத்தைச் சேர்க்

பிரகாசம்.] எ சாக்ஷுஷப்பிரமையின் நிரூபணம். .கக

கின் பதினான்கு குணங்கள் ஜலத்திற் குரியனவாடி. இவற்றுள் இர
சம் கந்தம் குருத்துவம் சிநேக மென்பவை யொழிந்த பதினாறு
குணங்கள் தேயுவிற் குரியனவாம். இவற்றுள் உருவம், சங்கை, பரி
மாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், பரத்துவம், அபரத்து
வம், திரவத்துவ மென்னும் குணங்கள் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ
யோக்கியமாம்; மற்றவை யாகா. ஆகலின், நேத்திர சையுத்த சம
வாயுருப சம்பந்தமோ சர்வகுணங்களோடு முண்டு; யாவும் நேத்
திரயோக்கியமல்ல. எத்துணை நேத்திரயோக்கியமோ, அத்துணைக்
குணங்களின் பிரத்தியக்ஷமே நே திர சையுத்த சமவாய சம்பந்த
த்தானுண்டாகின்றது. ஸபரிசத்தில் துவக்கிநீதிரியத்திற்கு யோக்
கியதை யிருக்கின்றது; நேத்திரத்திற்கில்லை. உருவத்தில் நேத்
திரத்திற்கு யோக்கியதை யிருக்கின்றது; துவக் கிரதிரியத்திற்கு
கில்லை. சங்கை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபா
கம், பரத்துவம், அபரத்துவம், திரவத்துவ மென்பவற்றில் துவ
க்கு நேத்திர மென்னு மிரண்டற்கும் யோக்கியதை யிருக்கின்
றது. ஆகலின், துவக்கு சையுத்த சமவாயம் நேத்திர சையுத்தசம
வாய மென்னும் இரண்டு சம்பந்தமும் சங்கை முதலியவற்றின்
துவாசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கும் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கும்
வதுவாம். இரசத்தின் இரசனை மாதிரித்திற்கு யோக்கியதை
யிருக்கின்றது; மற்ற விரதிரியங்களுக் கில்லை. கந்தத்தில் கிராண
த்திற்கு யோக்கியதை யிருக்கின்றது; மற்றவற்றிற் கில்லை. எவ்
விர்திரியத்தின் யோக்கியதை எக்குணத்தி லிருக்கின்றதோ, அவ்
விர்திரியத்தான் அக்குணத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. பிற
வற்றோடு இர்திரியத்திற்குச் சம்பந்த முண்டாயினும் பிரத்தியக்ஷ
மாகிற தில்லை. அதுபோலக் கடமுதலியவற்றிலுள்ள உருவ முதலி
யன சாக்ஷுஷ ஞானத்திற்கு விஷயமாம். அவற்றின் உருவத்
தன்மை முதலிய ஜாதியினது சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷம் நேத்திர
சையுத்த சமவேத சமவாயத்தால் உண்டாகின்றது. சாக்ஷுஷ
ஞானத்திற்கு விஷயமாகாத இரசமுதலியவற்றில் இரசத்துவமுத
லிய ஜாதியோடு நேத்திரத்திற்குச் சையுத்த சமவேத சமவாய சம்
பந்த யிருக்கினும் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை.
இதனால் உற்பூதவுருவமுடைய திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தி
யக்ஷம் நேத்திர சையோகத்தானும், உற்பூதவுருவமுடைய திரவி
யத்தினது நேத்திர யோக்கிய ஜாதி, நேத்திர யோக்கிய குண

மென்பவற்றின் 'சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷம்' சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தானு முண்டாகின்றன வென்பது சித்திததது. அங்ஙனமே நேத்திர ஸோக்கிய குணம் உருவத் தன்மை முதலிய ஜாதி யென்பவற்றின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷம் நேத்திர சையுத்த சம வேதசமவாய சம்பந்தத்தா னுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அபாவத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷம் நேத்திர சமபந்தத்தா னுண்டாகின்றது. யாண்டுப் பூதலததில் கடாபாவத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பூதலத்தில் நேத்திரத்தின் சையோக சமபந்த மிருக்கின்றது ஆகலின், நேத்திர சம்பந்தமுடைய பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் விசேஷணத தன்மைச் சமபந்த மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே, நீலகடத்தில் பொன்மையுருவத்தினது அபாவத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டு நேத்திரத்தோடு சையோக மிருத்தலின் நேத்திரசம்பந்தமுடைய நீலகடத்தில் பொன்மையுருவத்தினது அபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சமபந்த மிருக்கின்றது; அங்ஙனமே கடத்தின் நீலவுருவத்தில் பொன்மைத தன்மைச் சாதி அபாவத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டு நேத்திரத்தோடு சையுத்த சமவாய சமபந்தமுடைய நீல வுருவ மிருக்கின்றது. ஆகலின், நேத்திர சமபந்தமான நீல வுருவத்தில் பொன்மைத்தன்மையபாவத்தின் விசேஷணததன்மைச் சமபந்த மிருத்தலான், நேத்திரசமபந்த விசேஷணத தன்மைச் சமபந்த மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால (க) நேத்திரசையோகம், (உ) நேத்திர சையுத்த சமவாயம், (ங) நேத்திரசையுத்த சமவேத சமவாயம், (ச) நேத்திரசமபந்த விசேஷணததன்மை யென்னும நான்கு சம்பந்தமும் சாக்ஷுஷப்பிரமைகரு வதுவாம். அதுவே வியாபாரமாம்; நேத்திரம் சுரணமும் சாக்ஷுஷப்பிரமை பபனுமாம்.

அ. இராசனப்பிரமையின் நிரூபணம்.

துவக்கினாலும் நேத்திரத்தினாலும் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாவதுபோல இரசனேநதிரியததால் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் இரசம், இரசததுவ மதுரத்துவ முதலிய இரசத்தினது ஜாதி, அங்ஙனமே இரசாபாவம், மதுர முதலிய இரசத்தில் புளிப்புத் தன்மை முதலிய ஜாதியின் அபாவ மென்பவற்றின் இராசனப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆகலின்

இராசனப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேது, இரசனேந்திரியத்தோடு விஷயங்களுக் குண்டாகும் இரசன சையுத்த சமவாயம், இரசன சையுத்த சமவேத சமவாயம், இரசன சம்பந்த விசேஷணத் தன்மையென்னும் ழன்று சம்பந்தமுமாம். யாண்டுப் பழத்தினது மதுரச்சத்தின் இராசனப் பிரத்தியக்ஷம் இரசனேந்திரியத்தா லுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பழத்திற்கும் இரசனத்திற்கும் சையோக சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆகலின் இரசன சையுத்த பழத்தின்கண் இரச குணத்தின் சமவாய மிருத்தலால் இரசத்தின் இராசனப் பிரத்தியக்ஷத்தில் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் இருக்கின்றது; அது வியாபாரமாம். ஏனெனின், சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்திலுள்ள சமவாயக் கூறோ நித்தியமாம்; இரசனத்தாற்றோன்றிய தன்று. ஆனால் சையோகக்கூறு இரசனத்தாற்றோன்றியதும், இரசனேந்திரியத்தாற்றோன்றும் இரசத்தின் இராசன சாக்ஷாத்கார மெதுவோ அதனைத் தோற்றுவிப்பதுமா மாகலின் வியாபாரமாம். அவ் வியாபார முடைய இராசனப் பிரத்தியக்ஷ அசாதாரண காரணம் இரசனேந்திரியமாம், அது காரணம் யிருத்தலின் பிரமாணமாம்; இராசனப் பிரமை யபணம். அங்ஙனமே இரசத்திலுள்ள இரசத்தன்மைச் சாதி, மதுரசத்தன்மை புளிப்புத் தன்மை உவாப்புத் தன்மை கைப்புத்தன்மை துவாப்புத் தன்மை உறைப்புத் தன்மைகளாகிய ஆறுதர்மங்கள் எனனுமிவற்றின் இராசனப் பிரத்தியக்ஷம் இரசனேந்திரியத்தான் உண்டாகின்றது. ஆண்டு இரசனத்தோடு புழ முதலிய திரவியத்திற்குச் சையோகம் இருக்கின்றது. அத திரவியத்தில் இரசம் சமவேதமாம். ஆகலின் இரசன சையுத்த திரவியத்தில் சமவேதமான (சமவாய சம்பந்தமுடைய) இரசத்தில் இரசத்தன்மை இரசத் தன்மையின் வியாபியமான மதுரசத்தன்மை முதலியன வென்னு மிவற்றின் சமவாய மிருத்தலால் இரசன சையுத்த சமவேத சமவாய சம்பந்தம் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே பழத்தின் மதுரச்சத்தில் புளிப்புத் தன்மையபாவத்தின் இராசனப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. ஆண்டு இரசனேந்திரியத்திற்குப் புளிப்புத் தன்மை யபாவத்தோடு சுவ (ரசன) சம்பந்தவிசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஏனெனின், சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தான், இராசன சம்பந்தமுடையது மதுரச்சம்; அதன்கண் புளிப்புத்தன்மை யபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆகலின் இரசனேந்திரி

உஉ. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் நிரூபணம். [முதற்

யத்திற்குப் புனித்புத் தன்மை யாவத்தோடு சையுத்த சமவேத விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தம் மிருக்கின்றது. இரசனேந்திரியத்தாற் றேன்றிய இராசனைப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேது மூன்று சம்பந்தமாம்.

க. கிராணஜப் பிரமையின் நிரூபணம்.

அங்ஙனமே கிராணஜ (கிராணேந்திரியத்தாற் றேன்றும்) பிரத்தியக்ஷப் பிரமை யுண்டாகுமிடத்தும் கிராணத்திற்கு விஷயங்களோடுள்ள மூன்று சம்பந்தங்கள் ஏதுக்களாகின்றன. அவையாவன:-(க)கிராண சையுத்த சமவாயம்,(உ)கிராணசையுத்த சமவேத சமவாயம், (ங) கிராண சம்பந்த விசேஷணத் தன்மை யென்பனவாம். கிராணேந்திரியத்தால் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷமோ உண்டாகிற தில்லை; ஆனால் கந்தகுணத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமாயின் கிராணத்தின் சையோக சம்பந்தம் பிரத்தியக்ஷத்தில் காரணமாம். திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷம் கிராணத்தால் உண்டாகிற தில்லை. ஆகலின் கிராண சையோகம் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவன்று. கந்தத்திற்குக் கிராணத்தோடு நேரே சம்பந்தமில்லை. ஆனால் புஷ்பமுதலியவற்றில் கந்தத்தின் சமவாய சம்பந்தம் மிருக்கின்றது. கிராணத்தோடு புஷ்ப முதலியவற்றிற்குச் சையோக சம்பந்தம் இருக்கின்றது. ஆகலின் கிராண சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தாற் கந்தத்தின் கிராணஜப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. கிராணத்தால் மற்றக் குணங்களின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் கந்தத்திலுள்ள கந்தத்தன்மைச் சாதி, கந்தத் தன்மை வியாபியமான நற்கந்தத் தன்மை தூக்கந்தத்தன்மை யென்பவற்றின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றன. அங்ஙனமே கந்தாபாவத்தின் கிராணஜப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. எவ்விந்திரியத்தால் எப்பதார்த்தத்தின் உணர்ச்சியுண்டாகின்றதோ, அவ்விந்திரியத்தால் அதனது ஜாதியின் உணர்ச்சியும் அதன் அபாவத்தின் உணர்ச்சியும் உண்டாகும். யாண்டுக் கந்தத் தன்மை, நற்கந்தத்தன்மை தூக்கந்தத் தன்மை யென்பவற்றின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக் கிராண சையுத்த சமவேத சமவாய சம்பந்தம் கிராணஜப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவாம். ஏனெனின், கிராண சையுத்தமான புஷ்ப முதலியவற்றில் சமவேதம் கந்தம்; அதிற் சமவாயம் கந்தத்துவ முதலியவற்

பிரகாசம்.] ௧௦. மானசப் பிரமையின் நிரூபணம். ௨௩

றிக் குளது. அங்ஙனமே புஷ்பத்தின் நற்கந்தத்தில் தூக்கந்தத் தன்மை யபாவத்தின் கிராணஜப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. ஆண்டுக் கிராணத்திற்குத் தூக்கந்தத் தன்மை, யபாவத்தோடு சுவ (கிராண) சம்பந்த விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தால் கிராண சம்பந்தமுடைய நற்கந்தத்தில் தூக்கந்தத்தன்மை யபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தம் இருக்கின்றது. யாண்டுப் புஷ்ப முதலியன தூரத்திலிருக்கக் கந்தத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் புஷ்பத்தில் கிரியை காணப்படுகிறதில்லை யாகலின், புஷ்ப முதலியவற்றிற்குக் கிராணத்தோடு சையோக மின்மையால் கிராண சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் சம்பவியாது. என்றாலும் கந்தமோ குணமாகலின் கந்தத்திற் கிரியை யுண்டாகாது. ஆனால் கந்தத்திற் காகிரயமான புஷ்ப முதலியவற்றின் சூக்ஷ்ம அவயவங்களிற் கிரியை யுண்டாய்க் கிராணத்தோடு சையோக முண்டாகின்றது. ஆதலாற் கிராண சையுத்த புஷ்ப முதலியவற்றின் அவயவங்களில் கந்தத்தின் சமவாய மிருததலின் கிராண சையுத்த சமவாய சம்பந்தமே கந்தத்தின் கிராணஜப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவாம். இவ்வாற்றால் கிராணஜப் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேது முன்று சம்பந்தங்களாம்; அஷை வியாபாரமாம். கிராணேந்திரியம் கரணமும், கிராணஜப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை பயனுமாம். இவ்வாற்றற் சுரோத்திரமுதலிய ஐந்திரதிரியங்களாற்புறப்பொருள்களின் ஞான முண்டாகின்றது..

௧௦. மானசப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் நிரூபணம்.

ஆத்மா, ஆத்மாவின் சுகமுதலிய தர்மங்கள், ஆத்மத் தன்மைச் சாதி, அங்ஙனமே சுகத்தன்மை முதலிய சாதி யென்னு மிவற்றின் பிரத்தியக்ஷம் சுரோத்திர முதலியவற்று லுண்டாகிற தில்லை. ஆனால் ஆத்மா முதலிய உட்பதார்த்தங்களின் பிரத்தியக்ஷத்திற் கேது மன விந்திரியமாம். ஆன்மாவிற்கும் அதன் தர்மமாகிய சுக முதலியவற்றிற்கும் வேறாயவற்றைப் பாகிய (வெளி)மென்றும், ஆத்மாவையும் அதன் தர்மங்களையும் ஆந்தரம் (உள்) என்றும் கூறுவர். எங்ஙனம் பாகியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்குக் கரணம் சுரோத்திர முதலிய விந்திரியங்களோ, அங்ஙனமே ஆந்தரமாகிய ஆத்மா முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை

உச பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் நிருபணம் [முதல்

க்குக் கரணம மனமாம்; ஆகலின் மனமும் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம், இரத்திரியமுமாம். மனதின் கிரியை யுண்டாய் ஆத்மாவோடு சையோக முண்டாகுங் காலத்து ஆதமாவின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகினதது. ஆண்டு ஆத்மாவின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமாகிய பயனோ பிரமையாம், ஆதம மன சையோகம வியாபாரமாம்; ஏனெனின், ஆதம மன சையோகம மனோ ஜநநியமும மனோஜநநியமான ஆதமாவின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையை யுண்டு பண்ணுவதுமா மாகலின் வியாபாரமாம். அசு சையோகமாகிய வியாபாரத்தையுடைய ஆதமாவினது பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் அசாதாரணகாரணம மனம்; அது பிரமாணமாம். ஞானம், இசை, பிரயத்தனம், சுகம், துக்கம், துவேஷமென்பவை ஆதமாவின் குணங்கள். அவற்றின் சாக்ஷாத்காரத்திற்கும் ஏது மனமாகிய பிரமாணமாம். ஆண்டு மனதோடு ஞான முதலியவற்றிற்குச் சாக்ஷாத் (நோ) சம்பந்தமோ வில்லை; ஆனால் பரமபரைச சம்பந்தமிருக்கின்றது. தனது சம்பந்தியின் சம்பந்தம் பரம்பரைச சம்பந்தமெனப்படும். ஞானமுதலியவற்றிற்கு ஆதமாவினிடத்துச் சமவாய சம்பந்தமிருக்கின்ற தாகலின் ஞான முதலியவற்றின் சம்பந்தியாத்மாவாம். அதனோடு மனத்திற்குச் சையோக மிருத்தலின் மனதோடு ஞானதிகளுக்குப் பரமபரைச சம்பந்தமிருக்கின்றது. அந்த ஞான முதலியவற்றிற்கு மனதோடு சுவசமவாயி சையோக சம்பந்தமிருக்கின்றது. (சுவ என்பது ஞான முதலியன; அவற்றின் சமவாயி என்பது சமவாயமுடைய ஆத்மா; அதற்கு மனதோடு சையோகமிருக்கின்றது.) அங்ஙனமே மனதிற்கு ஞான முதலியவற்றோடு பரமபரைச சம்பந்தமிருக்கின்றது. அது மனசையுத்த சமவாயமாம். (மனதோடு சையுத்த என்பது சையோகமுடைய ஆத்மா; அதன்கண் ஞானதிகளுக்குச் சமவாய சம்பந்தமிருக்கின்றது.) அங்ஙனமே ஞானத்தன்மை, இசைசைத்தன்மை, பிரயத்தனத்தன்மை, சுகத்தன்மை, துக்கத்தன்மை, துவேஷத்தன்மையென்பவற்றின் பிரத்தியக்ஷம் மனதினால் உண்டாகின்றது. ஆண்டு மனதோடு ஞானமுதலியவற்றிற்குச் சுவாசிரய சமவாயி சையோகசம்பந்தமிருக்கின்றது. (சுவ என்பது ஞானத்தன்மை முதலியன; அவற்றின் ஆசிரயம் என்பது ஞான முதலியன; அவற்றின் சமவாயி என்பது சமவாயமுடைய ஆத்மா; அதற்கு மனதோடு சையோகமிருக்கின்றது.) அங்ஙனமே மனதிற்கு

ஞானத்தன்மை முதலியவற்றோடு மனசையுத்த சமவேத சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், மனசையுத்த ஆத்மாவின் கண் சமவேதமான ஞான முதலியவற்றில் ஞானத் தன்மை முதலியவற்றின் சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே ஆத்மாவினிடத்துச் சுகாபாவ துக்காபாவங்களின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. ஆண்டு மனசம்பந்தமுடைய விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், மனதோடு சம்பந்தமுடைய அதாவது சையோக சம்பந்தமுடைய ஆத்மாவின் கண் சுகாபாவ துக்காபாவங்களின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது; அன்றியும் சுகத்தில் துக்கத்தன்மை யபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டு மனசையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தால் மன சம்பந்தமுடைய சுகத்தில் துக்கத்தன்மை யபாவத்தின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின் மனதோடு சையுத்தமான ஆத்மாவினிடத்துச் சுகமுதலிய குணங்களின் சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. அபாவத்திற்கு விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமே யுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் அபாவத்தோடு மானசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கேது மன சம்பந்த விசேஷணத் தன்மை யொன்றேயாம். யாண்டு ஆத்மாவின் கண் சுகாபாவ முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சையோக சம்பந்தத்தால் மனசம்பந்தமுடைய வாதமாவின் கண் சுகாபாவ முதலியவற்றின் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. சுகமுதலியவற்றில் துக்கத் தன்மை யபாவ முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தான் மனசம்பந்தமுடையன சுகாதிகள்; அவற்றில் துக்கத்தன்மை யபாவமுதலியவற்றின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. சிலவிடத்துச் சாஷாத சம்பந்தத்தால் மனசம்பந்த முடையவற்றின் கண்ணும், சிலவிடத்துப் பரமபரைச சம்பந்தத்தான் மன சம்பந்த முடையவற்றின் கண்ணும் அபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் மானசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கேது நான்கு சம்பந்தங்களாம். அவையாவன:—(க) மனசையோகம், (உ) மனசையுத்த சமவாயம், (ங) மனசையுத்த சமவேத சமவாயம், (ச) மனசம்பந்த விசேஷணத் தன்மை யென்பனவாம். மானசப் பிரத்தியக்ஷத்திற்கேதுவாகிய நான்கு சம்பந்தமும் வியாபாரமாம்; சம்பந்தரூப வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணமான மனம் கரண

மூரம்; ஆதலாற் பிரமாணமாம். ஆதம் சுகமுதலியவற்றின் மானச சாக்ஷாதகாரமான பிரமை பயன். எங்ஙனம் ஆத்மாவின் குணமாகிய சுகமுதலியவற்றின் பிரதத்தியக்ஷத்திற் கேது சையுத்த சமவாய சம்பந்தமோ, அங்ஙனமே தர்மம் அதர்மம் சம்ஸகார முதலியனவும் ஆத்மாவின் குணங்களாகலின், அவற்றோடு மனதிற்குச் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் இருக்கின்றது. ஆனால் தர்ம முதலிய குணங்கள் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மன்று. ஆகலின் தர்ம முதலியவற்றின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற்றில்லை. பிரத்தியக்ஷ யோக்கியபை எதன்க ணில்லையோ, அதன் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற்றில்லை. யாண்டு ஆசிரயத்தின் பிரதத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு சையோகத்தின் பிரதத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: இரண்டு விரல்கள் சையோகத்திற் காசிரயமாம். விரல்களிரண்டின் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுங் காலத்துச் சையோகத்தின் சாக்ஷாஷப் பிரதத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. விரல்களின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுங்காலத்து விரல்களினது சையோகத்தின் துவாசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அதமமன சையோகத்தால் ஆதமாவின் மானசப் பிரதத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சையோகத்திற் காசிரயம் ஆதமாவாகலின், சையோகத்தின் மானசப் பிரதத்தியக்ஷ முண்டாதல் வேண்டும. என்றுலும் சையோகத்திற் காசிரயம் இரண்டாம். யாண்டு இரண்டும் பிரத்தியக்ஷமாகின்றனவோ ஆண்டு சையோகத்தின் பிரதத்தியக்ஷ முண்டாகும். யாண்டு ஒன்றன் பிரதத்தியக்ஷ முண்டாய் மற்றொன்றின் பிரதத்தியக்ஷ முண்டாகவில்லையோ, ஆண்டு சையோகத்தின் பிரதத்தியக்ஷ முண்டாதலில்லை. எங்ஙனம்: இரண்டு கடங்களின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற்று தகலின் அவற்றினது சையோகத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அன்றியும், கடத்தின் கிரியையால் கடத்திற்கும் ஆகாசத்திற்கும் சையோக முண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சையோகத்திற் காசிரயம் கடமும் ஆகாரமுமாம். அவற்றுள் கடமோ பிரதத்தியக்ஷம், ஆகாயம் பிரதத்தியக்ஷமன்று. ஆதலால் அவற்றின் சையோகமும் பிரதத்தியக்ஷ மன்று. இவ்வாற்றால் ஆத்மமன சையோகத்திற் காசிரயம் ஆதமாவும் மனமுமாம். அவற்றுள், ஆத்மாவின் மானசப் பிரதத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது, மனதின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற்றில்லை யாகலின், ஆத்ம மன சையோகத்தின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிற்றில்லை. ஆத்மா,

ஞானம் சுகமுதலியன வென்னு மிவற்றின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆனால் ஞானம் சுக முதலியவற்றை விட்டு ஆத்மாமாத்நிரத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆத்மாவை விட்டுக் கேவலம் ஞானம் சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் ஞானம் இச்சை கிரியை சுகம் துக்கம் துவேஷ மென்னும் குணங்களுள் யாதேனும் ஓர் குணத்தின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமும் ஆத்மாவின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகின்றன. யான் அறிகிறேன், யான் இச்சையுடையவன், முயற்சியுடையவன், சுகி, துக்கி, துவேஷமுடையவன் என்றிவ்வாறு யாதேனும் ஓர் குணத்தை விஷயஞ் செய்வதாய் ஆத்மாவின் மானசப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் இந்திரிய ஜந்நியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக் கேது இரத்திரியத்தின் சமபந்தமாம்; அது வியாபாரமாம்; இரத்திரியம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம்; இரத்திரிய ஜந்நிய சாக்ஷாதகாரமாகிய பிரத்தியக்ஷப் பிரமை பயனாம். இது நியாய சாஸ்திரத்தின் சித்தாந்தம்.

கக. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையினது கரணத்தின் விசாரம்.

கோளிகாந்த பட்டசாரியி, பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு இந்நிரியம் கரணம் என்று. ஆனால் இரத்திரியத்தின் சமபந்தமாகிய எதனை வியாபாரமெனக் கூறுகின்றார்களோ, அது கரணமாம்; இரத்திரியம் காரணமாம்; கரணம் மனது என் றிவ்வாறு எழுதியிருக்கின்றனா. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—வியாபாரமுடைய காரணம் கரணமெனப் படுவதில்லை. ஆனால் எதுண்டாகவே காரியத்தில் விலமப (தாமத) முண்டாகிறதில்லையோ, மறைப்பின்றிய பிறகணத்தில் காரியமுண்டாகிறதோ, அப்படிப்பட்ட காரணம் கரணமெனப்படுமே. இரத்திரியத்தின் சமபந்த முண்டாகவே பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாகிய காரியத்தில் விலமப முண்டாகிறதில்லை. இரத்திரிய சமபந்தத்தான் மறைப்பின்றிய பிறகணத்தில் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாகிய காரியம் அவசிய முண்டாகின்றது. ஆதலால் இரத்திரியத்தின் சமபந்தமே கரணம் யிருத்தலின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம்; இரத்திரியம் பிரமாண மன்றென்னும் மதத்தில் கடத்தின்கரணம் கபாலம் என்று; ஆனால் கபாலத்தின் சையோகம் கரணமாம். கபாலமோ கடத்தின் காரணமாம், கரணம் என்று. அங்ஙனம்

மே படத்தின் கரணமும் தந்துவன்று; ஆனால் நூலின்சையோகம் கரணமாம். தந்துவோ படத்திற்குக் காரணமாம், கரண மன்று. இவ்வாற்றால் முதற்பக்ஷத்தில் எதனை வியாபார வடிவ காரண மென்று கொண்டிருக்கின்றார்களோ, அதுவே சபக்ஷத்தில் கரண மாம். எதனைக் கரணமாகக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அது கேவல காரணமாம்.

௧௨. ஞானத்தின் ஆசிரயத்தைக் கூறுதல்.

பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற் காசிரயம் ஆத்மாவாம், அது கர்த் தாவாம். அதனையே பிரமாதா வென்றும் ஞாதா வென்றும் கூறு வர். பிரமை ஞானத்தின் கர்த்தா பிரமாதா வெனப்படுமீ; ஞானத் தின் கர்த்தா ஞாதா வெனப்படுமீ. அந்த ஞானம் பிரம மாயினு மாகுக, அல்லது பிரமை யாயினு மாகுக. நியாய சித்தாந்தத்தில் எங்ஙனம் பிரமைஞானம் இந்திரிய ஜந்நியமோ, அங்ஙனமே பிரம ஞானமும் இந்திரிய ஜந்நியமாம். ஆனால் பிரமஞானத்தின் காரண மாகிய இந்திரிய மெதுவோ, அது பிரமஞானத்தின் கரண மென ப்படும்; பிரமாண மெனப்படுததில்லை; பிரமையின் அசாதாரண காரணம் பிரமாண மெனப்படுதலான்.

பிரமஞானத்தின் விசாரம் கூற—கௌ.

௧௩. நியாயமதத்தின் அநுசாரமான

பிரமத்தின் றன்மை.

யாண்டுப் பிரம முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு நியாயமதத்தில் இதுகிரமமாம்.—தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்தின் சையோகம் இரஜ்ஜுவினோடு எப்போ துண்டாகின்றதோ, அப்போது இரஜ்ஜு த்தன்மைத தாழ்த்தோடு நேத்திரத்திற்குச் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் இருக்கின்றது. ஆனால் தோஷத்தின் வலியால் இரஜ்ஜு த்தன்மை தோற்றுகிற தில்லை, இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத் தன்மை தோற்றுக்கின்றது.. சர்ப்பத் தன்மையோடு நேத்திரத்திற்குச் சையு க்த சமவாய சம்பந்த மில்லையாயினும், இந்திரிய சம்பந்தமின்றியே தோஷ வலியால் சர்ப்பத் தன்மையின் சம்பந்தம் இரஜ்ஜுவில் நேத்திரத்தால் தோற்றுக்கின்றது. ஆனால் எவனுக்குத் தண்டத் தன்மையின் ஸமிருதி முன்னுளதோ, அவனுக்கு இரஜ்ஜுவில் தண்டத் தன்மை தோற்றுக்கின்றது. எவனுக்குச் சர்ப்பத் தன்மை

யின் பூர்வ ஸ்மிருதி யுளதோ, ஆவனுக்கு இரஜ்ஜுவில் சர்ப்புத் தன்மை தோற்றுகின்றது.

கச. வஸ்துவின் ஞானத்தில் விசேஷணஞானம் ஏதுவாதல்

யாண்டுத் தோஷமின்றிய இந்திரியத்தால் யதார்த்த ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டும விசேஷணத்தின் ஞானம் ஏதுவாம். ஆகலின் இரஜ்ஜு-ஞானத்திற்குமுன் இரஜ்ஜுத்தன்மையின் ஞான முண்டாகின்றது. ஏனெனின், வெள்ளைப் பாகையும் வெள்ளைக் கஞ்சகமு (சட்டையு) முடைய தண்டந் தாங்கிய பிராமணனோடு நேத்திரத்திற்குச சையோக முண்டாகின்றது. ஆண்டு ஓர்காலத்து மனிதன் என்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்துப் பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்துத் தண்டந்தாங்கிய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர் காலத்துச் சட்டையுடைய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்து வெள்ளைச் சட்டையுடைய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்துப் பாகையுடைய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்து வெள்ளைப்பாகையுடைய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர்காலத்துப் பாகையுமுடைய தண்டந் தாங்கிய பிராமண னென்னும் ஞானமும், ஓர் காலத்து வெள்ளைப் பாகையும் வெள்ளைச் சட்டையு முடைய தண்டந் தாங்கிய பிராமண னென்னும் ஞானமு முண்டாகின்றன. ஆண்டு நேத்திர சையோகமோ எல்லா ஞானங்களுக்கும் சாதாரண காரண மாம். ஞானங்களின் விலக்கணத் தன்மையில இஃது ஏதுவாம்:— யாண்டு மனிதத்தன்மையாகிய விசேஷணத்தின் ஞானமும் நேத்திர சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு மனிதனென்னும் சாக்ஷுஷ்ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டுப் பிராமணத்தன்மையின் ஞானமும் நேத்திரசையோகமுமுண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுப் பிராமணனென்னும் சாக்ஷுஷ்ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டுத் தண்ட பிராமணத் தன்மைகளின் ஞானமும் நேத்திர சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுத் தண்டந்தாங்கிய பிராமண னென்னும் சாக்ஷுஷ்ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டுச் சட்டை பிராமணத்தன்மை யென்னும் இரண்டு விசேஷணங்களின் ஞானமும் நேத்திரத்தின் சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுச் சட்டையுடைய பிராமணனென்னும் சாக்ஷுஷ்ஞான முண்டாகி:

றது. யாண்டு வெண்மையோடு கூடிய சட்டைவடிவமும் பிராமண த்தன்மை வடிவமுமாகிய விசேஷணங்களின் ஞானமும் நேத்திர சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு வெள்ளைச் சட்டை யுடைய பிராமண நென்னும் சாக்ஷுஷ ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டுப் பாகை பிராமணத்தன்மையென்னும் இரண்டு விசேடணங்களின் ஞானமும் 'நேத்திரசையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுப் பாகையுடைய பிராமண நென்னும் சாக்ஷுஷ ஞான முண்டாகின்றது. யாண்டு வெண்மையோடு கூடிய பாகையும் பிராமணத்தன்மையு மாகிய விசேஷணங்களின் ஞானமும் நேத் திரசையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு வெள்ளைப் பாகை யுடைய பிராமண நென்னும் சாக்ஷுஷ ஞான முண்டாகிந் றது. யாண்டுப் பாகை, கஞ்சகம், தண்டம், பிராமணத்தன்மை யென்னும் நான்கு விசேஷணங்களின் ஞானமும் நேத்திர சை யோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுப் பாகையும் சட்டையு முடைய தண்டந தாங்கிய பிராமண நென்னும் ஞான முண்டா கின்றது. யாண்டு வெண்மை யடுத்த பாகை வெண்மையடுத்த கஞ்சகம் தண்டம் பிராமணத் தன்மை யென்னும் விசேஷணங்க ளின் ஞானமும் நேத்திர சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு வெள்ளைப்பாகையும் வெள்ளைக் கஞ்சகமுமுடைய தண்டந தாங்கிய பிராமண நென்னும் ஞான முண்டாகின்றது. இவ்வாற் றால எவ்விசேஷண பூரவகமான ஞான முண்டாகின்றதோ, அவ் விசேஷண விசிஷ்டத்தின் ஞானம் இரத்திரியத்தா லுண்டாகிந் றது. ஆண்டு இரத்திரியத்தின் சம்பந்தமோ முழுதும் சமமாகி. விசிஷ்டப் பிரத்தியக்ஷத்தின் விலக்ஷணத் தன்மைக்கு ஏது விலக்ஷண விசேஷண ஞானமாம். விலக்ஷண விசேஷணஞானத்தைக் காரணமென அங்குகிரியாவிடின், நேத்திர சையோகத்தால் பிரா மணனது சகல ஞானமும் சமமாதல் வேண்டும். யாண்டுக் கடத் தோடு நேத்திரத்திற்கும் அங்குகமே துவக்கிற்கும் சையோக முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு ஓகாலத்துக் கடமிருக்கின்ற தென் னுமீ பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது; ஓகாலத்து மண்ணிருக்கின்ற தென்னும் ஞான முண்டாகின்றது; ஓகாலத்துக் கடமண் ணிருக்கின்ற தென்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது. யாண்டுக் கடத் தன்மையாகிய விசேஷணத்தின் ஞானமும் இரத்திரிய சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுக் கடமிருக்கின்ற தென்னும் பிரத்

பிரகாசம்] கரு. விசேஷண விசேஷிய-சொற்புப்ம். ௩௧

தியகூட முண்டாகின்றது. யாண்டு மண்டன்மையாகிய விசேஷணத்தின் ஞானமும் இரத்திரிய கட சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு மண்ணிருக்கின்ற தென்னும் பிரத்தியகூட முண்டாகின்றது. யாண்டிக் கடத்தன்மை மண்டன்மை யென்னும் இரண்டு விசேஷணங்களின் ஞானமும் இரத்திரிய சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டிக் கடமண் என்னும் பிரத்தியகூட முண்டாகின்றது. இவ்வாறான கடத்தோடு இரத்திரியத்தின் சையோகமாகிய காசணம் ஒன்றும்; விஷயமாகிய கடமும் ஒன்றும். கடத்தன்மை மண்டன்மை சாநிகள் கடத்தில் என்று மிருக்கின்றன ; என்றாலும் கடத்தன்மையோடு கூடிய கடமாததிரத்தை ஞானம் விஷயஞ் செய்கின்றது. திரவியத் தன்மை மண்டன்மை முதலிய ஜாதிகளையும் உருவமுதலிய குணங்களையும் கட்டமிருக்கிற தென்னும் ஞானம் விஷயஞ்செய்கிறதில்லை. ஓகாலத்து மண்ணிருக்கின்ற தென்னும் கடஞானம் கடத்தில் கடத்தன்மையையும் விஷயஞ் செய்கிறதில்லை; ஆனால் மண்டனமையையும் கடத்தையும் அங்ஙனமே மண்டனமையின் சம்பந்தத்தையும் விஷயஞ் செய்கின்றது; ஓகாலத்து மண்டன்மை கடத்தன்மை சாநிகளையும், அவற்றிற்குக் குடத்திலுள்ள சம்பந்தத்தையும், அங்ஙனமே கடத்தன்மை விஷயஞ்செய்கின்றது. இவ்வாறான ஞானத்தின் டேகம் சாமக்கிரிகளின் பேதமின்றிச் சரபவியாது. ஆண்டு விசேஷண ஞானமாகிய சாமக்கிரியின் பேதமே ஞானத்தின் விசேஷணத்தன்மைகளு எதுவும். யாண்டிக் கடமிருக்கின்ற தென்னும் ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டிக் கடமும், கடத்தன்மையும், கடத்தில் கடத்தன்மையின் சமவாய சம்பந்தமும் விளங்குகின்றன. யாண்டு மண்ணிருக்கின்ற தெனக் கடத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டிக் கடமும், மண்டன்மையும், கடத்திலுள்ள மண்டன்மையின் சமவாயசம்பந்தமும் விளங்குகின்றன.

கரு. விசேஷண விசேஷியங்களின் சொற்புப்ம்.

ஆண்டிக் கடத்தன்மை மண்டன்மைகள் விசேஷணமும், கடம் விசேஷியமும். ஏனெனின், சம்பந்தத்தின் பிரதியோகி விசேஷணமெனப்படும், சம்பந்தத்தின் அதுபோகி விசேஷிய மெனப்படும். எதன் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ அது சம்பந்தத்தின் பிரதியோகியெனப்படும், எதற் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ அது அது

யோகியெனப்படும். சூடத்தன்மை மண்டன்மைகளின் சமவாய சம்பந்தம் கடத்தித் காணப்படுகின்றது. ஆகலின், சூடத்தன்மை மண்டன்மைகள் சமவாய சம்பந்தத்தின் பிரதியோகியா யிருத்தலின் விசேஷணமாம், சம்பந்தத்தின் அநுயோகி கடமாகலின் விசேஷியமாம். யாண்டுத் தண்டி புருஷனென்னும் ஞான முண்டாகின்ற தோ, ஆண்டுத் தண்டத்தன்மை விசிஷ்டதண்டம் சையோகசம் பந்தத்தால் புருஷத்தன்மை விசிஷ்ட புருஷனிடத்துக் காணுகின்றது. அதன் ஞானமே காஷ்டமுடைய மனிதனை உண்டாக்கின்றது. ஆண்டுக் காஷ்டத்தன்மை விசிஷ்ட தண்டம் மனிதத்தன்மை விசிஷ்ட புருஷனிடத்துச் சையோக சம்பந்தத்தால் தோற்றுக்கின்றது. முதல் ஞானத்தில் தண்டத்தன்மை விசிஷ்டதண்டம் சையோகத்தின் பிரதியோகியா யிருத்தலின் விசேஷணமாம்; புருஷத்தன்மை விசிஷ்ட புருஷன் சையோகத்தின் அநுயோகியா யிருத்தலின் விசேஷியமாம். இரண்டாவது ஞானத்தில் காஷ்டத்தன்மை விசிஷ்ட தண்டம் பிரதியோகியாம், மனிதத்தன்மை விசிஷ்ட புருஷன் அநுயோகியாம். இரண்டு ஞானங்களினும் தண்டம் விசேஷணமும் புருஷன் விசேஷிபமுமாயிருக்கினும், முதல் ஞானத்திலோ, தண்டத்தில் தண்டத்தன்மை தோற்றுக்கின்றது; காஷ்டத்தன்மை தோற்றுக்கின்றதில்லை. புருஷனிடத்துப் புருஷத்தன்மை தோற்றுக்கின்றது; மனிதத்தன்மை தோற்றுக்கிடதில்லை. அந்நானமே இரண்டாவது ஞானத்திலுள்ள தண்டத்தில் காஷ்டத்தன்மை தோற்றுக்கின்றது; தண்டத்தன்மை தோற்றுக்கிடதில்லை. புருஷனிடத்து மனிதத்தன்மை தோற்றுக்கின்றது; புருஷத்தன்மை தோற்றுக்கிடதில்லை. தண்டத்தன்மையும் காஷ்டத்தன்மையும் தண்டத்தின் விசேஷணங்களாம். ஏனெனின், தண்டத்தன்மை முதலியவற்றிற்குத் தண்டத்தினுள்ள சம்பந்த மெதுவோ, அதன் பிரதியோகி தண்டத்தன்மை முதலியனவாம். தண்டத்தன்மை முதலியவற்றிற்குத் தண்டத்தில் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆகலின் சம்பந்தத்திற்கு அநுயோகியா யிருத்தலின் தண்டம் விசேஷியமாம். இவ்வாற்றால் தண்டத்தன்மைக்குத் தண்டம் விசேஷியமாம்; புருஷனுக்குத் தண்டம் விசேஷணமாம்; ஏனெனின், தண்டத்திற்குப் புருஷனிடத்துள்ள சையோக சம்பந்த மெதுவோ, அதன் பிரதியோகி தண்டமாம்; ஆகலின் அது புருஷனுக்கு விசேஷணமாம், அச்சையோகத்திற்குப் புருஷன் அநுயோகியாகலின் விசேஷியமாம்.

பிரகாசம்] கரு. விசேஷண விசேஷிய-சொருபம். ௩௩

புருஷனுக்குத் தண்டம் விசேஷணமாதல் போலப் புருஷத்தன்மை மனிதத் தன்மைகளும் புருஷனுக்கு விசேஷணங்களாம். ஏனெனின், தண்டத்திற்குப் புருஷனோடு சையோக சம்பந்தம் தோற்று வதுபோலப் புருஷத்தன்மை முதலியசாதிக்குச் சமவாயசம்பந்தந் தோற்றுகின்றது. அச்சம்பந்தத்திற்குப் புருஷத் தன்மைமுதலியன பிரதியோகியா யிருத்தலின் விசேஷணமும், புருஷன் அதுயோகியா யிருத்தலின் விசேஷியமுமாம். ஆனால் இத்துணைப் பேதமுண்டு:— புருஷனது தாமமாகிய புருஷத்தன்மை மனிதத்தன்மைமுதலியன எவையோ, அவை கேவல்லம் புருஷவியக்தியின்விசேஷணங்களாம். புருஷத்தன்மைமுதலிய தாமவிசிஷ்ட புருஷவியக்தியில் தண்டமுதலியன விசேஷணமாம். தண்டமுதலியனவும், தண்டத்தன்மைமுதலிய தாமங்களின் விசேஷியமும், புருஷத்தன்மை முதலியவற்றின் விசேஷணமுமாம். ஆனால் தண்டத்தன்மைமுதலிய விசேஷணங்களின் சம்பந்தத்தைக்கொண்டு புருஷன் முதலிய விசேஷியத்தின் சம்பந்தி உததர காலத்தில் தண்டாதிகளாம். இவ்வாற்றால் கேவல வியக்தியில் புருஷத்தன்மை மனிதத்தன்மைகள் விசேஷணமாம். புருஷத்தன்மை அல்லது மனிதத்தன்மை விசிஷ்ட புருஷ வியக்தியில் தண்டத்தன்மை அல்லது காஷ்டத்தன்மை விசிஷ்டதண்டம் விசேஷணமாம். கேவலதண்டவியக்தியில் தண்டத்தன்மையல்லது காஷ்டத்தன்மை விசேஷணமாம்.

இவ்வாற்றால், ஞானத்திற்கு விஷயமாதலைவிசாரிக்கின் வெகு சூக்ஷ்மமாம். இதனைச் சக்கரவர்த்திகதாதர பட்டாசாரியர் சங்கநீயென்னும நூலில் எழுதியிருக்கின்றனா. ஜயராமபஞ்சானன பட்டாசாரியரும், அங்ஙனமே இரகுநாதபட்டாசாரியரும் விஷயத் தன்மைவிசார மென்னுநூலில் எழுதியிருக்கின்றனா. சூக்ஷ்ம பதார்த்தங்கள் சமஸ்கிருதவாக்கூனன்றி எழுதப்படா; அறிதற் கரியனவுமாம். அதுபற்றி மிகவும் ஸ்தூலமான விதமாததிரம ஈண்டு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

ககா. விசேஷண விசேஷியங்களினது ஞானத்தின்
பேதபூர்வகமான நியாயமதத்தினது
பிரமஞானத்தின் சமாப்பதி.

இவ்வாற்றால், விசிஷ்ட ஞானத்திற்கு ஏது விசேஷண ஞான
மாம்; அவ்விசேஷணத்தின் ஞானம் சிலவிடத்து ஸமிருதிரூபமாம்,
சிலவிடத்து நிருவிகற்பமாம். சிலவிடத்து விசிஷ்டஞானமே விசே
ஷணமாம். விசேஷியத்திற்கு முன் விசேஷண மாத்திரத்தோடு இந்
திரியத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டாகின்றது. ஆண்டுவிசேஷணம் விசே
ஷண மாத்திரமாக இருதிரிய சம்பந்த ஜநநியமாம். அதுவும் விசிஷ்ட
ப்பிரததியக்ஷமேயாம். யாண்டுப் புருஷனின்றிக் கேவல தண்டத்
தோடுஇந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டாய்ப் பிற்கணத்தில் புருஷ
னோடு சம்பந்தமாகின்றதோ, ஆண்டுத் தண்டரூபவிசேஷணத்தின்
ஞானம் விசேஷணமாத்திரத்தின் சம்பந்தத்தா னுண்டாகின்றது.
அதற்குப் பிற்கணத்தில் தண்டபுருடன் என்னும் விசிஷ்டத்தின்
ஞானமுண்டாகின்றது. கடமிருக்கிற தென்னும் முதல்விசிஷ்டஞான
மெதுவோ, அதற்குமுன் கடத்துவரூபவிசேஷணத்தின் நிர்விகற்ப
ஞானம் இருதிரிய சம்பந்தத்தா னுண்டாகின்றது. பிற்கணத்தில்கட
மிருக்கிற தென்னும் கடத்துவவிசிஷ்டகடஞானம் உண்டாகின்றது.
எவ்விந்திரிய சம்பந்தத்தால் கடத்தன்மையின் நிர்விகற்ப ஞான
முண்டாகின்றதோ, அவ்விந்திரிய சம்பந்தத்தாற்றானே கடத்துவ
விசிஷ்டகடத்தின் சவிகற்ப ஞானமுண்டாகின்றது. கடத்தன்மை
யின் நிர்விகற்ப ஞானத்தில் இருதிரியம் கரணமும், இந்திரியத்தின்
சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் வியாபாரமு மாம். கடத் தன்மை
விசிஷ்ட கடத்தின் சவிகற்ப ஞானத்தில் இருதிரியத்தின் சையுத்த
சமவாய சம்பந்தம் கரணமும், நிருவிகற்பஞானம் வியாபாரமுமாம்.
இவ்வாறு ஓர் ஆதுனிக(நவீன)நையாடிகர் நிர்விகற்பக சவிகற்பக
ஞானங்களில் கரணத்தின் பேதம் கூறியிருக்கின்றனர்.

அது சம்பிரதாயத்திற்கு விருத்தமாம். ஏனெனின், வியாபார
முண்டய அசாதாரண காரணம் கரணமெனப்படு மென்னும் மதத்
தில் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்குக் கரணமாயிருத்தலால் இந்திரி
யமே பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமெனப் படுகின்றது. ஆதுனிகர் கிரம
ப்படி சவிகற்பக ஞானத்தின் கரணமாயிருத்தலால், இருதிரியத்தின்
சம்பந்தத்தையும் பிரமாண மெனல் வேண்டும. சம்பிரதாயமுடை

பிரகாசம்.] கக். விசேஷண-விசேஷிய-ஞான-பீத- ௩௦
நியாய-பிரமஞானத்தின்சமர்ப்புதி.

யோர் சம்பந்தத்தைப் பிரமாணமாகக் கூறினாலுமையாகலின், இரண்டு பிரத்தியக்ஷ ஞானங்களுக்கும் இரத்திரியமே கரணமாம். ஆதலால் இரத்திரியம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம். ஆனால் நிரவிகற்பக ஞானத்தில் இரத்திரியத்தின் சம்பந்தமாத்திரம் வியாபாரமாம். சவிகற்பஞானத்தில் இரத்திரியத்தின் சம்பந்தமும் நிரவிகற்பஞானமுமாகிய இரண்டும் வியாபாரமாம். இருவகைப் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்குங் கரணமாபிருத்தலால் இரத்திரியம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம். தாமதாமிகளின் சம்பந்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானம் சவிகற்பகஞான மெனப்படும். கடமிருக்கின்றது என்னும் ஞானத்தால் கடத்தில் கடத தன்மையின் சமவாயம் விளங்குகின்றதாகலின், சவிகற்ப ஞானத்திற்குத் தாமத தர்மி சமவாயமென்னும் மூன்றும் விஷயமாம். ஆதலால் கடமிருக்கிறது என்னும் விசிஷ்டஞானம் சம்பந்தத்தை விஷயஞ்செய்தலால் சவிகற்பக மெனப்படுகின்றது. அதனின் வேறாய ஞானத்தை நிருவிகற்பக ஞானமென்பா. சவிகற்பக நிருவிகற்பக ஞானங்களின் இலக்கணம் சீத கண்டியில் விஸ்தாரமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வர்த்தம் சூக்தமாய் யிருத்தலின் ஈண்டு விஸ்தாரமாய் எழுதப்படவில்லை. இவ்வாற்றான் முதல்விசிஷ்ட ஞானத்தை யுண்பிபண்ணும் விசேஷணஞானம் நிருவிகற்பக ஞானமாம். ஒருமுறை கடமிருக்கிறது என்னும் விசிஷ்டஞான முண்டாய்ப் பின்னாக் கடத்தின் விசிஷ்ட ஞான முண்டாகுமிடத்து, கடத்தோடு இரத்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. முன் அநுபவித்த அதே கடததன்மையின் ஸமிருதியுண்டாகின்றது. அதற்குப் பிற்கணத்தில் கடமிருக்கிற தென்னும் விசிஷ்டஞான முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் இரண்டாவது முதலிய விசிஷ்ட ஞானத்திற்கேதுவாகிய விசேஷண ஞானம் ஸமிருதிருபமாம்.

யாண்டுத் தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்திற்கு இரஜ்ஜுவோடாயினும் சுத்தியோடாயினும் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத் தோஷத்தின் வலியால் சாப்பத்தன்மையின் அல்லது இரஜதத்தன்மையின் ஸமிருதி யுண்டாகின்றது; இரஜ்ஜுத்தன்மை சுத்தித் தன்மைகளின் ஸமிருதி யுண்டாகுதில்லை. விசிஷ்ட ஞானத்திற்கேதுவாகிய விசேஷண ஞானம் எத் தர்மத்தை விஷயஞ் செய்கின்றதோ, அத்தர்மமே விசிஷ்டஞானத்தோடு விஷயத்

தில் விளங்குகின்றது. சாப்பத் தன்மை இரஜதத் தன்மைகளின் ஸமிருதி ஞானம் இரஜ்ஜுத்தன்மை சுத்தித்தன்மைகளை விஷயஞ் செய்கிற தில்லை; ஆனால் சாப்பத் தன்மை இரஜதத் தன்மைகளை விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆகலின் சாப்ப மிருக்கிறது என்னும் இரஜ்ஜுவின் விசிஷ்ட ஞானத்தால் இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத் தன்மை தோற்றுகின்றது. இரஜதம் இருக்கின்ற தென்னும் சுத்தியின் விசிஷ்ட ஞானத்தால் சுத்தியில் இரஜதத்தன்மை தோற்றுகின்றது. சர்ப்பமிருக்கின்ற தென்னும் விசிஷ்டப் பிரமத்தில் விசேஷியம் இரஜ்ஜு, சர்ப்பத்தன்மை விசேஷணம். ஏனெனின், சர்ப்பத்தன்மையின் சமவாய சமபந்தம் இரஜ்ஜுவில் தோற்றுகின்றது. அச் சமவாயத்திற்குச் சர்ப்பத்தன்மை பிரதியோகியும், இரஜ்ஜு அநுபோகியுமாம். அங்ஙனமே வெள்ளியிருக்கின்றது என்னும் பிரமத்தால் சுத்தியில் இரஜதத்தன்மையின் சமவாயம் தோற்றுகின்றது. அச்சமவாயத்திற்குப் பிரதியோகி இரஜதத்தன்மையாகலின் அது விசேஷணமாம்; சுத்தி அநுபோகியாகலின் விசேஷியமாம். இவ்வாற்றால் சகல பிரமஞானங்களாலும் விசேஷணத்தின் அபாவமுடையதன்கண் விசேஷணம் தோற்றுகின்றது. ஆகலின் நியாயமதத்தில் விசேஷணத்தின் அபாவமுடையதன்கண் விசேஷணத் தோற்றுதல் பிரமம் (மயக்கம்) எனப்படுகிறது. அதனையே அயதார்த்த ஞான மென்பர்; அந்நியதாக்கியாகீ யென்றும் கூறுவர். பிரமஞானத்தின்கண் சூக்ஷ்மவிசாரத்தை அந்நியதாக்கியாத்வாதமென்னும்நூலில் சக்கரவர்த்தி சுதாதரபட்டாசாரியர் எழுதியிருக்கின்றனர். அஃது அறிதற்கரியதாகலின் ஈண்டெழுதப்படவில்லை. இவ்வாற்றால் நியாயமதத்தில் சாப்பமுதலிய பிரமத்திற்கு விஷயம் இரஜ்ஜுமுதலியனவாம்; சர்ப்பாதிக ளன்று. பிரத்தியக்ஷவடிவமான பிரம(மயக்கம்) ஞானமும் இந்திரிய ஜநநியமாம்.

க௭. வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் அநுசாரமாக

இந்திரிய ஜநநியமாகாத பிரமஞானத்தின் தன்மை.

வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் சர்ப்பப்பிரமத்திற்கு விஷயம் இரஜ்ஜுவன்று; அநிவசனீய சர்ப்பமாம். பிரமஞானம் இந்திரியஜநநியமன்று. நியாயமதத்தில் சகல ஞானங்களுக்கும் ஆசிரயம் ஆத்மாவாம். வேதாந்த மதத்தில் ஞானத்திற்குப் குபாதானகாரணம் அநதக் கரணமாகலின் அநதக்கரணம் ஆசிரயமாம். நியாயமதத்தில் சுகமுதலியவற்றை ஆத்மாவின் குணமென்பர். அவை முழுவதும்

பிரகாசம்.] கள. வேதா-சித்தா-அநு-இந்தி-ஜந்- ௩௭
பிரமஞான-தன்மை.

அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம். ஆகிலின் அந்தக்கரணத்தின் தர்மமாய். ஆத்மாவின் தர்ம மன்று. ஆனால் பிரமஞானம் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாம மன்று; அவித்தையின் பரிணாமமாய். இதனை விசாரசாக ரத்தில் எழுதியிருத்தலால், சுண்டு எழுதுவதனும் பயனில்லை.

பிரமஞானத்தின் சுருக்கமாகிய தன்மை இதுவாய்:—சாப்ப சம்ஸ்காரத்தோடு கூடிய புருஷனது தோஷ சகித நேத்திரத் திற்கு இரஜ்ஜுவுடன் சம்பந்த முண்டாகுங்காலதது இரஜ்ஜு வின் விசேஷ தாமமாகிய இரஜ்ஜுத்தன்மையும தோற்றுகிற தில்லை; இரஜ்ஜுவினுள்ள வைக்கோல் வடிவமாகிய அவயவம் யாதோ அதுவும் தோற்றுகிறதில்லை; ஆனால் இரஜ்ஜுவில் சாமானிய தர்மமாகிய இதந்தை (இதுவெனுந்தன்மை) தோற்றுகின்றது. அங்ஙனமே சுத்தியில் சுத்திததன்மையும், கருமுதுகுடைமையும், முக்கோணத் தன்மையும் தோற்றுகிற தில்லை. ஆனால் சாமானிய தர்மமாகிய இதந்தை தோற்றுகின்றது. ஆகலின் நேத்திர வாயி லாக அந்தக்கரணம் இரஜ்ஜுவை யடைந்தது இதுவென்னும் வடி வினதாகிய பரிணாமத்தை யடைகின்றது. அந்த இது வென்னும் வடிவினதாய விருத்தி யுபகித (விருத்தியை யுபாதியாக வுடைய) சேதனத்தின்கணுள்ள அவித்தையின் சரீப்பாகாரம் ஜானகாரமென் னும் இரண்டு பரிணாமங்க ளுண்டாகின்றன. அங்ஙனமே தண்ட சம்ஸ்காரத்தோடு கூடிய புருஷனது தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திர த்திற்கு இரஜ்ஜுவின் சம்பந்தத்தால் யாண்டு விருத்தி யுண்டா கின்றதோ, ஆண்டுத் தண்டமுடி அதன் ஞானமும் அவித்தையின் பரிணாமங்க ளாகின்றன. மாலையும் அதன் ஞானமும், மாலைய சம் ஸ்காரத்தோடு கூடிய புருஷனது தோஷ சகித நேத்திரத்திற்கு இரஜ்ஜுவோடு சம்பந்தமுண்டாக, எதனது இதுவென்னும் வடி வினதாய விருத்தி யுண்டாகின்றதோ, அதனது விருத்தி யுபகித சேதனத்திலுள்ள அவித்தையின் பரிணாமமாகின்றன. யாண்டு ஒரு இரஜ்ஜுவோடு மூன்று புருஷாகனது தோஷத்தோடுகூடிய நேத் திரங்களுக்குச் சம்பந்த முண்டாக, சாப்பம் தண்டம் மாலையென் னும் ஒவ்வொன்றன் பிரமம் அவர்களுக் குண்டாகின்றதோ, ஆண்டு எவன் விருத்தி யுபகிதத்தில் எவ்விஷய முண்டாயிருக்கி ன்றதோ, அவனுக்கு அவ்விஷயமே காணப்படுகின்றது. மற்றவனு க்குக் காணப்படுகிறதில்லை. இவ்வாற்றால் பிரமஞானம் இந்திரிய

௩௮ பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண நிரூபணம் . [மூலம்]

ஜந்நிய மன்று; ஆவித்தையின் விருத்தி ரூபமாம். ஆனால் எந்த விருத்தி யுபகித சேதனத்திலுள்ள அவித்தையின் பரிணாமம் பிரமமோ, அவ்விதுடுவன்னும் வடிவினதாய் விருத்தி நேத்திரத்தோடு இரஜஜ்ஜு முதலிய விஷயங்களுக குண்டாம் சம்பந்தத்தா னுண்டாகின்றது. இதனால் பிரம ஞானத்தில் இந்திரிய ஜந்நியத் தன்மை தோற்றுக்கின்றது. அசிராவசனீயக்கியாதியின்நிரூபணமும் அந்நியதாக்கியாதி முதலியவற்றின் கண்டனமும் கௌடப் பிரஹ்மநந்தராற் செய்யப்பட்ட கியாத்விசாரதில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவை மிகக் கடினமாகலின் ஈண் டெழுதப்படவில்லை. இவ்வாற்றால் வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் பிரமஞானம் இந்திரிய ஜந்நியமன்று.

௧௮. நியாயத்திற்கும் வேதாந்தத்திற்குமுள்ள

அந்நிய வேற்றுமை.

வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் அபாவத்தின் ஞானமும் இந்திரிய ஜந்நியமன்று. அதுபலப்தியென்னும் வேறு பிரமாணத்தால் அபாவத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. ஆகலின் அபாவத்தினது பிரத்தியக்ஷத்திற் கேதுவாக விசேஷணத தன்மைச் சம்பந்தத்தை அங்கீகரித்தல் நிஷ்பலமாம். ஜாதிக்கும் வியத்திக்கும் சமவாய சம்பந்தமில்லை. ஆனால் தாதாத்மிய சம்பந்த முண்டு. அங்ஙனமே குணத்திற்கும் ருணிக்கும், கிரியைக்கும் காததாவிற்கும், காரியத்திற்கும் உபாதான காரணத்திற்கும் தாதாத்மிய சம்பந்த முண்டு. ஆகையால் சமவாய எதானத்தில் தாதாத்மியத்தைக் கூறுகின்றனர். துவக்கு முதலிய இந்திரியங்கள் எங்ஙனம் பூத ஜந்நிபமோ, அங்ஙனமே சுரோத்திரேந்திரியமும் ஆகாய ஜந்நியமாம்; ஆகாய வடிவமன்று. மீயாமீஸாமதத்தில் சத்தம் திரவிய மாம். வேதாந்த மதத்தில் குணமாம். ஆனால் நியாயமதத்திலோ சத்தம் ஆகாயத்தின் குணமேயாம். வேதாந்த மதத்தில் வித்தியாரணிய சுவாமிகள் பஞ்ச பூதங்களுக்கு குணம் கூறியிருக்கின்றார். வேதாந்த மதத்தில் வாசஸ்பதிமிகிரா மனமஇந்திரியமெனக்கொண்டிருக்கின்றார். மற்றைய நூலாசிரியர்கள் மனதை இந்திரியமெனக்கொள்ளவில்லை. எவர்கள் மதத்தில் மனம் இந்திரிய மன்றோ, அவர்கள் மதத்தில் சுக துககங்களின் ஞானம் பிரமாண ஜந்நிய மன்று; ஆகையால் பிரமையன்று. ஆனால்சுக துக்கங்கள்சாஷிபாலியமாம் வாசஸ்பதிமிகிரார் மதத்தில் சுக முதலியவற்றின் ஞானம் மனரூபம்

பிரகாசம்.] கக. சார-திருஷ்டி-வாச-அங்கீகாரம். ௩௯

பிரமாண ஜந்நியமாம். ஆகையாற் பிரமையாம். பிரஹ்மத்தின் அபரோகூ ஞானமோ இரண்டு மதங்களிலும் பிரமையாம். அது வாசஸ்பதிமிசிரர்மதத்தில் மனரூபப் பிரமாணஜந்நியமும், மற்றையோர் மதத்தில் சப்தரூபப் பிரமாண ஜந்நியமுமாம்.

கக. சாரக்கிராகி (சாரத்தைக் கிரகிக்கும்)

திருஷ்டியினால் வாசஸ்பதி மதத்தின்

(மனதினது. இந்திரியத்தன்மையின்)

.அங்கீகாரம்.

எவர்கள் மதத்தில் மனம் இந்திரிய மன்றோ, அவர்கள் மதத்தில் இந்திரிய ஜந்நியத்துவம் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் இலக்ஷணமன்று. ஆனால் விஷய சேதனத்திற்கு விருத்தி சேதனத்தோடுள்ள அபேதமே பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் இலக்ஷணமாம். விருத்திசேதனத்திற்கும் விஷய சேதனத்திற்கும் அபேத முண்டாகுந் தன்மை விசார சாகரத்தில் ஸபஷ்டமாம். வாசஸ்பதியின் மதமும் நன்றே. ஆனால், வாசஸ்பதியின் மதத்தில் இததோஷங்கள் கூறுகின்றனா:— (க) மனதிற்கு அசாதாரண விஷய மில்லை. ஆகலின் மனம் இந்திரிய மன்று. (உ) கீதையின் வசனத்திற்கும் விரோதமாம். கீதையின் மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் நார்பத்திரண்டாவது சுலோகத்தில் மனம் இந்திரியங்களின் பரமம் (இந்திரியங்களுக்கு மேலானதாம்) என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மனமும் இந்திரியமாகுமாயின் இந்திரியத்தினும் மனம் பரமெனல் சம்பவியாது (௩) மானசஞானத்திற்குப் பிரஹ்மமவிஷயமாகி தென்று சுருதி ஸ்மிருதிகளில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. வாசஸ்பதியானவர்மனதிற்கு இந்திரியத்தன்மைபை அங்கீகரித்துப் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரமும் மனரூப இந்திரிய ஜந்நியமாமாகிலின் மானசமா மெனக் கூறியிருக்கின்றனர். அது விருத்தமாம். (ச) அநந்தக்கரணத்தின் அவஸ்தையை மன மென்பா. அவ்வநந்தக்கரணம் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்கு ஆசிரயமா யிருத்தலின் கர்த்தாவாம். யாது கர்த்தாவாகுமோ, அது கரணமாகாது. ஆகலின் மனம் இந்திரிய மன்று. எத்தோஷங்கள் மனதின் இந்திரியத்தன்மையில் சொல்லப்படுகின்றனவோ, அவை விசாரித்துப் பாக்குமிடத்துத தோஷமாகா. ஏனெனின், (சி) மனதின் அசாதாரண விஷயங்கள் சுகம் துக்கம் இச்சை முத்தியனவாம். அநந்தக்கரண விசிஷ்டன் ஜீவன். (உ) கீதை

யில் இந்திரியங்களுக்குப் பரம் மன மெனக்கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டு இந்திரிய சப்தத்தால் புற விரதிரியங்கள் கொள்ளப்படுகின்றன. ஆகலின் புற விரதிரியங்களினும் மன விரதிரியம் பரமா மென்பது கீதாவசனத்தின் அர்த்தமாதலால் விரோதமில்லை.

(௩)மானசஞானத்திற்குவிஷயம் பிரஹ்மமன்றெனக் கூறுதற்கு இல்தபிப்பிராய மாம்:— சம தமாதி சமஸ்கார மின்றிய விக்ஷிப்த (கலக்கமுள்ள)மனதினாலுண்டாகியஞானத்திற்கு விஷயம் பிரஹ்ம மன்று. மானச ஞானத்தின் பலவியாப்பியத் தன்மை பிஹ்மத்தி லில்லை,விருத்தியிற் சிதாபாசன்பலமெனப்படுவன். அவனுக்கு(சிதா பாசனுக்கு) விஷயம் பிரஹ்மமன்று. கடமுதலிய அநாத்மபதார்த் தங்களை விருத்தியடையுங்காலத்து விருத்திசிதாபாசனென்னுமஇர ண்டடற்கும் பதார்ததங்கள் வியாப்பிய (விஷய) மாகின்றன. பிரஹ் மாகார விருத்தியிற் சிதாபாசனுக்குப் பிரஹ்மம் வியாப்பிய(விஷய) மன்று;விருத்திமாத்நிரததிற்கு விஷயமாம்.இவ்விஷயம் விசாரசாக ரத்தின் நான்காவது தரங்கத்தில் தெளிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக் கின்றது. பிரஹ்மத்தினிடத்து மனதிற்கு விஷயமாக தன்மை நிஷே திக்கப்பபட டிருத்தல்போலச சத்தத்திற்கு விஷயமாக தன்மையும் நிஷேதிககப் பட்டிருக்கின்றது. “யதேவாவா வொகிவத-டுவொ சு ப்ராவ-டுபீந்ஸாஸஹ - வாக்கானது மனதோடு சென்றடையாது எதனினின் றும திருமபுகிஸ்மதோ”என்பது(சூருதி)நிஷேதவசனம். ஆண்டுசசததததாறரேன்றியஞானத்திற்குவிஷயம் பிரஹ்மமன்று என்னுமபொருளை அங்கீகரிக்கின்மகாவாக்கியங்களுஞசுத்தரூபமே யாம். அவற்றனுண்டாகிய ஞானத்திற்கும் பிரமம் விஷயமாகாது; சித்தாநதத்திற்கும் பங்கமுண்டாகும். ஆதலால் நிஷேத வசனத் திற்கிது பொருளாம்:—பிரஹ்மம் சத்தத்தின் சக்திவிருத்தி ஜந்நிய ஞானத்திற்கு விஷயமாகாது;ஆனால் சூத்தத்தின் இலக்ஷணவிருத்தி ஜந்நிய ஞானத்திற்கு விஷயமாகும் என்பதாம். அங்ஙனமே இலக்ஷண விருத்தி ஜந்நிய ஞானத்திலும் சிதாபாச ரூப பலத்திற்குப் பிரஹ்மம் விஷய மன்று.ஆனால் ஆவரண பங்கரூப விருத்தி மாத்நிர த்திற்கு விஷயமாக் தன்மை பிரஹ்மத்தின்கண் ணுளது. சப்த ஜந்நிய ஞானத்திற்கு விஷயமாக்தன்மை முற்றிலும் நிஷேதிக்கப் படுவதில்லை. அதுபோல மானஸ ஞானத்திற்கு விஷயமாக்தன்மை யும் முற்றிலும் நிஷேதிக்கப்படுகிறதில்லை. ஆனால் சம்ஸ்காரமின்

பிரகாசம்] கக சார-திருஷ்டி-வாச-அங்கீகாரம். சக

றிய மனதிற்குப் பிரஹ்ம ஞானத்தில் ஏதுவாந் தன்மையிலில்லை. மானச ஞானத்திலுள்ள சிதாபாச அம்சம் 'ஏதுவோ, அதற்கு விஷயமாந் தன்மையு மில்லை. சங்கை:—பிரஹ்ம ஞானத்தில் மன திற்குக் கரணத் தன்மையிருக்கின், பிரஹ்ம ஞானம் இரண்டு பிரமாணத்தாற் றேன்றியதா மெனல் வேண்டும். ஏனெனின், மகாவாக்கியங்களில் பிரஹ்ம ஞானத்தின் கரணத்தன்மை புள தெனப் பாஷியகாரர் முதலியோர்களால் எங்கும் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அதன் நிஷேதமோ பொருந்தாது. மனதிற்கும் கரணத்தன்மை கூறுவோமாயின், பிரமையின் கரணம் பிரமாண மெனப்படு மாகலான், பிரஹ்மப் பிரமைக்குச் சத்தம் மனமென்னும் இரண்டு பிரமாணங்கள் சித்தமாகின்றன. ஆயின் அது திருஷ்ட விருத்தமாம். ஏனெனின், சாக்ஷாஷ் முதலிய பிரமைகளுக்கு நேத்திர முதலியன ஒவ்வொன்றே பிர மாணமாம். ஓர் பிரமைக்கு இரண்டு பிரமாணம் ஏதுவாதலைக் கண்டதுமில்லை, கேட்டதுமில்லை. நையாயிகரும் சாக்ஷாஷ்முதலிய பிரமையில் மனதிற்குச் சககாரித்தன்மையை யங்கீகரித்து, நேத்திர முதலியவற்றிற்கே பிரமாணத்தன்மை ஒப்பி யிருக்கின்றனர். மன திற் கொப்பவில்லை. சகமுதலியவற்றின் ஞானத்தில் கேவல மன திற்கே பிரமாணத்தன்மை யங்கீகரித்திருக்கின்றனர். மற்றவற்றிற்கில்லை. ஆகலின் ஒரு பிரமைக்கு இரண்டினைப் பிரமாணமாகக் கூறுதல் திருஷ்ட விருத்தமாம். கடத்தில் நேத்திரம் துவக்கு என்னும் இரண்டிந்திரியங்களுக்கும் யோக்கியதையிருத்தல்போல யாண்டு ஒரு பதார்த்தத்தில் இரண்டு இரத்திரியங்களுக்கு யோக்கியதை யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டும இரண்டு பிரமாணத்தால் ஒரு பிரமை யுண்டாகிற தில்லை. நேத்திரப் பிரமாணத்தால் குடத்தின் சாக்ஷாஷப் பிரமையும், துவக்குப் பிரமாணத்தால் துவாசப் பிரமையு முண்டாகின்றன. இரண்டு பிரமாணங்களால் ஒரு பிரமையின் உற்பத்தி காணப்படுகிற தில்லையென்று இவ்வாறு கூறுவானாயின், அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்துப் பூர்வ அநுபவமும் இந்திரியமுமாகிய இரண்டு பிரமாணங்களால் ஒருபிரமை யுண்டாகின்றது; ஆதலால் திருஷ்டி விருத்த மாகாது. யாண்டுப் பிரத்தியபிஞ்ஞை யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பூர்வ அநுபவம் சமஸ்காரவாயிலாக ஏதுவாம். சையோகமுதலிய சம்பந்த வாயிலாக இந்திரியம் ஏதுவாம்.

ஆகலின் சம்ஸ்காரரூப வியாபாரமுடைய காரணம் பூர்வ அநுபவ மாம். சம்பந்தரூப வியாபாரமுடைய காரணம் இந்திரியமாம். ஆகலின் பிரமைக்குக் கரணமாயிருத்தலின் இரண்டும் பிரமாணமாம்.

அங்ஙனமே பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமாகிய பிரமைக்குச் சப்தம் மனமென இரண்டு பிரமாணங்க ளுளவெனக் கூறுதலில் திருஷ்ட விவராதமின்று. * மாறாகிய பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரத்திற்கு மனமாகிய இந்திரியத்தாற் றேன்றிய தன்மை அங்கீகரிக்கின் பிரத்தியக்ஷத் தன்மை விவாதமின்றிச் சித்திக்கின்றது. பிரஹ்ம ஞானத்திற்குக் கேவலம் சப்தத்தாற் றேன்றிய தன்மை யங்கீகரிக்கின் விவாதத் தாற் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை சித்திக்கின்றது. தசம திருஷ்டாந்தத் திலும் இந்திரியத்தாற் றேன்றிய தன்மை சத்தத்தாற் றேன்றிய தன்மைகளுக்கு விவாதமுளது. இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத் தன்மையில் விவாத மில்லை. பிரத்தியபிஞ்ஞாபிரத்தி யக்ஷத்தில் பூர்வ அநுபவத்தாற் றேன்றிய சம்ஸ்காரம் சககாரியும் கேவல இந்திரியம் பிரமாணமுமாமெனக் கூறின், அதற்குச் சமா தானம் இதுவாம்:—பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமாகிய பிரமையினும் சத் தம் சககாரியும், கேவல மனம் பிரமாணமுமாம். வேதாந்த பரி பாஷை முதலிய நூல்களில் இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானத்திற்குப் பிரத் தியக்ஷத்தன்மை கூறுதலில் எத்தோஷம் ரொல்லப்பட்டிருக்கின் றதோ, அதற்குச் செவ்வையான சமாதானம் நியாய கௌஸ்துப முத லிய நூல்களில் எழுதப்பட் டிருக்கின்றது. அதனைத் தெரிய விரு ம்புவோர் அவற்றிற்கண்டுக்கொள்க. (ச) ஞானத்திற்கு ஆசிரயமாயிரு த்தலின் அந்தக்கரணம் கர்த்தாவாம்; ஆகலின் ஞானத்திற்குக் கரண மாகாதென மனத்திற்கு இந்திரியத் தன்மையில் எந்தத் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ, அந்தத்தோஷமுமில்லை. ஏனெனின் தர்மியாகிய அந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு ஆசிரயமாயிருத்தலின் கர்த்தா வாம். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாகிய மனம் ஞானத் திற்குக் கரணமாம். இவ்வாற்றான் மனமும் பிரமை ஞானத்திற்குக் கரணமாம். ஆகலின் பிரமாணமாம்.

॥

* பிரபஞ்ச திருஷ்டி பகிாமுகமும் பிரஹ்ம திருஷ்டி அந்தர்முகமாமாயிருத்தலின் மாறாகிய பிரஹ்மசாக்ஷாத்கார மென்றார்.

பிரகாசம்] ௨௦. நியாயத்திற்கும் வேதாந்தத்திற்கும் ஈக
பிரத்தியக்ஷ விசாரத்திலுள்ள பேதம்.

யாண்டு இந்திரியத்தால் திரவியத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டா
கின்றதோ, ஆண்டு நியாய வேதாந்தமதங்களில் வேற்றுமையிலலை.
திரவியத்திற்கு இந்திரியத்தோடுண்டாம சையோகமே சமபந்த
மாம். இந்திரியத்தோடு திரவியத்தினது ஜாதி அல்லது குண
த்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்து நியாயமதத்திலோ சையுத்த
சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. வேதாந்த மதத்தில் சையுத்த
தாதாநீய சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், நியாயமதத்தில்
எவற்றிற்குச் சமவாய முண்டோ, அவற்றிற்கு வேதாந்த மதத்தில்
தாதாநீய சம்பந்த முண்டு. குணத்தினது ஜாதியின் பிரத்தியக்ஷத்
தில் நியாய மதப்படி சையுத்த சமவேத சமவாய சம்பந்த முண்டு.
வேதாந்த மதத்தில் சையுத்த தாதாநீயமுடைய தாதாநீய சம்பந்த
முண்டு. இதனையே சையுத்தாபின்ன தாதாநீய மென்பா. இந்திரிய
த்தோடு சையுத்தமான கடமுதலியவற்றில் தாதாநீய முடையன
உருவ முதலியன வாம். அவற்றில் தாதாநீய சம்பந்தம் உருவ
த்தன்மை முதலிய ஜாதிக்காம. எங்ஙனம் உருவமுதலியன கட
முதலியவற்றில் தாதாநீய முடையனவோ, அங்ஙனமே கடமுத
லியவற்றோடு அபின்னமுமா மென்றுசொல்லப்படுகின்றன. அபின்
னத்திற்கே தாதாநீய சமபந்த முண்டாகின்றது. யாண்டுச் சுரோ
த்திரத்தால் சத்தத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு
நியாயமதத்திலோ சமவாய சமபந்த முண்டு. வேதாந்த மதத்தில்
சுரோத்திரேந்திரியம் ஆகாயத்தின் காரியமாகலின், சகூமுதலிய
வற்றில் கிரியை யுண்டாவதுபோல, சுரோத்திரத்திற் கிரியை யுண்
டாய்ச் சத்தமுடையதிரவியத்தோடு சுரோத்திரத்திற்குச் சையோக
முண்டாகின்றது. அச்சுரோத்திரசையுத்த திரவியத்தில் சத்தத்தின்
தாதாநீயசமபந்த மிருக்கின்றது. ஏனெனின், வேதாந்த மதத்தில்
சத்தம் பஞ்சபூதங்களின் குணமாயிருத்தலால் பேரிமுதலியவற்றி
னும் சத்தம் இருக்கின்றது. ஆகலின் சுரோத்திரத்தின் சையுத்த
தாதாநீய சமபந்தத்தான் சத்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்
றது. சத்தத்தன்மையின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுமிடத்துச் சுரோ
த்திரத்தின் சையுத்த தாதாநீயமுடைய தாதாநீயசம்பந்த மிருக்கின்
றது. வேதாந்தமதத்தில் எங்ஙனம் சத்தத்தன்மை சாதியோ, அங்
ங்ஙனமே தாரததன்மை மந்தததன்மைகளும் ஜாதியேயாம். நியாய
மந்ததைப்போல ஜாதிக்கு வேறாய் உபாதியிலலை. ஆகலின் சத்தங்

தன்மை ஜாதிக்ஞ்சு சுரோத்திரத்தோடுள்ள சம்பந்த மெதுவோ, அசுசம்பந்தமே தாரத்தன்மை மந்தத் தன்மைகளுக்குமாம். விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமில்லை, அபாவத்தின் ஞானம் அநுபலப்திப்பிரமாணத்தா லுண்டாகின்றது. எவ்விரத்திரியத்தானும் அபாவத்தின் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆகலின் அபாவத்திற்கு இந்திரியத்தோடு சம்பந்தம் அபேக்ஷிக்கப்படுகிறதில்லை. இது நியாயமதந்திர்தும் வேதாந்த மதந்திர்தும் பிரத்தியக்ஷவிசாரத்திலுள்ள பேதமாம்.

உக. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின்

உபசங்காரம்.

இவ்வாற்றால் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஆறு பேத முண்டு. அவற்றின் கரணமும் ஆறாம். ஆகையால் நேத்திர முதலிய ஆறு இந்திரியங்களும் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமெனப்படும். நியாயமதந்திர்தும் வசைல்பதிமதத்திலும் ஆறாவது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் மனமாம். பஞ்சபாதிகை யென்னும் நூலின் கர்த்தாவாகிய பத்மபாதாசாரியரது மதத்தை யதுசரித்தவர்கள் மனதைப் பிரமாணமென்று கொள்ள வில்லை. சுக துக்கங்களோ சாக்ஷி பாஸ்யங்களா மாகலின் அவற்றின் ஞானம் பிரமையன்று. விசிஷ்டஜீவனில் அந்தக்கரண பாகம் சாக்ஷி பாஸ்யமாம். சேதன பாகம் சுவயம் பிரகாசமாம். ஆகலின் ஜீவனது ஞானமும் மானசமன்று. பிரஹ்மவித்தை யாகிய அபரோக்ஷ ஞானம் பிரமை வடிவமாயினும், அதன் கரணம் சத்தமாம்; மனம் பிரமாண மன்று. ஆனால் பஞ்சபாதிகா நுசாரசித்தாந்த மெதுவோ, அதன்கண்ணும் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஆறு பேதமுண்டு. சப்தஜந்ரிய பிரஹ்மப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை ஆறாவதாம். அபாவத்தின் ஞானம் அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்ரியமாயினும் பிரத்தியக்ஷமாம். இவ்வாற்றையினை அநுபலப்திப்பிரமாண நிரூபணத்திற் கூறுவாம். இதனாற் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஏழு பேதங்கள் சம்பவிக்கின்றன. என்றாலும் இந்நூலின்படி அபாவ ஞானத்தில் பிரத்தியக்ஷத் தன்மை யில்லையாகலின், பிரத்தியக்ஷப்பிரமைக்கு ஆறுபேத முண்டு; ஏழில்லை. கருக்கமாகப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் சொல்லப்பட்டது.

ஐதற்பிரகாரம்

பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணநிரூபணம்

முடிந்தது.

சூ.ம.

தத்ஸத்ப்ரஹ்மணேநம:.

இரண்டாவது பிரகாசம்.

அநுமானப் பிரமாணநிருபணம்.

௨௨. அநுமிதியினது சாமக்கிரியின்

பேதமும் சொருபமும்.

அநுமிதிப் பிரமையின் கரணமெதுவோ அது அநுமானப் பிரமாண மெனப்படும். இலிங்க ஞானத்தாற் றேனும் ஞான மெதுவோ, அது அநுமிதியெனப்படும். எங்ஙனம்: பருவதத்தில் புகையின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாய் வன்னியின் ஞானமுண்டா கின்றது; ஆண்டுப புகையின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் இலிங்க ஞானமெனப்படும். அதனால் வன்னியின் ஞானமுண்டாகின்றமையின் பருவதத்தில் வன்னியின் ஞானம் அநுமிதியாம எதன் ஞானத்தாற் சாத்தியத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ அது இலிங்க மெனப்படும். அநுமிதி ஞானத்தின் விஷயம் சாத்தியமெனப்படும். அநுமிதிக்கு விஷயம் வன்னியாகலின் வன்னி சாத்தியமாம். தூம ஞானத்தால் வன்னியாகிய சாத்தியத்தின் ஞான முண்டாதலான் தூமம் இலிங்கமாம். வியாப்பியத்தின் ஞானத்தால் வியாபகத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதாகலின் வியாப்பியத்தை இலிங்கமென்பா. வியாபகத்தைச் சாத்தியமென்பர். வியாத்தியுடையதனை வியாப்பியமென்பர். வியாப்தி நிரூபகத்தைவியாபக மென்பர். அவிராபாவரூப சம்பந்தத்தை வியாப்தி யென்பா. எங்ஙனம்: தூமத்தில் வன்னியின் அவிராபாவரூப சம்பந்த மிருக்கின்றது; அதுவே தூமத்தில் வன்னியின் வியாப்தியாம். ஆகையால் தூமம் வன்னியின் வியாப்பியமாம். அந்த வியாப்திரூப சம்பந்தத்தின் நிரூபகம் வன்னியாம். ஆகலின் தூமத்தின் வியாபகம் வன்னியாம். எஃதின்றி எது ஐதாக்காதோ, அதன் அவிராபாவரூப சம்பந்தம் அதன்கண் சொல்லப்படுகின்றது. வன்னி யின்றித தூம மிராதாகலின் வன்னியின் அவிராபாவரூபசம்பந்தம் தூமத்தின்க ளுள்ளது. வன்னியினிடத்துத் தூமத்தின் அவிராபாவமில்லை. ஏனெனின் ஒழுக்ககாட்சகிய இருப்புத்துண்டில் தூமமின்றி வன்னியிருக்கின்றது. ஆகையாற் தூம

த்தின் வியாப்பியம் வன்னி யன்று. வன்னியின் வியாப்பியம் தூம மாம். அங்ஙனமே உருவத்தின் வியாப்பியம் இரசமாம். பிருதிவி ஜல தேயுக்களில் உருவமிருக்கின்றது. பிருதிவியினும் ஜலத்தினும் இரச மிருக்கின்றது. ஆகையால் உருவத்தின் அவிராபாவரூப சம்பந்தம் இரசத்தின்க ணிருத்தலால் உருவத்தின் வியாப்பியம் இரச மாம். உருவத்தில் இரசத்தின் விராபாவம் (இரசமின்றியிருத்தல்) இருக்கின்றது. தேயுவில் இரசவிராபாவம் (இரசமின்றி உருவத்தின் சத்தை) இருக்கின்றது. ஆகையால் இரசத்தின் வியாப்பியம் உருவ மன்று. எது எதனின் வியாபிசாரியா (பிறழ்வுடையதா) கின்றதோ அது அதன் வியாப்பிய மாகாது. அதிக தேசத்திலிருப்பது எதுவோ, அதுவியபிசாரியெனப்படும். தூமத்தினும் அதிக தேசத்திலிருக்கும் வன்னி யெதுவோ, அது தூமத்தின் வியபிசாரியாம். இரசத்தினும் அதிக தேசத்தில் உருவ மிருக்கின்றது. ஆகையால் இரசத்தின் வியபிசாரி உருவமாம். அற்ப தேசத்தி லிருப்பது எதுவோ, அதன்கண் அவிராபாவ சம்பந்தமுண்டு. அதுவே வியாப்பியமாம். வன்னியினும் அற்ப தேசத்தில் தூமமுளதாம். ஆகலின் வன்னிக்குத் தூமத்தில் அவிராபாவரூப வியாபி யுண்டு. அத்தூமம் வியாப்பியமாம். உருவத்தினும் அற்ப தேசத்தில் இரச மிருக்கின்றது. ஆகையால் இரசத்தில் உருவத்தின் வியாபி யுளது. அதனுடைய இரசம் வியாப்பியமாம். எங்ஙனம் அற்ப தேசத்தி லிருப்பதன்கண் அதிக தேசமுடையதின் வியாபி யுண்டோ, அங்ஙனமே இரண்டு பதார்த்தங்கள் சமான தேசத்தி லிருப்பன வாருமாயின், அவற் றிற்கு மொன்றற் கொன்று வியாபி யுண்டு. கந்தகுணமும் பிருதிவித்தன்மைச் சாதியும் கேவலம் பிருதிவியின்க ணிருப்பன வாம். ஆண்டுக் கந்தத்தின் வியாபி பிருதிவித் தன்மையிலும், பிருதிவித் தன்மையின் வியாபி கந்தத்திலும் உண்டு. அங்ஙனமே சிநேக குணமும் ஜலத்தன்மைச் சாதியும் ஜலத்தின்க ணுண்டு. ஜலமின்றிச் சிநேகமும் ஜலத்தன்மையு மிரா. ஆகலின் சமதேசத்திலிருப்பனவா யிருத்தலின் இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று வியாபி யுடையன வாதலால் வியாப்பியமாம். ஏனெனின், எங்ஙனம் அற்ப தேசத் திருப்பதன்கண் அவிராபாவரூப சம்பந்த மிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே சமான தேசத்தி லிருப்பனவாகிய பதார்த்தங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்று அவிராபாவமுண்டு. பிருதிவித் தன்மையினும் அற்ப தேசத் திருப்பது கந்தம்; ஜலத் தன்மையி

பிரகாசம்.} ௨௨. அது-சாம-பேதமும்-சொருப்பும். சௌ

னும் அற்ப தேசத்திருப்பது சிநேகம். ஏனெனின், முதல் கூணத்தில் நிர்க்குணத் திரவிய முண்டாகின்றது. இரண்டாவது கூணத்தில் குணமுண்டாகின்றது. ஜாதி முதல்கூணத்திலும் திரவியத்திலிருக்கின்றது. ஆகலின் கடத்தின் முதல் கூணத்தில் கந்தத்தின் வியபிசாரியாகிய பிருதிவித்தன்மை யிருத்தலால் அதன்கண் கந்தத்தின் அவிநாபாவ சம்பநதமாகிய வியாப்தியின் அபாவமிருக்கின்றது. உற்பத்தி கூணத்திலிருப்பதாகிய ஜலததில் சிநேகத்தின் வியபிசாரியாகிய ஜலததன்மை யிருத்தலால் அதன்கண் சிநேகத்தின் அவிநாபாவரூப சம்பநதமில்லை. ஆதலாற் சிநேகத்தின் வியாப்திக்கு ஜலத்தன்மையில் அபாவ மிருத்தலால் சிநேகத்தின் வியாப்தியும் ஜலத்தன்மையன்று. இவ்வாற்றால் பிருதிவித்தன்மையின் வியாப்தியும் கந்தமாம்; கந்தத்தின் வியாப்தியும் பிருதிவித்தன்மையன்று. அங்ஙனமே ஜலத் தன்மையின் வியாப்தியும் சிநேகமாம்; சிநேகத்தின் வியாப்தியும் ஜலத் தன்மையன்று. என்றாலும் கந்தமுடைமையும் பிருதிவித்தன்மையும் ஒன்றற்கொன்று வியாப்தியுடையனவாம். ஆகலின் இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று வியாப்தியமாம். அங்ஙனமே சிநேகமுடைமையும் ஜலத்தன்மையுமாகிய இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று வியாப்தியமாம். ஏனெனின், கந்தத்தின் அதிகரணத்தன்மையைக் கந்தமுடைமை யென்பர். சிநேகத்தின் அதிகரணத்தன்மையைச் சிநேகமுடைமை யென்பர். எதன்கண் எந்தப் பதார்த்தம் எப்போதாயினு மிருக்குமோ, அதன்கண் அப்பதார்த்தத்தின் அதிகரணத்தன்மை என்றுமுளதாம். இது வியாப்திநீருபணத்தில் ஜகதீச பட்டாசாரியா முதலியோர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டு இது பிரசங்கமாம்:—அவியாப்பியவிருத்தி பதார்த்தத்தின் அதிகரணத்தன்மை வியாப்பியவிருத்தியாம். அதிகரணத்தன்மை அவியாப்பியவிருத்தி யாகிறதில்லை. * அவியாப்பிய விருத்தி இருவகையாம். தேசத்தானாகிய அவியாப்பிய விருத்தியு முண்டு. காலத்தானாகிய அவியாப்பிய விருத்தியு முண்டு. எது பதார்த்தத்தின் ஏகதேசத்திலிருந்து ஏகதேசத் தில்லாதிருக்கின்றதோ, அது தேசத்தானாகிய அவியாப்பிய விருத்தி பெனப்படும். எங்ஙனம் : பதார்த்தத்தின் ஏகதேசத்தில் சையோகமுண்டாகின்றது. அது தேசத்தானாகிய அவியாப்பிய விருத்தியாம். ஆனால் சையோகத்தின் அதிகரணத்தன்மை பதார்த்தமுழுவதினு மிருக்கும். ஏகதேசத்தி

* தனது அத்தியந்தாபாவ ஸமானாதிகரணத் தன்மை அவ்வியாப்பிய விருத்தித் தன்மையாம்.

விராது. ஆகலின் அவியாப்பியவீருத் திசையோகத்தின் அதிகரணத்தன்மை வியாப்பிய விருத்தியாம்; அவியாப்பிய விருத்தி யன்று, இது சிந்தாந்த மாம். ஒருகாலத்திலிருந்து ஒருகாலத்தில் இல்லாதிருப்ப தெதுவோ, அது காலிக அவியாப்பிய விருத்தி யெனப்படும். முற்கூறிய விதத்தாற் கந்தமுதலிய குணங்கள் காலிக அவியாப்பிய விருத்தியாம். அவற்றின் அதிகரணத்தன்மை திரவியத்தின் உற்பத்திக்ஷணத்திலு மிருக்கின்றதாகலின் கந்தமுடைமை இரசமுடைமைகள் பிருதிவித்தன்மை ஜலத்தன்மைகளின் சமதேச சமகாலத் திருப்பனவாம். இது நியாய ரீதியான சமாதானமாம். வேதாந்தமந்தத்திலோ நிர்க்குணாதிரவிய முண்டாகிறதில்லை. முதற்கண்ணே சகுணமுண்டாகின்றது. ஆகலின் கந்த ரசங்களுக்கும். பிருதிவித்தன்மை ஜலத்தன்மைகள் வியாப்பியமாம்.

உங். அநுமிதிஞானத்தில் வியாப்தியினது ஞானம் அபேக்ஷிக்கப்படுமாறு.

இவ்வாற்றால் அவிராபாவரூப சம்பந்தம் வியாப்தியும் அதனை யுடையது வியாப்பியமுமாம். எவனுக்குப் பாவத முதலியவற்றில் வியாப்பியமாகிய தூமத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் அல்லது சத்த ஞான முண்டாகின்றதோ, அவனுக்குப் பாவத முதலியவற்றில் அக்கினியின் அநுமிதி ஞான முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே இரசத்தின் ஞானத்தால் உருவத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. ஆனால் எந்தப் புருஷனுக்குத் தூமம் வன்னி வியாப்பியமா மென்னும் ஞானம் முன் நிகழ்ந்திருக்குமோ, அவனுக்குத் தூமஞானத்தால் வியாப்பியத்தன்மையின் ஸ்மரண முண்டாய் வன்னியின் அநுமிதி யுண்டாகின்றது. வியாப்தியை வியாப்பியத்தன்மையென்பர். அங்ஙனமே உருவத்தின் வியாப்பியம் இரசமாமென்னும் ஞானம் எவனுக்குண்டாகின்றதோ, அவனுக்கு இரசத்தின் ஞானத்தால் இரசத்தில் உருவத்தினது ஸ்மரண முண்டாய் உருவத்தின் அநுமிதி யுண்டாகின்றது. எவனுக்கு வியாப்பியத் தன்மையின் ஞானம் முன் நிகழவில்லையோ, அவனுக்குத் தூமமுதலியவற்றின் ஞானத்தால் வன்னி முதலியவற்றின் அநுமிதி நிகழா தாகலின், வியாப்தியின் ஞானம் அநுமிதிக்குக் கரணமாம். வியாப்தி யுடையதனை வியாப்பியமென்றும், வியாப்தியினை வியாப்பியத் தன்மையென்றும் கூறுவர். அந்த வியாப்தி ஞானமும் சந்தேகரூப காரண மன்று. ஏனெனின், தூமம் வன்னியின் வியாப்தி யுடையதா? அன்று?

என்னும் ஞானம் எவனுக்கு முன் உண்டாயிருக்கின்றதோ, அவனுக்குத் தூமஞானத்தால் வன்னியின் ஞானமுண்டாகாது. ஆனால் “தூமம் வன்னியின் வியாப்தி யுடையது” என்னும் நிச்சய ரூப ஞானம் எவனுக்குண்டாயிருக்கின்றதோ, அவனுக்குத் தூமஞானத்தால் வன்னியின் அநுமிதியாகிய ஞானமுண்டாம். ஆகலின் வியாப்தியின் நிச்சயம் அநுமிதிக்கு ஏதுவாம். அந்த வியாப்தியின் நிச்சயம் உடனிகழ்ச்சி ஞானததா லுண்டாகின்றது. அடுக்களை முதலியவற்றில் அடிக்கடித் தூம வன்னிகளின் உடனிகழ்ச்சியைக் கண்டு “வன்னியின் வியாப்தியம் தூமமாம்” என்னும் ஞானமுண்டாகின்றது. “தூமத்தின் வியாப்தியமாம் வன்னி” என்னும் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், அடுக்களை முதலியவற்றில் வன்னியின் உடனிகழ்ச்சி எங்ஙனம் தூமத்திற் காணப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே தூமத்தின் உடனிகழ்ச்சி வன்னியிற் காணப்படின்மும் தூமத்தின் வியபிசாரமும் வன்னியிற் காணப்படுகின்றது. இதனால் எதன்கண் எப் பதார்த்தத்தின் வியபிசாரம் தோற்றுது உடனிகழ்ச்சி தோற்றுக்கின்றதோ, அதன்கண் அப்பதார்த்தத்தினது வியாப்தியின் நிச்சயமுண்டாகின்றது. தூமத்தில் வன்னியின் வியபிசாரம் தோற்றுது, உடனிகழ்ச்சி தோற்றுக்கின்றதாகலின், தூமத்தில் வன்னியினது வியாப்தியின் நிச்சயமுண்டாகின்றது. வன்னியில் தூமத்தின் உடனிகழ்ச்சியும் தோற்றுக்கின்றது; வியபிசாரமும் தோற்றுக்கின்றது. ஆகலின், ‘தூமத்தின் வியாப்தியமாம் வன்னி’ என்னும் நிச்சயம் உண்டாகிறதில்லை. உடனிகழ்ச்சி யென்பது கூட விருத்தற்காம், வியபிசார மென்பது வேறா யிருத்தற்காம். நீரினது புகையின்கண் வன்னியின் வியபிசாரமிருக்கின்றது. அக்கனி அணைந்தகாலத்து அடுக்களையி லிருக்கும் தூம மெதுவோ, அதன்கண்ணும் வன்னியின் வியபிசார மிருக்கின்றது, என்றாலும் எதன்மூலம் சேதிக்கப்பட வில்லைவோ, அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த தூம ரேகையில் வன்னியின் வியபிசார மில்லை. ஆகையால் விலகூணமான தூம ரேகையில் வன்னியினது வியாப்தியின் பிரத்தியகூணமாகிய நிச்சய முண்டாகின்றது. அப்படிப்பட்ட விலகூண தூம ரேகையின் பிரத்தியகூணம் பாவதமுதலியவற்றி லுண்டாய் ‘தூமம் வன்னியின் வியாப்தியமாம்’ என்னும் அநுபவத்தின் சம்ஸ்காரம் எழும்புகின்றது. அதன்பின், ‘வன்னியுடையது பாவதம்’ என்னும் அநுமிதி யுண்டாகின்றது.

உச. சகல நையாயிகமதத்திலுமுள்ள

அநுமிதியின் கிரமம்.

நியாயமதத்தில் அதுமானப் பிரசங்கத்தில் அநேக பகூங்க ளுளா. அவை அவர்கள் நூல்களில் ஸ்பஷ்டமாம். ஆனால் சகல நையாயிகர் மதத்தினும் அநுமிதியின் கிரமம் இதுவாம்:— முதற் கண் அடுககளை முதலியவற்றில் ஏது சாத்தியங்களின் உடனிகழ் ச்சிக் காட்சி யுண்டாகின்றது. அதனால் ஏதுவில் சாத்தியத்தினது வியாப்தியின் நிசயமஉண்டாகின்றது. அதன்பின் பாவத முதலிய வற்றில் ஏதுவின் பிரததியகூட முண்டாகின்றது. அதன்பின் சம்ஸ் காரத்தின் எழுசகி யுண்டாய் வியாப்தியின் எமிருதி யுண்டாகின் றது. அதன்பின் சாததியக்தினது வியாபதி விசிஷ்ட ஏதுவின் பிர த்தியகூடம் பகூத்திலுண்டாகின்றது. அதனைப் பராமரிசமென்பர். வன்னியின் வியாப்பிய தூமமுடையது மலையென்பது பிரசித்தாநு மானத்தில் பராமரிசத்தின் ஆகாரமாம். சாத்திய வியாப்பிய ஏது ஆடையது பகூடம் என்பது பராமரிசத்தின் சாமானிய ரூபமாம். அதன் பின்னா வன்னியுடையது பாவதம் என்னும் அநுமிதி ஞான முண்டாகின்றது. இந்த முறையாக அநுமிதி யுண்டா கின்றது. ஆனால் பிரசீனா (பழமையானோ) மதத்தில் அநுமிதியின் கரணம் பராமரிசமாம். மறநெல்லா ஞானமும் அநநியதாசிகத தமாம் (பிறிதோரற்றூற் பெறப்படுவதாம்). அவர்கள் மதத்தில் பராமரிசமே அதுமானமாம். பராமரிசத்தின் வியாபாரம் அகப படாவிடினும், அவர்கள் மதத்தில் வியாபாரமின்றிய காரணத்தைக் கரண மென்பா. ஆகையாற பராமரிசமே அநுமிதியின் கரணமா யிருத்தவின் அதுமானமாம். சில நையாயிகர் ஞான வேதுவினை அதுமான மென்பர், ஓபகூத்தில ஏதுவின் ஞானத்தை அதுமான மென்பர்; வியாபதியின் எமிருதியையும் பராமரிசத்தையும் வியா பாரமென்பா. சிலா வியாப்தியின் எமிருதி ஞானத்தை அதுமான மென்பா; பராமரிசத்தை வியாபாரமென்பா. இவ்வாறு நையாயி கர்களுக்கீ அநேகமத முண்டு. ஆனால் எல்லோர மதத்தினும் பராமரி சத்தின் அங்கீகாரமுண்டு. சிலா பராமரிசத்தைக் கரணமென்பர், சிலா வியாபாரமென்பா. பராமரிசமின்றி யநுமிதியுண்டாகாதென் பது சகல நையாயிகர் களது மதமாம்.

மீமாம்ஸை மதம்.

மீமாம்ஸைமதம் இதுவாம்:—யாண்டுப் பருவதத்தில் தூமந்தின் பிரத்தியக்ஷத்தால் வியாப்தியின் ஸமிருதியுண்டாய் வன்னியின் அநுமிதியுண்டாய் விடுகின்றதோ, ஆண்டுப் பராமரிசமின்றியும் அநுமிதி யநுபவசித்த மாம. ஆகையால் யாண்டுப் பராமரிசமுண்டாய் அநுமிதி யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் பராமரிசம் அநுமிதிக்குக் காரணமன்று. ஆனால் பராமரிசம் அநநியதாசித்தமெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: தெய்வீகமாய் வந்த கழுதை அல்லது குலால் பத்தினி கடத்தில் அநநியதாசித்தமாம். கரண சாமக்கிரியினும் புறமபாயுள்ளதெதுவோ, அது உத்தியநாசித்த மெனப்படும். இவ்வாற்றான் மீமாம்ஸை மதத்தில் பராமரிசம் காரண மன்று. அதன் அநுசாரிகளும் பராமரிசமொன்றை விட்டு நையாயிகாகளைப் போல அநேகபதா ததங்களை அநுமானமென்பர். சிலா வியாப்தியின் ஸமிருதியையும், சிலா அடுக்களை முதலியவற்றின்கண் வியாப்தியின் அநுபவத்தையும், சிலா பக்ஷத்தில் ஏதுவின் ஞானததையும் அநுமானமென்பர்.

உரு. அத்தைத மதா நுசாரமான

அநுமிதியின் கிரமம்.

அத்தைத நூலும் யாண்டு விரோத முண்டாத லீலையோ, ஆண்டு மீமாம்ஸையினது * பிரக்கிரியையின் அநுசாரமாம். ஆதலால் அத்தைத மத்தினும் பராமரிசம் காரண மன்று ஆனால் அடுக்களை முதலியவற்றின்கண் உண்டாகும் வியாப்தியின் பிரத்தியக்ஷமாகிய அநுபவம் யாதோ, அது அநுமிதியின் காரணமாம். அநந வியாப்தியினது அநுபவத்தின் உற்பத்தி (எழுமபிய) சமஸ்காரம் வியாபாரமாகி, பருவததிலுண்டாகும் தூமந்தின் பிரத்தியக்ஷமெதுவோ, அது சமஸ்காரத்தின் † உற்போதகமாம். யாண்டு வியாப்தியின் ஸமிருதியுண்டாய் விடுகின்றதோ, ஆண்டும் ஸமிருதியின் உற்பத்தியால் சமஸ்காரங்களை நாசமோ உண்டாகிற தில்லை. ஆதலால் ஸமிருதி சமஸ்காரம் எனனும் இரண்டுமுண்டு. ஆண்டும் அநுமிதியின் வியாபாரரூப காரணம் சமஸ்காரமாம். வியாப்தியின் ஸமிருதி காரண மன்று. எனெனின், அநுமிதியில் வியாப்தி ஸமி

* ஒரு பிரகாரமாகச் சொல்லப்படும் விஷயம் பிரக்கிரியை யெனப்படும்.

† உற்போதகம்—எழுப்புவது, புலப்படுத்துவது.

ருதியினை வியாபாரமாகிய காரணமென அங்கீகரிக்கினும் ஸ்மிருதியின் காரணம் சம்ஸ்காரமென அங்கீகரித்தலும், ஸ்மிருதியில் அநுமிதியின் காரணத்தன்மையை அங்கீகரித்தலும் வேண்டும். ஆதலால் இரண்டிலும் காரணத்தன்மையைக் கற்பித்தல் † கௌரவமாம். ஸ்மிருதியின் காரணமாக அங்கீகரித்த சம்ஸ்காரம் எதுவோ, அதனை அநுமிதியின் காரணமாக அங்கீகரிக்கின், ஸ்மிருதியின் காரணத்தன்மையை விடுதல் ‡ இலாகவமாம். இவ்வாற்றால் வியாபாரத்தின் அநுபவம் காரணமும், சம்ஸ்காரம் வியாபாரமும், அநுமிதிபயனுமாம். இது வேதாந்தப்பிரபாஷைமுதலிய அந்நிபந்த நூல்களில் கோல்லிய கிரமமாம். நையாயிகர் மதத்திற் போலப் பராமரிசம் அநுமிதியின் காரணமன்று.

உஎ. வியாபாரத்தினது ஸ்மிருதியில்

வியாபாரத்தன்மையும் சம்ஸ்காரத்தின்

அவ்வியாபாரத் தன்மையும்.

சம்ஸ்காரத்தை அநுமிதியின் வியாபாரமென அங்கீகரியாது, ஸ்மிருதியை வியாபாரமென அங்கீகரிக்கினும் சித்தாந்தத்திற்குக் கெடுதியில்லை. வேதாந்தப்பிரபாஷை முதலிய நூல்களில் விரோதமிருக்கினும், யுக்தியினால் அர்த்த நிச்சயஞ் செய்தலால் ஆதானிக நூல்களின் விரோதத்தாற் கெடுதியில்லை. ஆனால் சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விரோதத்தா லேனும் சித்தாந்த விரோதத்தா லேனும் கெடுதியுண்டாம். அநுமிதியின் வியாபாரரூபகாரணம் ஸ்மிருதி அல்லது சம்ஸ்காரமாக மென்னும் அர்த்தத்தில் சுருதி ஸ்மிருதிகள் உதாசினமாகியிருக்கின்றன. சித்தாந்தமும் உதாசினமாகியிருக்கின்றன. ஆதலால் வியாபாரத்தின் ஸ்மிருதிக்கு வியாபாரத்தன்மையைக் கூறுதலில் விரோதமில்லை. மாறுதலான் சாதகயுக்தியுள்ளது.

ஏனெனின், வியாபாரத்தின் சம்ஸ்காரத்தை அநுமிதிக்குக் காரணமாகச் சொல்லு மிடத்து, அநுபுத்த சம்ஸ்காரத்தால் அநுமிதியுண்டாகுமாயின், பர்வதத்தில் தூமத்தின் பிரத்தியக்ஷ

† ஒரு வஸ்துவிலேயே ஒரு காரியம் சித்திக்கக்கூடியதாயிருக்க, அதற்குப் பல வஸ்துக்களை ஏதுவாகக் கற்பித்தலைக் கற்பனாகௌரவமென்பர்.

‡ ஈண்டுக் கூறிய இலாகவம் எளிதின் முடிதலாம்; தோஷமன்று.

மின்றியும் என்றுமே அதுமிதி யுண்டாதல் வேண்டும். அதனால் உற்புத்த(புலப்பட்ட)சம்ஸ்காரம் அதுமிதிக்கு ஏதுவாமென அங்கீகரிக்க வரும். உற்புத்த சம்ஸ்காரங்களினாலேயே ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் யாண்டு அதுமிதியின் சாமக்கிரி யுளதோ, ஆண்டு நியமமாக ஸ்மிருதியின் சாமக்கிரியுண்டு. இரண்டின் சாமக்கிரிகளுமிருக்குங்காலத்து எந்தஞான முண்டார்குமென்பதைத்* நாம் ராஜரைக் கேட்கவேண்டும். ஒன்றற கொண்டு பிரதிபந்திக்கப்படுந் தன்மையும் பிரதிபந்திக்குந் தன்மையும் அங்கீகரிக்கின் கௌரவ தோஷமுண்டாகும்; † விசிகமன விரஹமு முண்டாகும்; அதுபவ விரோதமு முண்டாகும். ஏனெனின், பாவதத்தில் தூம தரிசனத் தால் தூமததில் வன்னியினது வியாப்தியின் ஸமரணத்திற்குப் பிற்காலத்தில் அதுமிதி யுண்டாகின்றது. இது புத்திமான்களது அதுபவசித்தமா (அதுபவததாற் பெறப்பட்டதா)ம். அதுமிதியால் வியாப்தியினது ஸ்மிருதியின் பிரதிபந்தம் அதுபவ விருத்தமாம். யாண்டு இரண்டு ஞானங்களின் இரண்டு சாமக்கிரிகளு முளவோ, ஆண்டு ஒரு சாமக்கிரிக்கு மறறோ சாமக்கிரி பிரதிபந்தகமாம். ஈண்டு அதுமிதியின் சாமக்கிரியும் ஸ்மிருதியின் சாமக்கிரியும் ஒரே சம்ஸ்காரமாம். அதற்குப் பிரதிபந்திக்கப் படுவது பிரதிபந்திப்ப தெனுந்தன்மைபொருந்தாது. அன்றியும் அதுமிதியால் ஸ்மிருதிக்குப் பிரதிபந்த முளதெனின், அதுமிதி ப்விஷ்ய (எதிாகால)த்ததாம்; அது உண்டாகவில்லை. அதற்குப் பிரதிபந்தகத் தன்மை சம்பவி யாது. வேதாந்த பரிபாஷையினும் அங்ஙனமே அதன் உரையினும் அதுமிதியால் ஸ்மிருதிக்குப் பிரதிபந்தம் எழுதப்படவில்லை. ஏனெனின், உரையோடு கூடிய வேதாந்த பரிபாஷையில் இஃதெழுதப் பட்டிருக்கின்றது. தூம தரிசனத்தால் சம்காரம் உற்புத்தமாகின்றது. அதனால் சிலவிடத்து ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது; சிலவிடத் துண்டாகிறதில்லை. யாண்டு ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் சம்ஸ்காரங்களின் நாசமோ வுண்டாகிறதில்லை. சம்ஸ்காரம் ஸ்மிருதி பென்னு மிரண்டுமுன. ஆனால் ஸ்மிருதி குணியமான ஸ்சலத்தில் எங்ஙனம் சம்ஸ்காரம் வியாபாரமோ, அங்ஙனமே ஸ்மிருதி

* நாம்ராஜர் என்பவர வேதாந்த பரிபாஷை யென்னும் நூலின் கர்த்தா.

† இரண்டில் ஒருபகைத்தை*ரிச்சயிக்கும் யுத்தியின்மையை விநிகமன விரஹமென்பர்.

௩௪. அநுமானப் பிரமாண நிரூபணம் [இரண்டாவது

யின் இருப்பாகிய, ஸ்தலத்திலும் சமஸ்காரமே வியாபாரமாம்; ஸ்மிருதியன்று. இது நமீரஜரது தூல். அதன்கண் புத்திமாண்களுக் கு இவ்வாசசரிய முண்டாகின்றது. உற்புத்த சம்ஸ்காரமிருக்க, ஸ்மிருதி சூனியமான ஸ்தல மெங்ஙனமிருக்கும்? ஸ்மிருதியின் உற்பத்தியால் சமஸ்காரத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது; ஸ்மிருதியால் வேறு சமஸ்கார முண்டாகின்ற தென்பது யுக்தியோடுகூடிய பக்தமாம். அதன் உபபாதனம் (அடைவு) வேறு நூலககிற பிரசித்தமாம். இந்தப் பக்தத்தில் ஸ்மிருதி சம்ஸ்காரம் என்னு மிரண்டு மிருப்பதாகக் கூறுதல் முற்றும் விருத்தமாம்.

உஅ சுவார்த்தாநுமிதி அநுமானங்களின் சொரூபம்.

ஆகையால் வியாப்தியின் அநுபவம் காரணமும், வியாப்தியின் ஸ்மிருதி வியாபாரமுமா மென்னும இப்பக்தம் நோஷமின்றிய தாம். இவ்வாற்றால் யாண்டு அநுமிதி யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அது சுவார்த்தா(தன்பொருட்டு)அநுமிதி யெனப்படும். அநுமிதி யாய மதத்தில் தூமத்தின் பிரத்தியக்ஷமும் வியாப்தியின் ஸமரணமு முண்டாகியும் வன்னியின் அநுமிதி யுண்டாகிற தில்லை. இரண்டு ஞானங்களுக்கும் பின்னாப் பராமரிசமென்னும முன்றாவது ஞான முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அநுமிதியுமுண்டாகின்றது. 'வன்னி வியாப்திய தூமமுடையது 'மலை' என்னும ஞானத்தைப் பராமரிச மென்பா. அதனை வேதாந்தத்தில் அநுமிதியின் காரணமாக அங் கிகரிப்பதில்லை. இவ்வாற்றான் வாக்கியப் பிரயோகமின்றி வியாத்தி ஞான முதலிபவற்றான் எவ்வநுமிதி யுண்டாகின்றதோ, அது சுவார்த்தாநுமிதி யெனப்படும். அதன் காரணமாகிய வியாப்தி ஞான முதலிபன சுவார்த்தாநுமானமெனப்படும்.

உக. பரார்த்த அநுமானம், அநுமிதி, தர்க்க மென்பவற்றின் சொரூபம்.

ஓர் புருடன் 'பவதத்தில் வன்னி, அநுமானப் பிரமாணத் தால் நிச்சயிக்கப்பட்டது' என்கின்றான். மற்றொருவன் 'இல்லை' என்று சொல்லுகின்றான். இவ்வாறு இருவருக்கும் விவாதம் நேர் நதவிடத்து, வன்னி நிச்சயமுடைய புருஷன் தனது பிரதிவாதியை நிருவிததிக்கும பொருட்கி வாக்கியப் பிரயோகஞ் செய்கின்றான். 'அதனைப் பரார்த்தாநுமான மென்பர். அவ்வாக்கியம் வேதாந்த மத

பிரகாசம்.] ௨௬ பரார்-அநு அநு-தர்க்கசொரூபம். ௫௫

த்தில் மூன்று அவயவங்களை யுடையதாம், க. பிரதிஞ்ஞை, உ. ஏது, ஈ. உதாகரணம் என்பன வாக்கியத்தினது அவயவங்களின் பெயர்கள். க. பர்வதம் வன்னியுடைத்து, உ. புன்கயுடைமையால், ஈ. யாது யாது தூமமுடைதது, அது அது வன்னியுடைத்து, அடுக்களைபோல வென்னு மிவ்வளவும் மகாவாக்கியமாம். அதன்கண் மூன்று அவாந்தர வாக்கியங்களுள்; அவற்றிற்குப் பிரதிஞ்ஞை முதலியன முறையே பெயர்களாம். சாததிய விசிஷ்டமான பக்ஷத்தை அறிவிக்கும் வாக்கியம் பிரதிஞ்ஞை வாக்கிய மெனப்படும். இவ்வியல்பினது 'பாவதம்வன்னியுடைதது' என்னும் வாக்கியமாம். 'வன்னி விசிஷ்டம பாவதம்' எனனும் அறிவு இவ்வாக்கியத்தானுண்டாகின்றது. ஆண்டு வன்னி சாத்தியம், பாவதம் பக்ஷம், ஏனெனின், அதுமிதிக்கு விஷயம் எதுவோ, அது சாத்திய மெனப்படும். அதுமிதிகு விஷயம் வன்னியாகலின் சாத்தியமாம். 'பர்வதம் வன்னியுடைதது' என்னும் அதுமிதியுண்டாகின்றது. அதற்குப் பர்வதமும் விஷயமாகின்றது. அதனையும் சாத்தியமெனலவேண்டும். என்றாலும் வேதாந்த மதத்தில் 'பாவதம் வன்னியுடைத்து' என்னும் ஞானமே ஒன்றேயாம்; ஆனால் அது பாவத அமரத்தில் இருதிரியஜநியமும், வன்னியமசத்தில் தூமஞானமாகிய அதுமானத்தால் தோன்றியதுமாம். ஆகையால் ஒரு ஞானத்தில் சாக்ஷுஷத்தன்மை அதுமிதித்தன்மை என்னுமிரண்டிக்ரம்ங்களுள் சாக்ஷுஷத்தன்மை யமரத்தின் விஷயத் தன்மை பாவதத்தினும், அதுமிதித்தன்மை யமரத்தின் விஷயத்தன்மை வன்னியின்கண்ணு முளவாகலின், அதுமிதிகு விஷயம் பாவதமன்று; கேவலம் வன்னியாம். எவ்வதிகரணத்தில் சாத்தியத்தை யறியும் விருப்ப முண்டாய் சாத்தியத்தின் அதுமிதி வடிவ நிச்சய முண்டாகின்றதோ, அது பக்ஷ மெனப்படும். அவ்வியல்பினது பர்வதம். பிரதிஞ்ஞை வாக்கியத்திற்கு வேறாய் இலிங்கத்தை யறிவிக்கும் வசனம் எதுவோ, அது ஏது வாக்கிய மெனப்படும். அததன்மைய வாக்கியம் 'புகை யுடைமையான்' என்பதாம். ஏது சாத்தியங்களின் உடனிகழ்ச்சியை யறிவிப்பதாகியதிருஷ்டாந்தத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வசனம். எதுவோ, அது உதாகரண வாக்கியமெனப்படும். வாதி பிரதிவாதிகளுக்கு யாண்டு விவாதமுண்டாக வில்லையோ, யாண்டு இருவரானும் நிராயிக்கப்பட்ட அர்த்த முறதோ, அது தீர்ஷ்டாந்த மெனப்படும். அவ்வியல்பினது அடுக்களையாம். இவ்வாற

ருக் அநுமானப் பிரமாண நிருபணம் [இரண்டாவது]

முல் பிரதிஞ்ஞை முதலிய மூன்றன் சமுதாயமாகிய மகாவாக்கியத்தான் விவாதம் நிவிருத்தியாகின்றது. மகாவாக்கியத்தைச் சேட்டும், அடுக்களை முதலியவற்றின்கண் வன்னியின் உடனிகழ்ச்சியாகிய தூமமிருக்கின்றது; பர்வதத்தில் வன்னியின் வியபிசாரியாகிய தூமமிருக்கின்றது. ஆகையால் பாவதத்தில் தூமமுண்டு; வன்னி யில்லையென்று பிரதிவாதி ஆக்கிரகஞ் செய்யின், அல்லது வியபிசாரத்தின் சங்கையுண்டாயின், தர்க்கத்தால் ஆக்கிரக சங்கை(சந்தேகம்)களின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது. அரிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தலை நிக் மென்பர். பர்வதத்தில் வன்னியின் மித்தூம மிருக்குமாயின் தூமம் வன்னியின் காரியமாகா தென்பது தர்க்கம். இதனால் தூமத்தில் வன்னியின் வியபிசார சந்தேகம் நீங்குகின்றது. வன்னி தூமங்களுக்குக் காரண காரியத்தன்மை இஷ்டமாம்; அவற்றின் அபாவம் அரிஷ்டமாம். ஆகையால் காரண காரியத்தன்மைகளின் பங்கம் சம்பாதிக்கப் படுகின்றது, அக்காரண காரியத் தன்மைகளின் பங்கம் அரிஷ்டமாம். ஆகையால் அரிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தல் வடிவினது தாக்கமாம். இத்தர்க்கத்தால் பிரதிவாதியின் நிவிருத்தியும் சங்கையின் நிவிருத்தியு முண்டாகின்றன. ஏனெனின், வன்னி தூமங்களின் காரண காரியத் தன்மை இருவருக்கும் இஷ்டமாம்; அதன் பங்கம் இருவருக்கும் அரிஷ்டமாம். வன்னியின் வியபிசாரம் தூமத்திற் கூறின் அரிஷ்டத்தின் சித்தியுண்டாகும். அப்பபத்தால் வன்னியின் வியபிசாரியாம் தூமமென்னும் வார்த்தையைப் பிரதிவாதி சொல்லான். இவ்வாற்றான் மூன்றவயவங்களின் சமுதாயமாகிய மகாவாக்கிய மெதுவோ, அதனைப் பரார்த்தநுமான மென்பர். அதன்பின்னர் உண்டாம் அநுமிதி யாதோ, அது பரார்த்தநுமிதி யெனப்படும். அநுமானப் பிரமாணத்தால் நிச்சயஞ்செய்ய, வியபிசார சங்கை யுண்டாகுமாயின், அது தர்க்கத்தால் நிவிருத்தியாகும். ஆகையால் பிரமாணத்தின் சககாரி தாக்கமாம்.

௩௦. வேதாந்தமதத்தில் தர்க்கத்தோடு கூடிய பரார்த்தநுமானத்தின் சொரூபம்.

வேதாந்த வாக்கியங்களால் ஜீவனிடத்து நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கும் பிரஹ்மத்தின் அபேதம் எதுவோ, அது அநுமானத்தானும் இவ்வாற்றாற் சித்திக்கின்றது:—ஜீவன் பிரஹ்மபின்னம், சேதனத் தன்மையால், யாண்டு யாண்டுச சேதனத் தன்மை

யுண்டோ, ஆண்டாண்டுப் பிரஹ்மாபேத முண்டு; பிரஹ்மத்திற் போல இதுமுன்றவயவங்களின் சமுதாயமாகிய மகாவாக்கியமாம். ஆகையாற் பராரீந்தாநுமான மெனப்படும். ஈண்டுச் சீவன் பக்டிம், பிரஹ்மாபேதம் சாந்தியம், சேதனத் தன்மை ஏது, பிரஹ்மம் திருஷ்டாந்தம், ஈண்டுப் பிரதிவாதியானவன் ஜீவனிடத்துச் சேதனத்தன்மையாகிய ஏதுவோ விருக்கின்றது, பிரஹ்மாபேதமாகிய சாத்தியமில்லை யென்பிவ்வாறு பக்தததில் சேதனத்தன்மையாகிய ஏதுவிற்குப் பிரஹ்மாபேதரூப சாதத்யத்தோடு வியபிரார சங்கை செய்யின், தர்க்கத்தால் அச்சங்கையை நிவிருத்தி செய்யவேண்டும். ஈண்டுத் தர்க்கத்தின் சொரூபம் இதுவாம்:—ஜீவனிடத்துச் சேதனத்தன்மையாகிய ஏதுவை யங்கீகரித்துப் பிரஹ்மாபேதமாகிய சாதத்யத்தை யங்கீகரியாவிடின், சேதனத்திற்கு அத்விதீயத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிக்கு விரோதமுண்டாகும். அறிஷ்டத்தைச் சமபாதித்தல் தர்க்க மெனப்படும். சுருதியின் விரோதம் சாவ ஆஸ்திகாகளுக்கு அறிஷ்டமாம். வியாவஹாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை, ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந் தன்மையால், யாண்டு யாண்டு ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந் தன்மையுண்டோ, ஆண்டு ஆண்டு மித்தியாத்துவமுண்டு, இப்பிவெள்ளி முதலியவற்றிற்போல, ஈண்டு வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சமபக்டிம், மித்தியாதன்மை சாந்தியம், ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந் தன்மை ஏது, இப்பிவெள்ளி முதலியன திருஷ்டாந்தம், வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை யென்பது பிரதிஞ்சை வாக்கியம், ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந் தன்மை யுடைமையா லென்பது ஏது வாக்கியம், யாண்டு யாண்டு ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந் தன்மையுண்டோ, ஆண்டு ஆண்டு மித்தியாத்துவ முண்டு, இப்பிவெள்ளி முதலியவற்றிற்போலவென்பது உதாஹரணவாக்கியம். ஈண்டும் பிரபஞ்சத்திற்கு ஞானத்தால் நிவிருத்திக்கப்படுந் தன்மையை அங்கீகரித்து மித்தியாத் தன்மையை யங்கீகரியாவிடின் சததி(உள்ளது)ற்கு ஞானத்தால் நிவிருத்தி பொருநதாது. அதனால் ஞானத்தால் சகல பிரபஞ்சமும் நிவிருத்தியாதலைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதி ஸமிருதிகளுக்கு விரோதமுண்டாமென்னும தர்க்கத்தால் வியபிரார சங்கையின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது.

௩௧. வேதாந்தத்தில் அநுமானத்தின் பிரயோஜனம்.

இவ்வாறு வேதாந்த அர்த்தத்தின் அநுசாரிகளாகிய அநேக அநுமானங்களுள், ஆனால் வேதாந்தவாக்கியங்களால் அத்துவிதீய பிரஹ்மத்தின் எந்த நிச்சயம் சித்தித்திருக்கின்றதோ, அதன் சம்பாவணை (பொருத்தம்) மாத்திரத்திற்கு ஏது அநுமானப் பிரமாணமாம். சுவதந்திர அநுமானம் பிரஹ்மநிச்சயத்திற் கேதுவன்று; வேதாந்தவாக்கிய மொழிந்த மறையை பிரமாணங்களுக்குப் பிரஹ்மத்திற் பிரவிருத்தி யில்லையென்பது சிந்தாந்தமாகலின். சுருக்கமாக அநுமானப் பிரமாணம் சொல்லப்பட்டது.

இரண்டாவது பிரகாசம்

அநுமானப்பிரமாணநிருபணம்

முடிந்தது.

ஓம்.

தத்துவப்ரஹ்மணோநம:.

முற்றுவது பிரகாசம்.

சப்தப்பிரமாண நிருபணம்.

௩௨. சாப்திப்பிரமையின் பேதம்.

சாப்திப்பிரமையின் கரணத்தைச் சப்தப்பிரமாண மென்பர். சாப்திப்பிரமை இருவகையாம். ஒன்று வியாவகாரிகம், மற்றொன்று பாரமார்த்திகம். வியாவகாரிக சாப்திப் பிரமையும் இருவகையாம். ஒன்று இலௌகிக வாக்கிய ஜந்நியம், மற்றது ஸ்வதிக வாக்கிய ஜந்நியம். 'நிலக்குடம்' என்றல் முதலியன இலௌகிக வாக்கியமும், 'வஜ்ரஹஸ்தன் புரந்தரன்' என்றல் முதலியன வைதிகவாக்கியமும். பதங்களின் சமுதாயத்தை வாக்கிய மென்பர். பொருளுடைய வர்ணம் (எழுத்து) அல்லது வர்ணசமுதாயம் பதமெனப்படும். அகார முதலிய வர்ணங்களும் விஷ்ணுமுதலிய பொருளுடையனவாயிருக்கின்றன. நாராயணன்முதலிய பதங்களில் வர்ணங்களின் சமுதாயம் (கூட்டம்) அர்த்தமுடையதாயிருக்கின்றது. நீலொவடி - நீலம் (கூடம்) என்னும் வாக்கியத்தில் வியாகரணத்தின்படி இரண்டு பதங்க

பிரகாசம்] ௩௩. சாப்திப்பிரமையின் தன்மை. ௩௯

ளுள், நியாயமதத்தின்படி நான்கு பதங்களுள், வியாகரண மதத்திலும் அர்த்தத்தை யறிவிக்குந் தன்மை நான்கு சமுதாயங்களினுமுண்டு. பதம நான்கில்லை.

௩௩. சாப்திப்பிரமையின் தன்மை.

ஆண்டுச் சாப்திப்பிரமையின் தன்மை, இதுவரம்:—நீலம் குடம் என்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டகாலத்துச் சுரோதாவிற் கு (கேட்பவனுக்கு) ச்சகல பதங்களின் சிரவண ஞான முண்டாகின்றது. பதங்களின் சாக்ஷாதகாரத்தால் பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. சங்கை:—பதங்களின் அதுபவம் பதங்களின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம், பதார்த்தங்களின் அதுபவம் பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம். பதங்களின் சாக்ஷாதகாரம் பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாதல் பொருந்தாது. ஏனெனின், எந்தவஸ்துவின் பூர்வ அதுபவ முளதோ, அதன் ஸ்மிருதி யுண்டாகும். மற்றொன்றின் அதுபவததால் மற்றொன்றின் ஸ்மிருதி யுண்டாகாது. ஆகையால் பதங்களின் ஞானத்தால் பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாதல் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—சம்ஸ்காரவாயிலாகப் பதார்த்தங்களின் அதுபவமே பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம்; என்றாலும் உற்பூத சம்ஸ்காரங்களால் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது; அதுற்பூத சம்ஸ்காரங்களால் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறதில்லை. அதுற்பூத சம்ஸ்காரங்களாலும் ஸ்மிருதி யுண்டாகுமாயின், அதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி எப்போது முண்டாதல் வேண்டும். ஆண்டுப் பதார்த்தங்களினது சம்ஸ்காரத்தின் உற்பவத்திற்கு ஏது பத ஞானமாம். ஏனெனின், சம்பநதிகளின் ஞானத்தால் அங்ஙனமே சாதிருசிய பதார்த்தங்களின் ஞானத்தால் அலலது சிரதனத்தால் சம்ஸ்காரம் உற்பூதமாகின்றது. அதனால் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: புத்திரனைப் பார்த்துப் பிதாவின் ஸ்மிருதியும், பிதாவைப் பார்த்துப் புத்திரனது ஸ்மிருதியு முண்டாகின்றன. ஆண்டுச் சம்பநதியின் ஞானம் சம்ஸ்காரங்களின் உற்பவத்திற்குக் காரணமாம். அங்ஙனமே ஓர் தவசியைக் கண்டு முற் கண்ட மற்றோர் தவசியின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. ஆண்டுச் சம்ஸ்காரத்தின் உற்போதகம் (புலப்பட்செய்வது) சதிருச தரிசனமா (ஒப்புமைக் காட்சியா) ம. யாண்டு ஏகாதததி லுட்காரந்து

கொண்டு, அதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களின் சிந்தனம் செய்பு
மிடத்து, அதனால் அதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி
யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சம்ஸ்காரங்களின் உற்போதகம் சிந்
தனமாம். இவ்வாற்றாற் சம்பந்தி ஞான முதலியன சம்ஸ்காரத்தின்
உற்போத (எழுச்சி) வாயிலாக ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம். சம்ஸ்கார
த்தின் உற்பத்தி வாயிலாகச் சமான் விஷயமுடைய பூவ அதுப
வம் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம். ஆகையாற் பதார்த்தங்களின் பூர்வ
அதுபவமோ பதார்த்தங்களை விஷயிக்கும் சமஸ்காரத்தின் உற்ப
த்திவாயிலாக ஏதுவாம். பதார்த்தங்களின் சம்பந்தி பதம்; ஆந்
லாற் பதார்த்தங்களின் சம்பந்திகளாகிய பதங்கள் எவையோ, அவ
ற்றின் ஞானம் சம்ஸ்காரத்தின் உற்போத வாயிலாகப் பதார்த்தங்
களின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம். ஆகையாற் பதங்களின் ஞானத்
தால் பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சம்பவிக்கும். யாண்டு ஒரு சம்ப
ந்தியின் ஞானத்தால் மற்றொரு சம்பந்தியின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்
றதோ, ஆண்டு இரண்டுபதார்த்தங்களினது சம்பந்தத்தின் ஞானம்
எவனுக் குண்டாகின்றதோ, அவனுக்கு ஒன்றன் ஞானத்தால்
மற்றொன்றன் ஸ்மிருதி யுண்டாகும். எவனுக்குச் சம்பந்தத்தின்
ஞான முண்டாக வில்லையோ, அவனுக்கு ஒன்றன் ஞானத்தால்
மற்றொன்றின் ஸ்மிருதி யுண்டாகாது. எங்ஙனம்: பிதா புத்திரர்
களுக்கு ஜநீய ஜநகபாவ சம்பந்த முண்டு. எவனுக்கு ஜநிய ஜநக
பாவ சம்பந்தத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அவனுக்கு ஒருவ
னது ஞானத்தால் மற்றொருவனது ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது.
எவனுக்கு ஜநிய ஜநக பாவ சம்பந்தத்தின் ஞான முண்டாக
வில்லையோ, அவனுக்கு ஒருவனது ஞானத்தால் மற்றொருவனது
ஸ்மிருதி யுண்டாகாது. அங்ஙனமே பதத்திற்கும் பொருளிற்குந்
தம்மினுள்ள சம்பந்தமெதுவோ, அதனை விருத்தி பென்பா, பதத்திற்
கும் அர்த்தத்திற்கு முள்ள விருத்தியாகிய சம்பந்தம் யாதோ
அதன் ஞானம் எவனுக்குண்டாகின்றதோ, அவனுக்குப் பதத்தின்
ஞானத்தால் அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகும். பதத்திற்கும்
அர்த்தத்திற்கு முள்ள விருத்தி ரூப சம்பந்தம் எதுவோ, அதன்
ஞான மில்லாதவனுக்குப் பதத்தின் ஞானத்தால் அர்த்தத்தின்
ஸ்மிருதி யுண்டாகாது. ஆதலால் விருத்தியோடுகூடிய பதத்தின்
ஞானம் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம்.

பிரகாசம்.] ஈசு. சப்தத்தின் சக்திவிருத்தியைக் கூக
கூறுதல்.

அந்த விருத்தி சக்தி விருத்தி இலகூணு விருத்தி யென
இரண்டு வகையாம். நியாயமதத்தில் ஈசுவரனது இசையே சக்தி
யாம். மீமாம்ஸை மதத்தில் சக்தி யென்பது ஓர் பின்ன பதார்த்த
மாம். வியாகரணமதத்திலும் பாதஞ்சலமதத்திலும் வாச்சிய வாசக
த்தன்மைக்குக் காரணமான பதத்திற்கும் பொருளிற்சூழ்முள்ள
தாதாத்மிய சமபந்தமெதுவோ அதுவே சக்தியாம். விராரசாகரத்
தில் யோக்கியதையாகிய சக்தி வியாகரணமதத்தால் எழுதப்பட்
டிருக்கின்றது. அது பூஷணகாரர் மதமாம். வியாகரணத்தின்
மஞ்சுஷா வென்னும நூலில் யோக பாஷியத்தின்படி வாசரிய
வாசகபாவத்திற்கு முலமாகிய தாதாத்மியசமபந்தமே சக்தியெனச்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அக்வைத சித்தாந்தத்தில் முழுவதும்
தனதுகாரியத்தைச்செய்தலின் சாமர்த்தியமே சக்தியாம். எங்ஙனம்
தந்துவில் படருசெய்தலின் சாமாததியமாகிய சக்தி யிருக்கின்ற
தோ, எங்ஙனம் வன்னியில் தாகஞ் செய்தலின் சாமர்த்தியமாகிய
சக்தி யிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே பூதங்களிலுள்ள தமது அர்த்த
ஞானத்தின் சாமாததியமே சக்தியாம். ஆனால் இதனுணைப் பேத
முண்டு:—வன்னிமுதலிய பதார்த்தங்களிலுள்ள சாமர்த்தியமாகிய
சக்திக்கு ஞானத்தின் அபேஷை யில்லை. சக்தி அறியப்பட்ட
தாகாக, அல்லது அறியப் படாததாகாக, இரண் டிடங்களிலும்
வன்னி முதலியவற்றால் தாகாதி காரியங்களுண்டாகின்றன. பதத்
தினது சக்தியின் ஞான முண்டாகுமாயின், அப்போது அர்த்தத்
தின் ஸ்மிருதியாகிய காரிய முண்டாகின்றது. சக்தியின் ஞான
முண்டாகாவிடின், அப்போது அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதியாகிய காரிய
முண்டாவதில்லை. ஆகையால் பதத்தின் சாமாததியமாகிய சக்தி
அறியப்பட்டதாகுமாயின் அப்போது பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி
யாகிய காரியமுண்டாகின்றது.

சங்கை :—யாண்டு அதித (கழிந்த) பதத்தின் ஸ்மிருதி யுண்
டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பதத்தின் ஸ்மரணமாகிய ஞானத்தால்
அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. அஃதுண்டாகலாகாது;
சாமர்த்தியரூப சக்தியுடைய பதத்தின் துவமஸம் (நாசம்) உண்
டாய்விட்டபொழுது அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாகிய பதத்
தின் அபாவி யிருத்தலின்.

சமாதானம் : —மீமாம்ஸைமதத்தில் சகல பதங்களும் நித்தியமாம். அவற்றிற்கு உற்பத்தி நாச முண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் பத்திற்குத் துவமஸம் பொருந்தாது. பதங்களை அபித்தியமெனக் கொள்ளின், இது சமாதானமாம்;—பதார்த்த ஸமிருதியின் சாமர்த்தியம் பதத்திலில்லை. ஆனால் பதஞானத்தில் பதார்த்தத்தினது ஸமிருதியின் சக்தி யுளது. யாண்டுப் பதத்தின் துவம்ஸ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டும பதத்தின் ஸமரணரூப ஞானமுண்டு. யாண்டு வாத்தமான பதமுளதோ, ஆண்டுப் பதத்தின் சிராவண சாக்ஷாத் கார ஞானமுண்டு. அந்த ஞானத்தில் பதார்த்தத்தினது ஸமிருதியின் சாமர்த்திய மிருக்கின்றது. அதுவே சக்தியாம். இந்தப் பக்ஷத்தில் சக்தி யுடையது பத மன்று; ஆனால் பதத்தின் ஞானமாம். இந்தப் பக்ஷம் கதாதர பட்டாசாரியரால் சக்திவாத் கிரந்தத்தில் ஞான சக்தி வாதமாக எழுதப்பட டிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் பதத்தின் சாமாததியம் அல்லது பதத்தினது ஞானத்தின் சாமர்த்தியம் சக்தியெனப்படும். இரண்டாவது பக்ஷத்திலும் பதம் சக்தி யுடையதாம் என்னும் வியவகார சித்தியின்பொருட்டுப் பதத்தின் தர்மமாகியசக்தி அபேக்ஷிக்கப்படுவதாயின், எப்பதத்தின் ஞானம் எவ்வாதத்தின் ஸமிருதியில் சாமாததியமுடையதாகின்றதோ, அப்பதத்திற்கு அவ்வர்த்தத்தில் சக்தி சொல்லப்படுகின்றது.

௩௫. சாப்திப்பிரமையின் கிரமபூர்வகமாகச்

சத்தியில் விவாதம்.

இவ்வாற்றார் சத்தியோடு கூடிய பதஞானத்தால் பதார்த்தத்தின் ஸமிருதி யுண்டாகின்றது. எவ்வளவு பதார்த்தங்களின் ஸமிருதி யுண்டாகின்றதோ, அவ்வளவு பதார்த்தங்களினது சம்பந்தத்தின் ஞானமாதல், சமபந்தத்தோடு கூடிய சகல பதார்த்தங்களின் ஞானமாதல் வாக்கியாந்த ஞான மெனப்படும். அதனையே சாப்திப்பிரமை யென்பா. 'நிலோகட (நீலொவடி)' என்னும் வாக்கியத்தில் க. நிலபதம், உ. ஓகாரபதம், ஈ. கடபதம், ச. விஸர்க்கபத மென நான்கு பதங்க ளுள. நிலரூப விரிஷ்டத்தில் நிலபதத்தின் சக்தி யிருக்கின்றது. 'ஓகாரபதம் பொருளின் றியதாம்.' இவ்வார்த்தை விழுப்பந்தி வாழ்வுகளில் கிரந்தங்களில் எபஷ்டமாம், அல்லது ஓகாரபதத்திற்கு அபேத அர்த்தமாம், கடபதத்திற்கு க்கடத்தன்மை

பிரகாசம்] ௩௫ சாப்தி-கிரம-சத்தியின்விவாதம். ௬௩

விசிஷ்டத்தில் சக்தியுண்டு. * விசர்க்கத்திற்கு ஒருமையெண்ணில் சக்தி யிருக்கின்றது. சக்தியின் ஞானம், கோசம் (சிகண்டு) வியாகரணம் (இலக்கணம்) முதலிய நூல்களா லுண்டாகின்றது. நீலம் பீதம் (கருமை பொன்மை) முதலிய பதங்களுக்கு வர்ணத்தினும் வர்ண முடையதன்கண்ணும் சக்தி உண்டென்பது கோசத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. விசர்க்கத்திற்கு ஒருமை சங்கையிலை, சக்தி யுண்டென்பது வியாகரணத்தான அபியப்படுகின்றது. கடபதத்திற்குக் கடத்தன்மை விசிஷ்டத்தில் சக்தி யுண்டென்பது வியாகரண நூலிலும் சக்திவாதமுதலிய சூக்க நால்க ரிலும் எழுதப் பட்டிருக்கின்றது. நியாயதந்திரத்தில் கௌதமரானவா ஜாதி ஆகிருதி வியக்திகளில் சகலபதங்களுக்கும் சக்தியுண்டென்று சொல்லியிருக்கின்றார். அவயவங்களின் சையோகத்தை சூகீருந் தென்பர். அநேக பதார்த்தங்களிலிருக்கும் நித்தியமாகிப் ஒரு தாம் மெதுவோ, அது ஜாத் தென்பப்படும். அநேக கடங்களிலுள்ள நித்தியமும் ஏகமுகிய கடத்தன்மை சாதியாம். அங்ஙனமே ஜாதியின் ஆசிரயத்தை வியக்திதென்பர். இமமதத்திற கடபதத்திற்குக் கபால சையோகத்தோடு கூடிய கடத்தன்மை விசிஷ்டகடத்தில் சக்தி யுண்டு. நீதிக்காரசிரோமணி பட்டாசாரியர் மதத்தில் சகல பதங்களுக்கும் வியக்தி மாத்திரத்திற சக்தி யுண்டு. ஜாதி ஆகிருதிகளிலில்லை. இம்மதத்தில் கடபதத்திற்கு வாச்சியம் கேவல வியக்தியாம். கடத்தன்மையும் கபால சையோகமும் கடபதத்திற்கு வாச்சியமாகா. ஏனெனின், எப்பதத்திற்கு எப்பொருளின்கண் சக்தியுண்டோ, அப்பதத்திற்கு அப்பொருள் வாச்சியமெனப்படும்; சக்தியமென்றும் சொல்லப்படும். கேவல வியக்தியில் சக்தியிருத்தலான் கேவல வியக்தியே வாச்சியமாகும்.

சங்கை:—கடபதத்தின் உச்சாரணத்தால் கடத்தன்மையின் தோற்றமும், கோபதத்தின் உச்சாரணத்தால் கோத்தன்மையின் ஞானமும், பிராமணபதத்தின் உச்சாரணத்தால் பிராமணத்தன்மையின் ஞானமு முண்டாகின்றன. அஃது இமமதத்தி லுண்டாக

* விசர்க்கமெனபது சம்ஸ்கிருதத்தில் உயர்வர்க்கத்தின் நற்றிலுள்ள (ஃ) இரண்டு புள்ளி வடிவினது. தமிழில் கரியன் தேவதத்தன் என்னும் வாச்சியத்தைக்கொண்டு, அதனை 'கரிய, ன், தேவதத்த, ன்' என்று நான்கு பதங்களாகப் பிரித்து முடித்துக்கொள்க.

லாகாது. ஏனெனின், அவாச்சிய அர்த்தத்தின் ஞானம் இலக்ஷணையின்றிப் பதத்தா' லுண்டாகித்தில்லை. அவாச்சிய அர்த்தத்தின் ஞானம் இலக்ஷணையின்றிப் பதத்தால் அங்கீகரிக்கின், கட பதத்தின் அவாச்சியமாகிய கடத்தன்மையின் ஞானம் எங்ஙனம் கட பதத்தால் அங்கீகரிக்கப் படுகின்றதோ, அங்ஙனமே கடபதத்திற்கு அவாச்சியமாகிப் பட முதலியவற்றின் ஞானமும் கடபதத்தா லுண்டாதல் வேண்டும்.

சமாதானம்:—வாசசியத்தின் பிரதிதி பதத்தால் உண்டாகின்றது; அன்றியும் வாசசியத்திலிருக்கும் ஜாதி யெதுவோ, அதன் தோற்றமு முண்டாகின்றது. ஆகலின் இது நியமமாம்:—ஜாதிக்கு வேறுகிய அவாச்சியத்தின் பிரதிதி யுண்டாகி தில்லை. வாசசியத்தின்கணுள்ள ஜாதி எதுவோ, அது அவாச்சியமாகியும் தோற்றுகின்றது. ஆகையால் கடத்தன்மை முதலியனவோ, அவாச்சியமாகியும் கடமுதலிய பதங்களால் தோற்றுகின்றன; பட முதலிய அவாச்சியம் தோற்றுகிறதில்லை.

சங்கை :—வாச்சியத்தின்க ணிருக்கும் அவாச்சிய சாதியின் தோற்றம் பதங்களால் லங்கீகரிககின், கடபதத்தால் பிருதிவித்தன்மைச் சாதியின்தோற்றமுமுண்டாதல்வேண்டும். ஏனெனின், கட பதத்தின் வாசசியத்தில் எப்படிக்க கடத்தன்மைச் சாதியிருக்கின்றதோ, அதுபோலப் பிருதிவித்தன்மையு மிருக்கின்றது. ஆதலால் இரண்டும் வாசசியத்தி லிருபபனவாயும் அவாச்சியமாயு மிருக்கின்றன. கடத்தன்மையின் தோற்றம்போலப் பிருதிவித்தன்மையின் தோற்றமு முண்டாதல் வேண்டும். கோபதத்திற்கு வாச்சியமாகிய பதம் எதுவோ, அதன்கண் கோத்தன்மையைப் போலப் பசுத்தன்மை (விலங்குததன்மை)யுமிருக்கின்றது. ஆதலால் இரண்டும் வாசசியமாம். அங்ஙனமே பிராமணபதத்தால் பிராமணத்தன்மையைப்போல மனிதத்தன்மையும் தோற்றல்வேண்டும்.

சமாதானம்:—வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகமான அவாச்சியம் எதுவோ, அதன் தோற்றமும் வாசசியத்தின் தோற்றமும் பதத்தா லுண்டாகின்றன. பிறவற்றின் தோற்ற முண்டாவதில்லை. எங்ஙனம்: கட பதத்தின் வாசசியமான கட வியத்தியின் தோற்றமும், வாசசியத் தன்மை யவச்சேதகமான கடத் தன்மையின் தோற்றமும் கடபதத்தா லுண்டாகின்றன. பிருதிவித்தன்மை

பிரகாசம்:] ௩௫. சாப்தி-கிரம-சத்தியின்விவாதம். ௬௫

வாச்சியமு மன்று; வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகமு மன்று. ஆக
லின் கட பதத்தால் பிருதிவித் தன்மையின் தோற்ற முண்டாகிற
தில்லை. வாச்சியத்தன்மையினும் குறைந்தவிடத் திருப்பதும் அதிக
விடத் திருப்பது மாகாமல், எவ்வளவிடத்தில் வாச்சியத்தன்மை
யுளதோ, அவ்வளவிடத்தி லிருப்பது எதுவோ, அது வாச்சியத்
தன்மை யவச்சேதக மாம். கட பதத்தின் வாச்சியத் தன்மை
சகல கட வியக்திகளிலு மிருக்கின்றது. கடத் தன்மையும் சகல
கட வியக்திகளிலு மிருக்கின்றது. ஆதலால் கடத் தன்மை கடத்
தின் வாச்சியத்தன்மையினும் குறைந்தவிடத்திருப்பதும் அதிக
விடத்திருப்பது மாகாமல், சமான தேசத்திருப்பதா யிருத்தலால்
கட பதத்தின் வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகமாம். கடபதத்தின்
வாச்சியத் தன்மை படத்தி லில்லை. பிருதிவித் தன்மை படத்தி
லுண்டு. ஆதலால் அதிக விடத்திருப்பதா யிருத்தலின் பிருதிவித்
தன்மை கட பதத்தின் வாச்சியத் தன்மை யவச்சேதக மன்று.
கோபதத்தின் வாச்சியத்தன்மை சகல கோவியக்திகளினு முண்டு.
கோத் தன்மையும் சகல கோ வியக்திகளினு முண்டு. ஆகலின்
கோத் தன்மை கோ பதத்தின் வாச்சியத் தன்மை யவச்சேதக
மாம் அசுவததில் கோபதத்தின் வாச்சியத்தன்மை யில்லை. அதன்
கண் பசுத் தன்மை யிருக்கின்றது. ஆதலால் கோ பதத்தினது
வாச்சியத்தினும் அதிகவிடத் திருப்பதா யிருத்தலான் கோ பத
த்தின் வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகம் பசுத்துவமன்று. அங்ஙன
மே பிராமணபதத்தின் வாச்சியத்தன்மை சகல பிராமண வியக்தி
களினு முண்டு. பிராமணத் தன்மையும் சகல பிராமண வியக்தி
களினு முண்டு. ஆகையால் பிராமண பதத்தின் வாச்சியத்தன்மை
யவச்சேதகம் பிராமணத்தன்மையாம். கூத்திரியர் முதலியோரிட
த்துப் பிராமணபதத்தின் வாச்சியத்தன்மை யில்லை. ஆண்டு மனித
த்தன்மை யிருக்கின்றது. ஆதலால் அதிக விடத்திருப்பதாயிருத்த
லால் பிராமணபதத்தின் வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகம் மனித
த் தன்மை யன்று. இவ்வாற்றால் கடமுதலிய பதங்களால் கடத்
தன்மைமுதலியவற்றின் தோற்ற முண்டாகின்றது. சக்தியின்மை
யால் அவை (கடததன்மை முதலியன) கடமுதலிய பதங்களின்
வாச்சியமன்று; ஆனால் வாச்சியத்தன்மை யவச்சேதகமாம். இது
சிரோமணி பட்டாசாரியாது மதமாம். கட முதலிய பதங்களுக்குச்
சாதி மாத்திரத்தில் சக்தி யுண்டு; வியக்தியின் க ணில்லை யென்பது
மீமாம்ஸை மதம்.

சங்கை:—எவ்வர்த்தத்தில் எப்பதத்தினது சக்தியின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அவ்வர்த்தத்தின் ஸமிருதி அப்பதத்தா லுண்டாதச் சாப்திப்பிரமை யுண்டாகின்றது. பதத்தின் சக்தியின்றிப் பதத்தால் வியக்தியின் ஸமிருதியும் சாப்திப்பிரமையும் உண்டாகலாகாது.

சமாதானம்:—சப்தப் பிரமாணத்தினாலோ ஜாதியின் ஞானமே யுண்டாகின்றது. அங்ஙனமாயினும் அருத்தாபததிப் பிரமாணத்தால் வியக்தியின் ஞான முண்டாகின்றது. பகலுண்ணாப புருஷனுக்கு இராத்திரி போஜனமின்றிப் பருமை சம்பவியாததுபோல வியக்தியின்றிக் கேவல ஜாதியில் ஒரு கிரியையும் சம்பவியாது. ஆகையால் அர்த்தாபததிப் பிரமாணத்தால் வியக்தியின் போத முண்டாகின்றது. “ஆவைககொண்டு வா” என்னும் வாசசியத்தால் கோத்தன்மையினது கொண்டுவருதலின் ஞான முண்டாகின்றது. அது கோவியக்தியின் கொண்டு வருதலையின்றிப் பொருந்தாது. கோவியக்தியின் கொண்டு வருதலானது சம்பாதகமாம்; கோத தன்மையின் கொண்டு வருதலானது சம்பாததியமாம். சம்பாதக ஞானத்திற்கு ஏதுவாகிய சம்பாததியத்தின் ஞானம் அந்நிபந்திப் பிரமாணமெனப்படும். சம்பாதகஞானம், பிரமையாம். இவ்விடத்துச் சாதியின் ஞானம் பிரமாணமும், வியக்தியின் ஞானம் பிரமையுமாமென்பது பட்டமீயாம்ஸிகர் மதம். ஓர் ஜாதிகதிவாதி * அது மானத்தால் வியக்தியின் ஞானத்தை யங்கீகரித்துள்ளான். அது பிற நூல்களில் தெளிவாயுண்டு. கடினப் பிரசங்கத்தான் ஈண்டு எழுதப்படவில்லை. கேவல ஜாதியில் சக்தியை யங்கீகரிப்பவா மதத்தில் வியக்தியின் ஞானம் சப்தப் பிரமாணத்தால் உண்டாகிற தில்லை; அர்த்தாபததியால் அல்லது அதுமானத்தால் வியக்தியின் ஞான முண்டாகின்றது. ஆனால் ஓர் நூலாசிரியா ஜாதியில் குபஜசக்தியை யங்கீகரித் திருக்கின்றனர். அவர் மீதத்தில் வியக்தியின் ஞானமும் சப்தப் பிரமாணத்தானே யுண்டாகின்றது. அவர் அபிப்பிராயம் இதுவாம் :—சகல பதங்களின் சக்தியோ ஜாதிவிசிஷ்ட வியக்தியிலுண்டு. ஆனால் சக்தியின் ஞானம் எவனுக்குண்டாயிருக்கின்

* அவயதுமானம் வருமாறு.—

கடத்தன்மை வியக்தியை யாசிரயித்ததாம், சாதித்தன்மையால். யாது யாது ஜாதியோ அதுஅது வியக்தியை யாசிரயித்ததேயாம்; படத்தன்மை போல.

றதோ, அவனுக்குப் பதத்தால் அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் சாப்த
போதமு முண்டாகின்றன; பிறனுக்கில்லை. ஆண்டுக் கடபதத்தின்
சக்தி கடத்தன்மையிலுண்டு. இவ்வாற்றான் ஜாதி சக்தியின் ஞானம்
பதார்த்தத்தினது ஸ்மிருதிக்கும் சாப்தபோதத்திற்கும் ஏதுவாம்.
வியக்தியில் சக்தியினது ஞானத்தின் உபயோக மில்லை. வியக்தி
அநந்தமாகலின் எல்லா வியக்திகளின் ஞான்மும் சமபவியானது.
இக்காரணத்தால் வியக்தியின்சக்தி சொருபமாகப் பதார்த்தத்தி
னது ஸ்மிருதிக்கும் சாப்தபோதத்திற்கும் ஏதுவாம். அதன் ஞானம்
ஏது வன்று. இவ்வாற்றான் கட பதத்திற்குக் கடத்துவ விசிஷ்டத்
திற் சக்தி யிருத்தலான் கட பதத்தின் வாச்சியமோ கடத்துவம்
கடமென்னு மிரண்டுமாம். ஆதலால் கடபதத்தின் வாச்சியமாகிய
கடத்தன்மை கடமென்பவற்றின் சாப்தபோதத்திற்கு ஏது கடத்
தன்மையிலுள்ள சக்தியின் ஞானமாம். இப்பகூத்தினைக் * குப்ஜ
சக்தி வாத மென்பர். வேறு வகையாற் குப்ஜசக்தி வாதம் கதாதர
பட்டாசாரியரால் சக்தி வாதத்தின் ஈற்றில் எழுதப்பட்ட டிருக்கின்
றது. அது கடினமாகலின் ஈண்டெழுதப்படவில்லை. கட முதலிய
பதங்களால் ஜாதி விசிஷ்ட வியக்தியின் ஞான முண்டாவதுபோல
வியக்தியி லுள்ள ஜாதியின் சமவாய முதலிய சம்பந்தங்களின்
ஞானமு முண்டாகின்றது. ஆதலால் ஜாதி வியக்தி சமபந்தமென்
னும் மூன்றினும் கடமுதலிய பதங்களின் சக்தி யுண்டென்பது
கதாதர பட்டாசாரியர் மீதம். சகல மதங்களினும் ஜாதிவிசிஷ்ட விய
க்தியில் கடமுதலிய பதங்களுக்குச் சக்தியுண்டு. இம்மதம் அநேக
நூலாசிரியர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றதாம். ஆதலால் கடந்த
ன்மைவிசிஷ்டத்திலகடபதத்தின்சக்திசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ஈசு. வாக்கியங்களின்பேர்தம்.

நிலத்தின் அபேதமுடைய ஒரு கட மிருக்கின்ற தென்பது
'இது நிலக்குடம்' என்னும் வாக்கியத்தின் அர்த்தமாம். அங்ஙன
மே 'வஜ்ரஹஸ்தன் புரந்தரன் (வசசிராயுதத்தைக் கையிலுடைய
வன் இரதிரன்)' என்பது வைதிக வாக்கியம். 'நிலக்குடம்' என்னும்
வாக்கியத்தில் எங்ஙனம் நிலபதம் விசேஷணத்தை யறிவிப்பதும்,
கடபதம் விசேஷிபத்தை யறிவிப்பதும் யிருக்கின்றனவோ, அங்
ஙனமே வஜ்ரஹஸ்தன் என்னும் பதம் விசேஷணத்தை யறிவிப்

பதும், புரந்தரனென்னும் பதம் விசேஷியத்தை யறிவிப்பதுமாம். விசேஷண பதத்தின் ஈற்றிலுள்ள னகரம் பொருளின்றியதாம், அல்லது அபேதத்தின் பொருட்டாம். விசேஷிய பதத்தின் ஈற்றிலுள்ள னகரம் ஒருமையை யுணர்த்துதற் பொருட்டாம். வஜ்ர ஹஸ்தத்தின் அபேதமுடைய ஒருபுரந்தர னுளனென்பது வாக்கியத்தின் அர்த்தம். இவ்வாற்றான் இலௌகிக வைதிக வாக்கியங்களுக்குச் சமானமான தன்மை யுண்டு. ஆனால் வைதிக வாக்கியம் இருவகையாம்:—ஒன்று வியாவகாரிகப்பொருளை யுணர்த்துவது, மற்றொன்று பரமார்த்த தத்துவத்தை யறிவிப்பது. பிரஹ்மத்தின் வேறாய யாவும் வியாவகாரிகப் பொருளெனப்படும், பிரஹ்மம் பரமார்த்ததத்துவ மெனப்படும். பிரஹ்மத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியமும் அவாந்தரவாக்கியம் மகாவாக்கியமென இருவகைப்படும். அவற்றுள் தத்பதார்த்தத்தின் அல்லது துவம்பதார்த்தத்தின் சொருபத்தை யறிவிப்பது அவாந்தர வாக்கியமாம். அது 'சத்திய ஞான அநந்தம் பிரமம்' என்னும் வாக்கியம் தத்பதத்தை யறிவிப்பதும், 'இவன் இருதயத்தினுள் உட்சோதியாயுள்ள புருஷன்' என்னும் வாக்கியம் துவம்பதத்தின் சொருபத்தை யறிவிப்பது மாதல் போலவாம். தத்பதார்த்த துவம்பதார்த்தங்களின் அபேதத்தை அறிவிக்கும் தத்துவமவி முதலியன மகாவாக்கியமாம்.

௩௭. சத்தத்தின் சக்திவிருத்தி லக்ஷணவிருத்திகளைச்

சுருக்கமாகக் கூறுதல்.

எப்பொருளில் எப்பதத்தின் விருத்தி யுளதோ, அப்பொருளின் ஞானம் அப்பதத்தாலுண்டாகின்றது. அவ்விருத்தியும் சக்தி இலக்கண யென்னும் பேதத்தால் இருவகையாம். ஈகவரனது இச்சையை அல்லது வாச்சிய வாசகத்தன்மைச் சம்பந்தமாகிய மூலதாதான்மியத்தை அல்லது பதார்த்தஞான வேதுவாகிய சாமர்த்தியத்தைச் சக்தி யென்பர். எப்பொருளின்கண் பதத்தின் சக்தி யுண்டாகின்றதோ, அப்பொருள் பதத்தின் சக்தியமெனப்படும். சக்திய சம்பந்தத்தை இலக்ஷணயென்பர். கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்தி பிரவாகத்தின்க ணிருக்கின்றதாகலின், கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்தியும் பிரவாகமாம். அதனோடு சையோக சம்பந்தம் தீர்த்திற்(சுரைக்)குளது. இவ்வாற்றாற் பதத்திற்குப் பொருளோடுள்ள பரம்பரைச சம்பந்த மெனவோ, அது இலக்ஷண

பிரகாசம்] ௩௮. வாக்கியார்த்தஞானத்தின் கிரமம். ௬௯

யாம், கங்கையென்னும் பதத்திற்குத் தீரத்தோடு பரம்பரைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அதுவே தீரத்தில் கங்கையென்னும் பதத்திற்கு இலக்கணையெனப்படும். ஏனெனின், சாக்ஷாத் சம்பந்தமுள்ளதோடுள்ள சம்பந்த மெதுவோ, அது பரம்பரைச் சம்பந்தமெனப்படும். கங்கையென்னும் பதத்திற்குச் சக்திரூப சம்பந்தம் பிரவாகத்தோடுண்டு; அதனோசையோகம் தீரத்திற்குண்டு. ஆகையால் கங்கையென்னும் பதத்திற்குத் தீரத்தோடு சுவ(தனது)சக்சியசையோகரூப பரம்பரைச்சம்பந்தமுண்டு. அதுவே இலக்கணையெனப்படும். இதனால் இது சித்தித்தது:—எப்பொருளோடு எப்பதத்திற்குச் சக்திரூப சாக்ஷாத் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ, அப்பொருள் அப்பதத்தின் சக்சிய மெனப்படும். எப்பொருளோடு எப்பதத்தினது சக்சியத்தின் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ, அப்பொருள் அப்பதத்தின் இலக்கிய மெனப்படும். கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்சியமாகிய பிரவாகமெதுவோ, அதற்குத் தீரமாகிய பொருளோடு சையோகசம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆதலால் கங்கையென்னும் பதத்திற்குச் சக்சியம் பிரவாகமும், இலக்கியம் தீரமுமாம்.

இவ்வாற்றாற் பதத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமும் பரம்பரைச் சம்பந்தமுமாகிய சக்தி யிலக்கணைகளின் பேதத்தால் விருத்தியிருவகைப்படும். எப்பதத்தின் விருத்தி எப்புருஷனுக்கு அறியப்படாதா யிருக்கின்றதோ, அப்பதத்தின் சாக்ஷாத்காரம் அப்புருஷனுக்குண்டாகியும் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் சாப்தபோதமுண்டாகிதில்லை. ஆதலால் சக்தி யிலக்கணையென்னும் விருத்திகளின் ஞானம் பதார்த்த ஸ்மிருதிக்கும் சாப்தபோதத்திற்கும் ஏதுவாம்.

௩௮. வாக்கியார்த்த ஞானத்தின் கிரமம்.

சாப்த போதத்தின் கிரமம் இதுவாம்:—எந்தப் புருஷனுக்குப் பதத்தின்விருத்தி அறியப்பட்டதாகின்றதோ, அந்தப்புருஷனுக்கு வாக்கியத்தினது சகல பதங்களின் சாக்ஷாத்காரமு முண்டாகின்றது. எப்பதத்தின் விருத்தி எப்பொருளில் முன் அறியப்பட்டதாயிருக்குமோ, அப்பதத்தான் அப்பொருளின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. அதன்பின் ஒன்றற்கொன்று சம்பந்தமுடைய சகல பதார்த்தங்களின் ஞானமாகிய அல்லது சகல பதார்த்தங்களின் ஒன்றற் கொன்றுள்ள சம்பந்த ஞானமாகிய வாக்கியார்த்த ஞான

முண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: 'நீ ஆவைக் கொண்டுவா' என்னும் வாக்கியத்தில் ஆமுதலிய பதங்களெவையோ, அவற்றிற்குத் தமது பொருளில் விருத்தியின் இவ்வியல்பினதாய ஞானம் முதலிற் புருஷனுக் குண்டாதல் வேண்டும். ஆவென்னும் பதத்திற்கு ஆத் தன்மை விசிஷ்ட பக் விசேஷ (விலங்கின் பேத) த்தில் சக்தி யுண்டு. இரண்டாம் வேற்றுமைக்குச் செயப்படுபொருண்மையிற் சக்தியாம், கொண்டுவருதலிற் கொண்டுவாவென்னும்பதத்திற்குச் சக்தியாம், ஆய்விருதி புணர்ந்துகெட்ட வாவென்னும் பதத்திற்கு வினையினும் ஏவற்கண்ணும் சக்தியாம். சம்போதன போகசேதன த்தில் (விளித்தலின் சம்பந்தத்தையுடைய உயர்திணையில்) நீ யென்னும் பதத்திற்குச் சக்தியிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் சக்திஞான முடையவனுக்கு 'நீ ஆவைக் கொண்டுவா' என்னும் வாக்கியத் திற்குச் சரோத்திரத்தோடு சம்பந்தமுண்டாகவே, ஆ முதலிய சகல பதங்களின் சாக்ஷாத்காரமு முண்டாய் அதனால் அப் பதங் களினது சக்கியார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. யானைப் பாகனது ஞானத்தால் அவன் சம்பந்தமுடைய யானையின் ஸ்மி ருதி யுண்டாதல் போலப் பதங்களின் ஞானத்தால் அவற்றின் சம்பந்தமுடைய சக்கியார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. 'இவன் யானைப்பாகன்' என்று யானைக்கும் மாவுத்தனுக்கு முள்ள சம்பந்தத்தின் ஞானம் எவனுக்குண்டாகாமல் 'மனிதன்' என்னும் ஞான முண்டாகின்றதோ, அவனுக்கு யானைப்பாகனைக் கண்டுழி யும் யானையின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறதில்லை. அதுபோல இப்பதத் திற்கு இது சக்கியமாம், அல்லது இலக்கியமாமெனச் சக்தியல்லது இலக்கணையாகிய சம்பந்தத்தின் பூர்வ ஞானம் எவனுக் குண்டா காமல், அறியப்படாத பொருளினையுடைய பதத்தின் சிராவண சாக்ஷாத்கார மு (செவி யுணர்வு) ண்டாகின்றதோ, அவனுக்குப் பதங்களின் சிரவணத்தாலும் அர்த்தங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிற தில்லை. ஆகலின் விருத்தியோடு கூடிய பதத்தின் ஞானம் பதார்த்த ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம்; கேவல பதத்தின் ஞானம் ஏதுவன்று. பதங் களின் ஞானத்தால் சகலபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதியு முண்டாய்ச் சகல பதார்த்தங்களின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள சம்பந்தத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. அல்லது பதங்களின் ஞானத்தால் ஒன் றற்கொன்று சம்பந்தமுள்ள எப்பதார்த்தங்களின் ஸ்மரண முண் டாயிருக்கின்றதோ, ஒன்றற்கொன்று சம்பந்தத்தோடு கூடிய அப்

பிரகாசம். ௩௮. வாக்கியார்த்தஞானத்தின் கிரமம். ௭௧

பதார்த்தங்களின் ஞான முண்டாகின்றது. அந்தப் பதார்த்தங்களின் ஞானம் அல்லது சம்பந்தத்தோடு கூடிய பதார்த்தங்களின் ஞானம் வாக்கியார்த்த ஞானமெனப்படும்; சாப்தீப்பிரமையென்றும் சொல்லப்படும். 'ஆவைக் கொண்டிவா நீ' என்னும் வாக்கியத்தில் ஆ வென்னும் பதப் பொருட்கு இரண்டாம் வேற்றுமைப் பொருளாகிய செயப்படு பொருண்மையில் ஆதேயத் தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. ஆதேயத்தன்மையினை விருத்தித்துவம் (விருத்தித்தன்மை) என்பர். 'கொண்டிவா' என்பதின் பொருளாகிய கொணர்தலிற் செயப்படு பொருண்மையை நிருபிக்நீ தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. வாவென்பதற்கு வினை, ஏவலென இரண்டு பொருளுண்டு. ஆண்டு வினையிற்கொணர்தலின் அநுகூலத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. வினைக்கு நீ யென்னும் பதப்பொருளில் ஆசிரயத்தன்மைச் சம்பந்தமும், ஏவற்கு நீ யென்னும் பதப்பொருளில் விடயத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. ஆகலின் "ஆவின்னகணிருக்கும் செயப்படு பொருண்மையை நிருபிக்கும் கொணாதலான அநுகூல வினையின் ஆசிரயமாகிய பிரேரணை (ஏவலின்) விஷயம் நீ யென்னும் பதப்பொருளாம்" என னும் ஞானவாக்கியம் சுரோதாவிற்குண்டாகின்றது. ஆண்டுவிருத்தி விசிஷ்ட சகல பதங்களின் ஞானமும் சத்தப்பிரமானமாம்; பதங்களின் ஞானத்தாலுண்டாகும் அவற்றினது அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதி வியாபாரமாம்; வாக்கியார்த்த ஞானம் பயனும். இவ்வாற்றான் இலௌகிக வைதிக வாக்கியங்களால் அநேக விடங்களில் பதார்த்தங்களினது சம்பந்தத்தின் அல்லது சம்பந்தத்தோடுகூடிய பதார்த்தங்களின் ஞானமே பயனாகின்றது. என்றாலும் துவமபதார்த்தத்தின் சம்பந்தியாகிய தத்பதார்த்தத்தின் ஞானமும் தத்பதார்த்தத்தின் சம்பந்தியாகிய துவமபதார்த்தத்தின் ஞானமும் மகா வாக்கியங்களால் அங்கீகரிக்கின், "இப்புருஷன் அசங்கனே" என்றல் முதலிய சுருதி வாக்கியங்களால் வேதாந்தப் பிரதிபாத்திய (உபநிடதங்களாற் சொல்லப்படும்) பிரஹ்மத்திற்கு அசங்கத் தன்மை சொல்லப் படுகின்றமையால் அதற்குப் பாதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் மகாவாக்கியங்களாற் சொல்லப்படுவது அகண்ட பிரஹ்மமாம். வாக்கியங்கள் அகண்டார்த்தத்தை யறிவிப்பனவா மென்பதில் திருஷ்டாந்தம் சம்கேஷபசாரீரகத்தில் ஸபஷ்டமாம்; விரிவஞ்சியெழுதப்படவில்லை.

நக. இலக்ஷணையின் தன்மை.

மகா வாக்கியங்களில் இலக்கணையின் கிரமம் விசார சாகரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதனைத் தெரிந்துகொள்க. பதத்தின் சக்கியத்தோடுள்ள சம்பந்தத்தினை இலக்ஷணையென்பர். ஆதலால் பதத்திற்குப் பரம்பரைச் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணை யிருக்கின்றது. ஏனெனின், பதத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தம் சக்கியத்தோடுண்டாகின்றது. அச்சக்கியத்தின் சம்பந்தம் இலக்ஷணையோடுண்டாகின்றது; ஆதலால் சக்கியவாயிலாகப் பதத்திற்குச் சம்பந்தமிருத்தலான் பரம்பரைச் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணைவிருந்தி யுண்டு. இக்காரணத்தானே நூலாசிரியர்கள் இலக்ஷணை விருத்தியினை * ஐநந்திய மெனக் கூறியிருக்கின்றனர். யாண்டுப் பதத்திற்குச் சாக்ஷாத் சம்பந்தமாகிய சக்திவிருத்தி சம்பவிக்க வில்லையோ, ஆண்டுப் பரம்பரைச் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணைவிருத்தி அங்கேகரிக்கப்படும். இக்காரணத்தானே நூலாசிரியர்கள், யாண்டுச் சக்கியார்த்தத்தில் சொல்லுவோனது தாற்பரியஞ் சம்பவிக்கவில்லையோ, ஆண்டு இலக்ஷணைவிருத்தியை யங்கேகரித்துப் பதத்தினில்குறியப் பொருளை யங்கேகரித்தல் தகுதியாம். யாண்டுச் சக்கியார்த்தத்தில் உரைப்போனது தாற்பரியம் சம்பவிக்கின்றதோ, ஆண்டு இலக்ஷியப்பொருளை யங்கேகரித்தல் தகுதியன்றென்று எழுதியிருக்கின்றார்கள். அவ்விலக்ஷணை கேவல லக்ஷணை, இலக்ஷித லக்ஷணையென்னும் பேதத்தால் இருவகையாம். பதத்திற்குச் சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்த முண்டாகுமாயின் அதனைக் கேவல லக்ஷணையென்பர். கங்கையென்னும் பதத்திற்குக் கரையினிடத்து இலக்ஷணை யுண்டாகின்றது. ஆண்டுக் கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்கியமாகிய பிரவாகம் எதுவோ அதற்குக் கரையோடுள்ள சாக்ஷாத் சம்பந்தம் யோகமா(அவயவசக்தியா)ம் ஆகலின் கங்கையென்னும் பதத்திற்குக் கரையினிடத்துக் கேவல இலக்ஷணையாம். இலக்ஷித லக்ஷணையின் உதாரணம் இதுவாம்:— † “துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது” என்னும் வாக்கியத்திற்கு “இரண்டு ரேபங்கள் (ரகரங்கள்) ஒலிக்கின்றன” என்னும் பொருள் பதங்களின் சக்தி

* ஐநந்தியம் - தாழ்ந்தது.

† துவிரேபம் என்பது இரண்டு ரகரங்களையுடைய பதத்தின் பொருளாம். இரண்டு ரகரங்களையுடைய பதம் பிரமரம்; அதன்பொருள் வண்டு.

யாற் றோற்றுக்கின்றது. அவ்வெழுத்து வடிவான ரேபத்தில் ஒலித் தல் சம்பவியாது. ஆதலால் சக்கியார்த்தத்தில் உரைப்பவனுக்குத் தாற்பரியமில்லை. ஆனால் இரண்டு ரேபங்களைபுடைய பிரமரபதம் எதுவோ அதன்சக்கியத்தின்கண்ணே ரேப பதத்திற்கு இலக்கணையாம். அது கேவலலக்கணையோவன்று. ஏனெனின் எப்பொருளில் பதத்தினது சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, அதன்கண் கேவல லக்கணையுண்டாகின்றது. துவிரேப பதத்தின் சக்கியம் இரண்டிரேபமாம். அவற்றின் அவயவித்தன்மைச் சம்பந்தம் பிரமரபதத்திலுளது. அப்பதத்தின் சக்திரூபசம்பந்தம் தனது வாச்சியமாகிய வண்டில் இருக்கின்றது. ஆதலால் சக்கிய சம்பந்தியாகிய பிரமரபதம் எதுவோ அதன் சம்பந்தமிருத்தலால் சக்கியத்தின் பரம்பரைச்சம்பந்த மிருக்கின்றது; ஆகலின் இலக்கணையாகிய இரண்டிரேபங்களைத் துவிரேபமென்றுகூறுவதில்லை. இரண்டு ரேபங்களுடையதனைத் துவிரேபமென்பர். இரண்டு ரேபமுடையது பிரமரபதமாம். ஆகலின் துவிரேப பதத்தின் சக்கியமாகிய பிரமரபதமெதுவோ, அதற்கு வண்டினோடு சாக்ஷாத் சம்பந்த மிருத்தலால் கேவலலக்கணையசம்பவிக்கின்றது. என்றாலும் வியாகரணமதத்தில் அது சமாசத்தின் (*தொகைச்சொல்லின்)சக்தியமாகலின் துவிரேப பதத்தின் சக்கியம் இரண்டு ரேபங்களைபுடைய பிரமரபதமாம். நியாயவைசேஷிகர் முதலியோர் மதத்தில் சமாசசமுதாயத்திற்கு (தொகைச்சொற் றொகுதிக்கு)ச் சக்தி யங்கீகரிப்பதில்லை. ஆனால் சமாச சமுதாயத்தின் அவயவங்க ளெவையோ, அவற்றிற்கு இலக்கணை விருத்தியினால் அதிக அர்த்தம் சமாசத்தின்கண் தோற்றுக்கின்றது. எங்ஙனம்: 'துவிரேபம்' என்னும் இவ்வளவும் சமாச சமுதாயமாம். அதற்கு எப்பொருளினும் சக்தி யில்லை. ஆண்டுத் துவித்துவ (இருமைச்) சங்கை விசிஷ்டம் துவிபதத்தின் அர்த்தமாம். ரேபத்தன்மைச் சாதிவிசிஷ்ட அக்ஷரம் ரேபபதத்தின் பொருளாம். துவிபதத்தின் சக்கியத்திற்கும் ரேபபதத்தின் சக்கியத்திற்கு முள்ள அபேதசம்பந்தம் வாக்கியார்த்த மாகுமாயின், துவித்துவ சங்கையுடையன ரேபங்களாமென்னும் அர்த்தமே சக்கியமாம். துவிரேபமுடைய பதத்தினைத் துவிரேபமென்பர். அஃது இலக்கணை விருத்தியை யங்கீகரித்துக் கூறுகின்றனர்.

* துவிரேபம் என்பது தேன்மொழியினப் போல அன்மொழித் தொகைச்சொல்.

ஆனால் இத்துணைப் பேதமுண்டு—நியாய வைசேஷிகமதத்தில் வாக்கியத்திற்கு இலக்ஷணை யங்கீகரிப்பதில்லை. ஏனெனின், சக்கிய சம்பந்தத்தை இலக்ஷணை யென்பர். பதசமுதாய வடிவினதாகிய வாக்கியத்திற்கு எப்பொருளினும் சக்தியில்லை. ஆதலால் வாக்கியத்தினது சக்கியத்தின் அபாவமிருத்தலான் சக்கிய சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணை வாக்கியத்திற்குப் பொருந்தாது. பதத்திற்கு இலக்ஷணையுண்டென்னும் மதத்தில் இரேப பதத்திற்கு இரேபமுடையதன் கண் இலக்ஷணையாம். மீமாம்ஸைமதத்தினும் சிங்ஙனமே வேதாந்த மதத்தினும் வாக்கியத்திற்கும் இலக்ஷணை யங்கீகரித்துள்ளார். வாக்கியத்தி னிலக்ஷணையில் எத்தோஷம் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றதோ, அதற்கிது சமாதானமாம்:— பத சமுதாயத்தினை வாக்கியமென்பர். அச்சமுதாயம் ஒவ்வோர்பதத்தினும் வேறன்று. ஆதலால் பதங்களின் சக்கியமே வாக்கியத்தின் சக்கியமாம். அல்லது சக்கிய சம்பந்தம் இலக்ஷணையன்று; போத்திய (அறியப்படுதல்) சம்பந்தம் இலக்ஷணையா மென்பர். பதத்தின் சக்கியத்தன்மை சக்திவிருத்தியா லறியப்படுவ தாதல்போல ஒன்றற்கொன்று சம்பந்தத்தோடு கூடிய பதார்த்தவடிவ அல்லது பதார்த்தங்களின் சம்பந்த வடிவ வாக்கியார்த்தம் வாக்கியத்தால் அறியப்படுவதாம். ஆதலால் பதத்தானறியப்படும் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணை எங்ஙனம் பதத்திற்குளதோ, அங்ஙனமே வாக்கியத்தா னறியப்படும் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணை வாக்கியத்திற்கு முண்டென்னும் மதத்தில் துவிரேப சமுதாயத்திற்கு இரண்டு ரேபமுடைய பதத்தின்கண் இலக்ஷணையாம். இவ்வாற்றான் துவிரேப பதத்தான் இலக்ஷித (இலக்ஷிக்கப்பட்ட) பிரமர பதத்திற்கு வண்டினிடத்து இலக்ஷணையிருத்தலான் இலக்ஷித இலக்ஷணையெனப்படும். அதுவும் இலக்ஷணையினு ளடங்கியதேயாம். ஏனெனின், துவிரேப பதத்தின் சக்கியமாகிய இரண்டு ரேபங்களுக்குப் பிரமர பதத்தோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தமும் பிரமரமாகிய வண்டோடு பிரமர பதவாயிலாகப் பரம்பரைச் சம்பந்தமு மிருக்கின்றனவாகலின், சக்கிய சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணையினும் இலக்ஷித லக்ஷணை வேறன்று. வியாகரண மதத்தில் துவிரேப பதத்தின் சக்கியம் இரண்டு ரேபங்களையுடைய பிரமரபதமாம். அதற்கு வண்டோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தமுண்டு. ஆகலின், இவ்வுதாரணம் இலக்ஷித லக்ஷணையினதன்று; கேவல இலக்ஷணையினதாம். இம்மதத்தில் இலக்ஷித லக்ஷணையின் உதாரணம் 'சிங்

கம் தேவதத்தன்' என்றல் முதலியனவாம். ஈண்டுச் 'சிங்கத்தோடபின்னன் தேவதத்தன்' என்னும் வாக்கியார்த்தம் பதங்களின் சக்திவிருத்தியாற் றோன்றுகின்றது; அது சம்பவியாதது. ஏனெனின் பசுத்தன்மைச் சாதியும் மனிதத் தன்மைச் சாதியும் ஒன்றற்கொன்று விருத்தமாம்; ஒன்றினிடத்துச் சம்பவியா. ஆகலின் சிங்கமென்னும் சொல்லிற்குச் சூரத்தன்மை சூரத்தன்மைத் தன்ம முடைய புருஷனிடத்து இலக்கணையாம். அப்புருடனோடு சிங்கமாகிய சக்கியததிற்குச் சாஷாத் சம்பந்த மின்மையால் தேவலக்கணையோ இல்லை. ஆனால் சூரத்தன்மை முதலியவற்றோடு சிங்கசத்தத்தின் சககியததிற்கு ஆதேயத்தன்மைச் சம்பந்தமுள்ளது. சக்கிய சம்பந்தியாகிய சூரத்தன்மை முதலியவற்றிற்குப் புருஷனிடத்து ஆசிரயத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. ஆனால் சிங்கத்தின் சூரத்தன்மைக்கும் புருஷனது சூரத் தன்மைக்கும் அபேதம் அங்கீகரிக்கின் சிங்கத்தின் சூரத்தன்மைக்குத் தேவதத்தனிடத்து அதீகரணத்தன்மையின் சம்பந்தமாம். இரண்டு சூரத்தன்மைகளுக்கும் ஒன்றற்கொன்று பேத மங்கீகரிக்கின், சிங்கத்தினது சூரத்தன்மைக்குப் புருஷனிடத்துத் தன்னினமுள்ள சூரத்தன்மையின் அதிகரணத்தன்மைச் சம்பந்தமுண்டு. சிங்கத்தின் சூரத்தன்மை தானென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். இவ்வாற்றான் வாக்கியத்திற்குப் பரம்பரைச் சம்பந்த மிருத்தலான், சிங்க சத்தத்திற்குச் சூரத்தன்மை முதலிய குண விசிஷ்டனிடத்து இலக்கித லக்கணையாம். சக்கியத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தத்தினை இலக்கித லக்கணையென்பர்.

இலக்கித லக்கணையென்னும் சொல்லால் முற்கூறிய பொருளின் சித்தி (பெறுதி)கிலேசமுடையதாம்; ஏனெனின், இலக்கித லக்கணையெனுஞ் சொல்லின் ரூபியோ சக்கியத்தின் பரம்பரைச்

* ரூபி (இடுகுறி) யெனபது பதத்தின் சமுதாய சக்தி (பொதுவாற்றல்). அவ்வாற்றலுடைய பதங்கள் மரம், நிலம் என்பனவாம். யோகம் (காரணம்) என்பது பதத்தின் அடியவங்களில் (சொல்லின் பகுதி விசுதி முதலிய வுறுப்புகளில்) உள்ள சக்தியாம். அவ்வாற்றலுடைய பதங்கள் அணி, முடி முதலியனவாம். யோகப்பொருளிலிருக்கும் ரூபிசக்தி யோகரூபி (காரண இடுகுறி) யாம். இவ்வாற்றலுடைய பதங்கள் பங்கயம் முககண்ணன் முதலியனவாம். யோகப்பொருளினும் வேறாய பொருளிலிருக்கும் ரூபிசக்தி யோகரூபிசக்தியாம். அவ்வாற்றலுடையபதம் உற்பிதம்முதலியன. உற்பிதமென்னும் பதத்திற்கு யோகப்பொருள் பிளந்துகொண்டிவரும் மரம் கொடி முதலியன; ரூபிப்பொருள் ஓர் யாகம்.

சம்பந்தத்தால் கோசம் (நிகண்டு) முதலியவற்றில் ஓரிடத்து மில்லை. யோகவிருத்தியால் இலக்ஷணையென்னும் சொல்லிற்கு முற்கூறிய பொருள் தோற்றுகிற தில்லை. ஏனெனின், இலக்ஷிதத்தின் இலக்ஷணை இலக்ஷித இலக்ஷணையென்பவ்வாறு ஆறும்வேற்றுமைத் தொகையாகச் செய்யின், இலக்ஷிதம் அதாவது இலக்ஷணை விருத்தியாற் றேன்றிய தெதுவோ, அதன் இலக்ஷணை யென்பது இலக்ஷித லக்ஷணையென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாகச் சித்திக்கின்றது. துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது, சிங்கம் தேவதத்தன் என்றல் முதலியனவாகச் சொல்லப்பட்ட இலக்ஷிதலக்ஷணையின் உதாஹரணமெதுவோ, அதில் முற்கூறிய சொருபமுள்ள இலக்ஷித லக்ஷணை சம்பவியாது. ஏனெனின் 'துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது' என்னும் வாக்கியத்தில் துவிரேப பதத்தால் பிரமரபதம் இலக்ஷிதமாகின்றது. அதற்கு வண்டினிடத்து இலக்ஷணை யுண்டாகுமாயின், முற்கூறிய அர்த்தம் சம்பவிக்கும். அவ்விரண்டு வார்த்தையு மில்லை. ஏனெனின், துவிரேப பதத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தம் பிரமரபதத்தோ ளெதாயினும் துவிரேப பதத்தால் இலக்ஷிதம் பிரமரபதமன்று. ஏனெனின் சொல்லுவானது கருத்திற்கு விடயமாகும் சக்கிய சம்பந்தி இலக்ஷிதமாம்; கேவல சக்கிய சம்பந்தி இலக்ஷிதமன்று, கேவல சக்கிய சம்பந்தி இலக்ஷிதமாயின், கங்கையென்னும் பதத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்திகள் மீனமுதலிய அநேகமுள்; அவையாவும் கங்கையென்னும் பதத்தால் இலக்ஷிதமாதல் வேண்டும். ஆதலால் சொல்லுவான் 'குறிப்பிற்கு விடயமாகும் சக்கியசம்பந்தி இலக்ஷிதமாம். கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்கிய சம்பந்தியோ அநேகமாம், என்றாலும் 'கங்கையில் இடைச்சேரி' என்னும் வாக்கியத்தில் கேட்பவனுக்குக் கங்கையென்னும் சொல்லால் கரையின் ஞான முண்டாகின்றது. இவ்வாறு கருத்திற்கு விடயமாகும் சக்கிய சம்பந்தி கேவலம் கரையாம். ஆகலின் கங்கையென்னும் பதத்தால் கரையே இலக்ஷிதமாம். மீனமுதலியனவும் சக்கிய சம்பந்திகளா யிருக்கினும், முற்கூறிய கருத்திற்கு விடயமாதலில்லை யாகலின், கங்கையென்னும் பதத்தால் இலக்ஷிதமாகா. இவ்வாற்றான் துவிரேப பதத்திற்குச் சக்கியத்தின் சம்பந்தியோ பிரமரபதமாம். ஆனால் துவிரேப பதத்தால் பிரமரபதத்தின் ஞானம் கேட்பவனுக் குண்டாதல் வேண்டுமென்பது சொல்லுவான் கருத்தன்று. ஆனால் துவிரேப பதத்தால் பிரமா

பதத்தின் சக்கியமாகிய வண்டின் ஞானம் கேட்பவனுக் குண்டா தல் வேண்டுமென்பது சொல்லுவோனது கருத்தாம். ஆதலால் துவிரேப பதத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தியும் பிரமரபதமரம், சொல்லுவோனது முற்கூறிய கருத்திற்கு விடயமாதலின்மையால் துவிரேப பதத்தால் இலகூழிதம் பிரமரபத மன்று. ஒருவாற்றால் துவிரேப பதத்தால் இலகூழிதம் பிரமரபதம் மென்னும் வார்த்தையினை அங்கீகரித்துக் கொள்வோமாயினும் பிரமர பதத்திற்கு வண்டின்கண் சக்தி யிருக்கின்றதாகலின் அதற்கு இலகூணை கூறுதல் அசங்கதமாம், இவ்வாற்றான் 'இலகூழிதமாகிய வண்டினது இலகூணை இலகூழித லகூணையாம்' என்றிவ்வாறு ஆறும்வேற்றுமைத் தொகையின் பொருள் முற்கூறிய உதாரணத்திற் சம்பவியாது. அங்ஙனமே 'சிங்கம் தேவதத்தன்' என்னும் உதாரணத்தினும் முற்கூறிய அர்த்தம் சம்பவியாது, சிங்கத்தின்க ணுள்ள சூரத்தன்மை முதலியன சிங்கசத்தத்தினது சக்கிய சம்பந்திகளாயிருக்கினும், சிங்க சத்தத்தால் சூரத் தன்மை முதலியவற்றின் ஞானம் கேட்பவனுக் குண்டாதல் வேண்டு மென்பது சொல்லுவோனது கருத்தன்று. ஆனால் சிங்க சத்தத்தால் சிங்கத்தை யொத்த புருஷனது போதம் கேட்பவனுக் குண்டாக வேண்டுமென்பது சொல்லுவானது கருத்தாம். ஆதலால் சக்கிய சம்பந்தியாயினும் சூரத்தன்மை முதலிய குணங்கள் முற்கூறிய கருத்திற்குவிடயமாகா திருத்தலான், சிங்க சத்தத்தால் இலகூழித மன்று. அன்றியும் ஒருவாற்றால் சிங்க சத்தத்தால் இலகூழிதமாம சூரத் தன்மை முதலிய குணங்களென்பதை ஒப்புக்கொள்ளுவோ மாயினும் அவற்றிற்கு இலகூணை கூறுதல் விருத்தமாம். ஏனெனின், சக்தியும் இலகூணையும் எழுத்துவடிவமான சத்தத்தினவாம். சூரதன்மை முதலிய குணங்கள் சத்தருபமன்று. ஆதலால் அவற்றிற்குச் சக்தி அல்லது இலகூணை பொருளுதாது. இவ்வாற்றான் "இலகூழிதமாகிய பிரமர பதத்தின் இலகூணை இலகூழித லகூணையாம்" "இலகூழிதமாகிய சூரத்தன்மை முதலிய குணசமுதாயத்தின் இலகூணை இலகூழித லகூணையாம்" என்னும் இவ்வகையான பொருள் ஆறும் வேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரித்தலா லுண்டாகின்றது. இவ்வார்த்தத்தில் சக்கியத்தினது பரம்பரைச் சம்பந்தத்தின் ஞானம் இலகூழித லகூணை யென்னும் சொல்லா லுண்டாகிற தில்லை. முற் கூறிய உதாரணங்க ளிரண்டினும் சக்கியத்தின் பரம்பரைச் சம்

பந்தமோ வண்டினிடத்தும் புருஷனிடத்துமாம். முற்கூறிய வண்ணம் இலக்ஷித இலக்ஷணையென்னும் சொல்லிற்கு*யோகப்பொருள் சம்பவியபாது. என்றாலும் இனிக் கூறப்படும் வகையான் இலக்ஷித லக்ஷணையென்னுஞ் சொல்லின் யோகப் பொருள் ஆறும் வேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரித்துச் சக்கியத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தமாகவே சம்பவிக்கின்றது. சொல்லுவானது கருத்திற்கு விடயமாகும் சக்கிய சம்பந்தி இலக்ஷித சப்தத்திற்குப் பொருளாமாயினும், பாகத்தியாக லக்ஷணையினால் சொல்லுவானது கருத்திற்கு விடயமாதலென்னும் இத்துணைப் பாகத்தைவிட்டு நின்ற சக்கிய சம்பந்தி ஈண்டு இலக்ஷித சப்தத்திற்குப் பொருளாம். அங்ஙனமே இலக்ஷணையென்னும் சொல்லின் பொருளும் சக்கிய சம்பந்தமாம். அதன்கண் சக்கிய பாகத்தைவிட்டு நின்ற சம்பந்தமாத் திரம் பாகத்தியாக லக்ஷணையால் இலக்ஷணையென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். ஆதலால் இலக்ஷிதமாகிய சக்கிய சம்பந்தியின் இலக்ஷணையாகிய சம்பந்தம் இலக்ஷித லக்ஷணையென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். இவ்வாற்றான் சக்கிய சம்பந்தியின் சம்பந்தம் இலக்ஷிதலக்ஷணையென்னும் சொல்லால் யோகவிருத்தியானே சித்தமாகின்றது. அல்லது இலக்ஷித சப்தத்திற்கோ சக்கிய சம்பந்தியில் பாகத்தியாக லக்ஷணையாம். இலக்ஷணையெனுஞ் சொல்லிற்குச் சக்கிய சம்பந்தமே பொருளாம். “அதற்குச் சம்பந்தமாத் திரத்தில் இலக்ஷணையிலலை.” இலக்ஷிதத்தான் இலக்ஷணை, இலக்ஷித லக்ஷணை” என்றிவ்வாறு மூன்றும்வேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரிக்கின், இஷ்டமானபொருளின் சித்தியுண்டாகின்றது. இலக்ஷிதத்தால் அதாவது சக்கிய சம்பந்தவாயிலாக, இலக்ஷணை அதாவது சக்கியத்தின் சம்பந்தம் என்பது இலக்ஷித லக்ஷணையென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். சக்கிய சம்பந்தம் சிலவிடத்து நேரே யாகின்றது; சிலவிடத்துச் சக்கிய சம்பந்திவாயிலாக வுண்டாகின்றது. “துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது” என்றல் முதலிய விடங்களில் துவிரேப பதத்தின் சக்கியமாகிய இரண்டு ரேபங்களுக்கு வண்டோடு சம்பந்தமில்லை. அங்ஙனமே சிங்க சப்தத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தியாகிய சூரத்தன்மை முதலிய குணங்களின் வாயிலாகச் சிங்கசப்தத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தி சூரத்தன்மை முதலிய குண விசிஷ்டத்தின்கண்ணாகும். ஆதலால் சிங்க சப்த

* அவயவ ஆற்றலா லுணரப்படும் பொருளினே யோகப்பொருளென்பி.

த்திற்கு இலக்கித மெனப்படும் சக்கிய சம்பந்தியாகிய குரத்தன்மை முதலிய குணங்களின் வாயிலாக இலக்கணை அதாவது சிங்க சத்தத்தினது சக்கியத்தின் சம்பந்தம் புருஷனிடத்திலுள்ளதாம். ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரிக்கின், இலக்கிதம் இலக்கணையென்னும் சொற்களில் பாகத்தியாக லக்கணையை யங்கீகரித்தல் வேண்டும். மூன்றாமவேற்றுமைத் தொகையை யங்கீகரிக்கின், இலக்கணையென்னும் சொல்லின் முக்கியபாதம் நிற்கின்றது. இலக்கித சத்தமொன்றினும் பாகத்தியாக லக்கணை யங்கீகரித்தல்வேண்டும். இலக்கித லக்கணையென்னும் சொல்லில் கீமதாய சமாசம் (பண்புத்தொகை) அங்கீகரிக்கின் இலக்கிதம் இலக்கணையென்னும் சொற்களிரண்டிற்கும் முக்கிய யோக அர்த்தம் நிற்கின்றது. பாகத்தியாக லக்கணை யங்கீகரிக்க வேண்டியதில்லை. அவயவங்களின் சக்தியால் எந்தச் சத்தம் தனது பொருளைத் தெரிவிக்கின்றதோ, அதனை யெனக்கீ சத்தமென்பர். எங்ஙனம்: * பாசகனென்னும் சொல்லில் 'பாச' என்னும் அவயவத்திற்குப் பாகம் பொருளாம், 'அகன்' என்னும் அவயவத்திற்குக் காத்தா (செய்வோன்) என்பது பொருளாம். இவ்வாற்றான் அவயவசக்தியால் பாகஞ்செய்வோன் பாசகனென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாயிருத்தலின், பாசகசப்தம் யெனக்கி சப்தமாம். அவயவசக்தியை யோகமென்பா. இது பரிபாஷிகசசொல். சாஸ்திரத்தின் அசாதாரண சங்கேதம் பரிபாஷை யெனப்படும். பரிபாஷையார் பொருளை யறிவிக்குமசொல் பரிபாஷிகச் சொல் லெனப்படும். இலக்கித சப்தத்திற்கு இலக்கி, இத என்னும் இரண்டும் அவயவங்களாம். அவற்றுள் இலக்கி என்னும் பதத்திற்குப் பொருள் இலக்கணம்; இதவென்னும் பதத்திற்குப் பொருள் சம்பந்தியாம். ஆதலால் இலக்கண சம்பந்தியென்னும் பொருளை யறிவிக்கும் இலக்கிதசப்தம் யெனக்கிதாம் இதனால் இலக்கணமுடையது இலக்கித சத்தத்தின் பொருளாம்; அங்ஙனமே சக்கிய சம்பந்தத்தின் பெயர் இலக்கணையாம். இது சாஸ்திரத்தின் சங்கேதமாம். ஆதலால் இலக்கணையென்னும் சொல் பரிபாஷையால் சக்கிய சம்

* சமைப்பவன் என்னும் சொல்லில் 'சமை' என்னும் அவயவத்திற்குச் சமைத்தல் பொருளாம்; 'அன்' என்னும் சொல்லிற்குக் காத்தா (செய்வோன்) என்பது பொருளாம். இவ்வாற்றானே அவயவ ஆற்றலால் சமையல் செய்வோன் சமைப்பவனென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாதலின் சமைப்பவன் என்னும் சொல் யெனக்கி (காரண)ச் சொல்லாம்.

பந்தமாகிய பொருளை யறிவிப்பதா யிருத்தலால் பாரிபாஷிகமாம். 'இலக்ஷிதமாகிய இலக்ஷணே இலக்ஷித லக்ஷணே' என்பது பண்புத் தொகை. இலக்ஷணமுடையதாகிய இலக்ஷணே யென்னும் பொருள் பண்புத் தொகையாற சித்திக்கின்றது. அசாதாரண தர்மத்தை இலக்ஷணமென்பார், சக்கியசம்பந்தத்தை இலக்ஷணையென்பார். ஆதலால் இலக்ஷணையின் அசாதாரண தர்மம் சக்கிய சம்பந்தத்தன்மையாம். அதுவே அதன் இலக்ஷணமாம். சக்கியத்தின் சம்பந்தம் சாக்ஷாத் பரம்பரையென்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்தாம். அநேக விடங்களில் சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணையுண்டு. 'துவிரேபம் ஒலிக்கின்றது' 'சிங்கம் தேவதத்தன்' என்றல் முதலியவற்றில் சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமில்லை. என்றாலும் இலக்ஷணையின் அசாதாரண தர்மம் சக்கிய சம்பந்தத்தன்மையாம். சம்பந்தத்திலுள்ள சாக்ஷாதத்தன்மை இலக்ஷணையின் இலக்ஷணத்தில் பிரவேச முடையதன்று. யாண்டுச் சக்கியத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தமுளதோ, ஆண்டும் சக்கிய சம்பந்தத்தன்மையாகிய தன்னிலக்கணமுடையது இலக்ஷணையாம். 'கங்கையில் இடைச்சீசரி' என்றல் முதலிய உதாரணங்களில் சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமாகிய இலக்ஷணே யுளதாயினும், சம்பந்தத்தின் சாக்ஷாத் தன்மை இலக்ஷணையின் இலக்ஷணத்தில் பிரவேச முடையதன்று. ஆனால் சாக்ஷாத் பரம்பரைச் சாதாரண சம்பந்தத்தன்மை வடிவமாக இலக்ஷணையின் இலக்ஷணத்தில் சம்பந்தமாத்திரம் பிரவேச முடையதாம். இதன்றான் 'சக்கியசம்பந்தமுடையது இலக்ஷணே' எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 'சக்கியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தம் இலக்ஷணே' என்று சொல்லவில்லை. இவ்வாற்றான் இலக்ஷித அதாவது சக்கிய சம்பந்தத்தன்மை வடிவ தன்னிலக்கணமுடைய இலக்ஷணே இலக்ஷித லக்ஷணையெனும் சொல்லிற்சூப பொருளாம். அது பரம்பரைச் சம்பந்த ஸ்தலத்திற் சம்பவிக்கின்றது. இலக்ஷித லக்ஷணையென்னும் சொல்லிற்கு முற்கூறிய பொருள் சாக்ஷாத் சம்பந்த ஸ்தலத்திலும் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டும் இலக்ஷித லக்ஷணே சொல்லுதல்வேண்டும்; என்றாலும் "இலக்ஷிதமான லக்ஷணே இலக்ஷிதலக்ஷணே" என்று சொல்லுதலின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:— சக்கிய சாக்ஷாதத்தன்மை விசிஷ்ட சம்பந்தத்தன்மை யின்றிய கேவலசக்கியசம்பந்தத்தன்மையான இலக்ஷணமுடையதாகிய இலக்ஷணே இலக்ஷித லக்ஷணே யென்பதாம். ஆதலால் கேவல லக்ஷணே கொள்ளப்படுகிறதில்லை. இவ்வாற்றற் பண்புத்தொகையாம்.

சில நூல்களில் இவ்வாறெழுதப்பட்டிருக்கின்றது:—“சிங்கம் தேவதத்தன்” என்றல் முதலிய வாக்கியங்களில் சிங்கமுதலிய சொற்கள் கௌணி விருத்தியால் புருஷன் முதலியோரை அறிவிப்பனவா யிருக்கின்றன. எங்ஙனம் சக்தி லக்ஷணைகள் பதத்தின் விருத்திக ளாகின்றனவோ, அங்ஙனமே மூன்றாவது கௌணியும் விருத்தியாம். பதத்தின்சக்திய அர்த்தத்தில் எந்தக்குண மிருக்கின்றதோ, அதனையுடைய அசக்திய அர்த்தத்தில் பதத்தின் கௌணி விருத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எங்ஙனம்: சிங்க பதத்தின் சக்தியத்தில் சூரத்தன்மை முதலிய குணங்க ளிருக்கின்றன; அவற்றையுடையவன் சிங்க சததத்திற்கு அசக்தியமாகிய (சக்தியமாகாத) புருடன்; அவனிடத்துச் சிங்க சததத்தின் கௌணி விருத்தி யிருக்கின்றது. அது முற்கிரமப்படி இலக்ஷணையின் உட்பட்டதாம்.

சுக. நான்காவது வியஞ்சனாவிருத்தியைக் கூறுதல்.

நான்காவது வியஞ்சனாவிருத்தி அலங்கார நூல்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. அதன் உதாரணம் இதுவாம்:—சத்துருவின் வீட்டில் போஜனத்தின் பொருட்டுப் பிரவர்த்தித்த புருஷனைப் பார்த்து ‘விஷத்தைப் புசி’ என்று அவனுக்குப் பிரியமாகிய மற்றோர் புருஷன் சொல்லுகிறான். ஆண்டு ‘விஷத்தைச் சாப்பிடு’ என்பது சக்திவிருத்தியால் வாக்கியத்தின் பொருளாம். சொல்லுவோனுக்குப் போஜனத்தின் அபாவத்தில் கருததாம். போஜனத்தில் சக்தியுடைய அப்பதத்திற்கு அபாவத்தில் சம்பந்தமின்மையால் இலக்ஷணையும்பொருந்தாது. ஆதலாற் சத்துருவின் வீட்டிலுண்ணுதலின் நிவிருத்தி வாக்கியத்தின் வியங்கியப்பொருளாம். வியஞ்சனா விருத்தியாற் சேற்றும் பொருள் எதுவோ, அது*வியங்கியப் பொருளெனப்படும். வேறு உதாரணம்:—சந்தியாகாலத்தில் அநேக புருஷர்களைப் பல காரியங்களிற் பிரவர்த்தித்தற்பொருட்டு ஒருவன் ‘சூரியன் அஸ்தமித்தது’ என்னும் வாக்கியத்தை யுச்சரித்தான். அதைக்கேட்டுப் பலபுருஷர்கள் அக்காலத்தில் தத்தம் கர்த்தவ்வியங்களை (தாம் தாம் செய்யவேண்டியவற்றை)த் தெரிந்து பிரவர்த்திக்கிறார்கள். ஆண்டு அநேக புருடர்களுக்குப் பல கர்த்தவ்வியத்தின் ஞானம் வியஞ்சனாவிருத்தியா லுண்டாகின்றது. இவ்வாறு

* வியங்கியம்=குறிப்பு.

வியஞ்சனாவிருத்தியின் அநேக உதாரணங்களை காவ்வியப்பிரகாசம் காவ்வியப் பிரதீப ழுதலிய நூல்களில் மமபட்டர் கோவிர்தப்பட்டர் முதலியோர் எழுதியிருக்கின்றனர். அவ்வநேக வுதாரணங்களும் சிங்கார ரசமுடையனவா யிருத்தலின் ஈண்டு எழுதப்படவில்லை. நியாய நூல்களில் வியஞ்சனாவிருத்திக்கும் இலக்ஷணாவிருத்தியில் அடக்கம் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றது. சக்கிய சம்பந்தமுடைய அர்த்தத்தின் ஞானமோ இலக்ஷணாவிருத்தியாற் சம்பவிக்கும். சக்கியார்த்தத்தின் சம்பந்தியாகிய அர்த்தத்தில் இலக்ஷணை சம்பவியாது. அது சத்தத்தாற் றேற்றுமபொருட்டு வியஞ்சனாவிருத்தி யங்கீகரித்தல் வேண்டுமென்று அலங்காரநூலார் கூறுவர். அதற்குச் சமாதானம் வருமாறு:— சாக்ஷாத் பரம்பரை யென்னும பேதத்தால் சம்பந்தம் இருவகையாம். அவற்றுள் சாக்ஷாத் சம்பந்தமோ பரஸ்பரம் சிலவற்றிற்கே யுண்டாகின்றது; எல்லாவற்றிற்கு முண்டாவதில்லை. பரம்பரைச் சம்பந்தமோ சகல பதார்த்தங்களுக்கும் பரஸ்பரம் சம்பவிக்கும். அதிகமாய்ச் சொல்லுவதென்ன? கோத்தன்மை அசுவத்தன்மைகளுக்கும் பரஸ்பரம்*வியதிகரணத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. கடாபாவமும் கடமும் பரஸ்பர விரோதிகளாம். என்றாலும் கடத்தில் கடாபாவத்தின் பிரதியோகத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. கடத்திற்குத் தனது அபாவத்தில் சுவவிருத்திப் (தன்னிடத்திருக்கும்) பிரதியோகத்தன்மையை நிறுபிக்குந் தன்மைச்சம்பந்தமிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் சர்ப்பபதார்த்தங்களுக்கும் தம்மில் பரம்பரைச் சம்பந்தம் சம்பவிக்கின்றது. ஆதலால் வியங்கியப் பொருளும் சக்கிய சம்பந்தியாயிருத்தலின் இலக்ஷியத்தில் அடங்கியதாம். வியஞ்சனாவிருத்தியின் நிருபணம் காவியப்பிரகாசத்திலும் அதன் உரையிலும் ஜயராமபட்டாசாரியா முதலியோரால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமே காவியப்பிரதீபத்திலும் அதன் உரையாகிய உத்யோதனத்திலும் நாகோஜிபட்டா எழுதியிருக்கின்றனர்; அதன் கண்டனமும் நியாயநூல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. வியாகரண நூல்களிலும் சிலவிடத்துக் கண்டனமும் சிலவிடத்து நிருபணமும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அங்ஙனம் நூல்களில் கண்டனத்தின் அல்லது நிருபணத்தின் ஆக்கிரகம் (மேற்கொள்ளல்) இல்லை. ஆதலால் நிருபணத்தின் தன்மையாத் திரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

* வியதிகரணத்தன்மை—யேற்றுநிலைக்களத்திருத்தல்.

பிரகாசம்] சஉ. இலக்ஷண-பேதத்தைக் கூறுதல். அந்

சஉ. இலக்ஷணயின் பேதத்தைக் கூறுதல்.

சக்தி இலக்ஷணெயென்னும் இரண்டும் எல்லோர் மதத்திலுமுண்டு. மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை நிரூபித்தலிலும் இரண்டுமே உபயோகமாம். அவற்றுள் சக்தியின் நிரூபணம் செய்யப்பட்டது. சக்தியத்தின் சாக்ஷாத் சம்பந்தம் பரமபரைச் சம்பந்தமெனும் பேதத்தால் கேவலக்ஷணெயெனும் இலக்ஷணெயென இரண்டு பேதம் இலக்ஷணக்குச் சொல்லப்பட்டது. ஜகல் லக்ஷணெ (விட்ட லக்ஷணெ) அஜகல் லக்ஷணெ (விடாத லக்ஷணெ) பாகத் தியாக லக்ஷணெ (ஜகதஜகல் லக்ஷணெ விட்டுவிடாத லக்ஷணெ) யென்னும் பேதத்தால் மீண்டும் மூவகை இலக்ஷணெயுண்டு.

யாண்டுச் சக்தியம் தோற்றமல் கேவல சக்திய சம்பந்தி தோற்றுகின்றதோ, ஆண்டு ஜகல்லக்ஷணெ யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: 'விஷத்தைப் புசி' என்னுமிடத்தில் சக்தியமாகிய விஷபோஜனத்தை விட்டுச் சக்தியசம்பந்தியாகிய போஜனநிவிருத்தி தோற்றுதலால் ஜகல்லக்ஷணெயாம்.

யாண்டுச் சக்தியார்த்தத்தின் சம்பந்தம் சமபவிக்க வில்லையோ ஆண்டு ஜகல் லக்ஷணெ யங்குகரிக்கப்படும். எங்ஙனம்: 'கங்கையிற் கிராமம்' என்னுமிடத்தில் பதங்களுக்கும் சக்தியார்த்தங்களுக்கும் பரஸபர சம்பந்தம் சம்பவியாது. என்றாலும், 'விஷத்தைப் புசி' என்னுமிடத்துச் சக்தியார்த்தத்தின் அந்நுவயம் சம்பவிக்கும். விஷம் மரணத்திற் கேதுவாமாயினும் போஜனத்தில் விஷத்தின் அந்நுவயம் சம்பவிக்கின்றது. ஆதலால் அந்நுவயாநுபபந்தி (கொண்டுகட்டுணர்வுநிகழாமை) இலக்ஷணெக்குப் பீஜமன்று. தாற்பரியாநுபபந்தி (தாற்பரிய வுணர்வுநிகழாமை) யே இலக்ஷணெக்குப் பீஜமாமென்று தூல்கனி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—அந்நுவயத்தின் அதாவது சக்தியார்த்தத்தினது சம்பந்தத் தன்மையின் அநுபபந்தி அதாவது அசம்பவம். யாண்டு நிகழுகின்றதோ ஆண்டு இலக்ஷணெ யுண்டென்பது நியமமன்று. இதுவே நியமமாகுமாயின் 'தண்டத்தை உள்ளே விடு' என்னும் வாக்கியத்தில் தண்டமென்னும் சொல்லிற்குத் தண்டந் தாங்கியவனிடத்து இலக்ஷணெ நிகழாது; தண்டமென்னும் சொல்லின் சக்தியத்திற்கு உள்ளேவிடுதலிற் கொண்டுகட்டு (அந்நுவயம்) சம்பவித்தலான், ஆதலால் தாற்பரியாநுபபந்தி இலக்ஷணெக்குப் பீஜ

மாம்; அந்நுவயாதுபபத்தி பீஜமன்று. தாற்பரியமென்பது வாக்கியத்தைப் பிரயோகஞ் செய்வோனது இசை; அதன் அதுபபத்தியாவது அது சக்கியார்த்தத்தில் சம்பவியாமை; இது இலக்ஷணையையங்கீகரித்தற்குப் பீஜமாம், அதாவது ஏதுவாம். ‘தண்டத்தை உள்ளே விடு’ என்னும் வாக்கியத்தில் தாற்பரியாதுபபத்தி யுண்டு. ஏனெனின், தண்டத்தை உள்ளே விடுதலாகிய சக்கியார்த்தத்தில் போஜன சமயத்தில் சொல்லுவோனது கருத்துச் சம்பவியாது. ஆதலால் தண்டமென்னும் சொல்லிற்குத் தண்டந்நாங்கிய புருடனிடத்திலக்ஷணையாம். அங்ஙனமே மரணத்திற்கு ஏதுவாகிய விஷபோஜனத்தில் பிதாவின் தாற்பரியம் நிகழாதாகலின் போஜன நிரூத்தியில் ஜகல் லக்ஷணையாம். “கங்கையிற் கிராமம்” என்னுமிடத்துத் தாற்பரியாதுபபத்தியும் சம்பவிக்கின்றதாகலின், யாண்டுத் தாற்பரியாதுபபத்தி யுளதோ, ஆண்டு இலக்ஷணையங்கீகரிக்கப்படுமென்பது நியமமாம். “கங்கையில் கிராமம்” என்னுமிடத்தும் கங்கையென்னும் சொல்லிற்குச் சக்கியமாகிய தேவநதியின் பிரவாகம் (வெள்ளம்) எதுவோ, அதனைவிட்டுச் சக்கிய சம்பந்தியாகிய கரையின் ஞானமுண்டாகின்றது; ஆகலின் ஜகல்லக்ஷணையாம்.

யாண்டுச் சாமானியமான கரையின் உணர்ச்சியில் சொல்லுவோனது கருத்தின்றி, கங்கைக்கரையில் சொல்லுவோனது தாற்பரியமுளதோ, ஆண்டுக் கங்கையென்னும் பதத்திற்குங் கங்கைக்கரையின்கண் அஜகல் லக்ஷணையாம். அஜகல் லக்ஷணையின் அசாதாரண உதாரணமோ “காகங்களினின்றும் தயிர் இரகடிக்கப்படுக” என்றல் முதலியவாம். சக்கியத்தோடுகூடிய சக்கிய சம்பந்தியின் ஞானம் யாண்டுளதோ, ஆண்டு அஜகல்லக்ஷணையுண்டு. போஜனத்தின்பொருட்டுத் தயிரை இரகடித்தலில் சொல்லுவோனது தாற்பரியமாம். அது பூனை முதலியவற்றினின்றும் தயிரை ரகடித்தலின்றிச் சம்பவியாது. ஆதலால் காகமென்னும் சொல்லிற்குத் தயிரைக் கெடுப்பதன்கண் அஜகல்லக்ஷணையாம். இவ்வாறே ‘கவிகையாளர் செல்கின்றனர்’ என்னுமிடத்துக் கவிகையாளர் என்னுஞ் சொல்லிற்குக் கவிகையாளனோடுகூடிய கூட்டத்தின்கண் அஜகல்லக்ஷணையாம். நியாயமதத்தில் நீலமுதலிய பதங்களுக்குக் குணமாத்திரத்திற் சத்தி யுண்டு. ‘நீலக்குடம்’ என்றல் முதலிய வாக்கியங்களில் நீலவுருவ முடையதனை யறிவிக்கும் நீலமுதலிய பதங்கள் இலக்ஷணையாலாவாம். ஆண்டுச் சக்கியத்தோடுகூடிய சம்பந்தியின் ஞான

பிரகாசம்.] சஉ. இலகூணை-பேதத்தைக் கூறுதல். அரு

முண்டாகின்றதாகலின், அஜகல் லகூணையாம். கோசகாரர் மதத்தில் நீல முதலிய பதங்களுக்குக் குணத்தினும் குணியினும் சக்தியுண்டு; இலகூணையில்கூ. வேதாந்த பரிபாஷையென்னும் நூலில் நீல முதலிய பதங்களுக்குக் குணியினிடத்து அஜகல் லகூணை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது நியாயநூலார் மதம்.

யாண்டுச் சக்கியார்த்தத்தின் ஏகதேசத்தைவிட்டு ஏகதேசத்தை யறிதலில் சொல்லுவோன் கருத்துளதோ, ஆண்டுப் பாகத்தியாகலகூணையாம். எங்ஙனம்: 'அவனே இதேதேவதத்தன்' என்னுமிடத்துப் பாகத்தியாக லகூணையாம். ஈண்டுப் பரோகூவஸ்து அவனென்னும் சொல்லிற்கும், அபரோகூவஸ்து இவனென்னும் சொல்லிற்கும், தகர முதலிய வெழுத்துக்களை யடுத்த பெயரினையுடைய புருஷ சரீரம் தேவதத்தனென்னும் சொல்லிற்கும் பொருளாம். அவனென்னும் சொற்பொருளோடு இவனென்னும் சொற்பொருளுக்குள்ள அபேதம் அவனெனுஞ் சொல்லிலுள்ள முதல் வேற்றுமைக்குப் பொருளாம். இவனென்னும் சொற்பொருட்குத் தேவதத்தனென்னும் சொற்பொருளோடுள்ள அபேதம் இவனென்னும் சொல்லிலுள்ள முதல் வேற்றுமையின் பொருளாம்; அல்லது அவன் இவன் என்னும் சொற்களிலுள்ள வேற்றுமைகள் பொருளில்லாதனவாம். சமானவிபக்தி (ஒருவேற்றுமை) யுடைய பதங்களின் சந்தானத்தால் பதார்த்தங்களின் அபேதஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பரோகூவஸ்துவோடு அபின்னமான அபரோகூ வஸ்துவின் சொரூபம் தேவதத்தனென்னும் பெயரையுடைய சரீரமாம். இது வாக்கியத்தினது பதங்களின் சக்கியார்த்தமாம். அது உஷ்ண சீதளமென்பதுபோலப்பாதிதமாம் (வாதிக்கப்படுவதாம்). பாதிதார்த்தத்தில் சொல்லுவோனது கருத்து நிகழ்வதன் ஆக. ஆதலால் அவன் இவனென்னும் சொற்களின் சக்கியத்தில் பரோகூத்தன்மை அபரோகூத்தன்மைப் பாகங்களைத் தியாகஞ் செய்து (விட்டு) வஸ்துபாகத்தில் இலகூணை யிருத்தலின் பாகத்தியாக லகூணையாம்.

. இவ்வாற்றான்மூலகை இலகூணையும் பிரயோஜனவதி (பயனுடை) லகூணை நீடு (இடுகுறி) லகூணையென்னும் பேதத்தால் இருவகையாம். யாண்டுச் சக்தி யுடைய பதத்தினை விட்டு இலாகூணிக (இலகூணையுடைய) சத்தப் பிரயோகத்தில் பிரயோஜன முண்டாகின்றதோ, அது பிரயோஜனவதிலகூணையெனப்படும். எங்ஙனம்: 1

கங்கையென்னும் பதத்திற்குக் கரையிற் பிரயோஜனவதி லக்ஷணையாம். கரையிற் கிராமமென்று சொல்லுவோ மாயின், கரையிற் குளிர்ச்சி தூய்மை முதலியவற்றின் ஞான முண்டாகாது. கங்கையென்னும் பதத்தான் கரையைநீயறிவிக்கின் கங்கையின் தர்மமாகிப் குளிர்ச்சி தூய்மை முதலியன கரையிற் காணப்படும். இத்தன்பொருட்டே வியஞ்சுறு விருத்தியை அலங்காரநூலார் அங்கீகரிக்கின்றனர். நியாயமதத்தில் குளிர்ச்சி தூய்மை முதலியன சொல்லுணர்ச்சிக்கு விடயமன்று; அதுபிதிக்கு விடயமாம். அங்ஙனமன்றோ? கங்கைக்கரை குளிர்ச்சி தூய்மை முதலியவற்றையுடையதாம்; கங்கையென்னும் சொல்லா னறிவிக்கப்படுந் தன்மையான், கங்கையைப்போல வென்பது அருமானம். எவ்வாற்றானும் பிரயோஜனவதில் லக்ஷணையுண்டு.

பதத்திற்கு எப்பொருளில் சக்திவிருத்தி யில்லையோ, சக்தியத்தைப்போல எப்பொருளி னுணர்ச்சி எப்பதத்தான் எல்லோருக்கும் பிரசித்தமாகின்றதோ, அப்பொருளில் அப்பதத்திற்கு பிரயோஜன தூய்மை லக்ஷணையாகிய நிருடலக்ஷணை சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: நீல முதலிய பதங்களுக்குக் கோசத்தின்படி குண குணியில் சக்தியை யங்கீகரிக்கின், கௌரவதோஷ முண்டு. சக்தியத்தன்மையவச்சேதகமான ஒவ்வொரு தர்மத்தின் இலாபமு முண்டாவதில்லையாகலின், குணமாத்திரத்திற் சக்தியுண்டு. நீலம் குடமென்றன்முதலிய வாக்கியங்களைக்கேட்டல் மாத்நிரத்தானே யெல்லாப்புருடருக்கும் குணியின் உணர்ச்சி யுண்டாதல் மிகப்பிரசித்தம். ஆதலால் நீலமுதலிய பதங்களுக்குக் குணியில் பிரயோஜன குணிய லக்ஷணை யிருத்தலின் நிருடலக்ஷணையாம். நிருடலக்ஷணை சக்திக்குச் சமானமாம். யாதானுமேவர் விலக்ஷணமான அநாதி தாற்பரிய முணாதாயின், ஆண்டு நிருடலக்ஷணை யுண்டு.

யாண்டுப் பிரயோஜனம் அநாதிதாற்பரிய மென்னு மிரண்டு மில்லையோ, நூலாசிரியா தனதிசசையால் இலாக்ஷணிக சத்தத்தைப் பிரயோகமின்றிப் பிரயோஜனப்படுத்துகின்றாரோ, ஆண்டு முன்றாவது ஐச்சிக்ஷணையுண்டு. ஆனால் அநாதி தாற்பரியமும் பிரயோஜனமு மின்றிப் இலாக்ஷணிக சத்தத்தின் பிரயோகத்தை வித்துவான்கள் நலமுடையதாகக் கருதார். இக்காரணத்தானே காவியப் பிரகாசமுதலிய சாகித்திய நூல்களில் நிருட, லக்ஷணையும் பிரயோஜனவதி லக்ஷணையும் உதாரணத்துடன் எழுதப்பட்டிருக்க

பிரகாசம்.] சாந. சாப்த-ஏது-தன்மை-விசாரம். அள

கின்றன. ஐச்சிகலக்ஷணை எழுதப்பட வில்லை. கதாதர பட்டா சாரியர் முதலியோர் ஐச்சிகலக்ஷணையை யெழுதி கிருத்தின்றனர். அவர்கள் தாற்பரியம் ஐச்சிகலக்ஷணையினது சமபாவணையின் கண்ணும் (பொருத்தத்திலாம்). 'ஐச்சிக லக்ஷணையுடைய பதத்தின் பிற யோகம் 'நலமுடையது' என்னும்பொருளில் தாற்பரியமன்று. இலக்ஷணையின் அவாந்தரபேதமாக மமபட்டா முதலியோர்களால் மற்று மநேக மெழுதப்பட்டிருக்கின்றன. என்றாலும் வேதாந்த நூல்களில் யாண்மே எழுதப்படவில்லை யாகலின், ஞான விருப்புடையோருக்கு அவற்றை யெழுதுவதால் உபயோகமில்லை.

சாந. சாப்தஞானத்திற்கு
ஏதுவாந் தன்மையின் விசாரம்.

சக்கியத்தன்மை யவச்சேதகத்தில் சக்தி யிருப்பதுபோல இலக்டியத்தன்மையவச்சேதகமான தீர்தவ முதலியவற்றிற்கு கங்கை முதலிய பதங்களுக்கு இலக்ஷணையில்லை. ஆனால் வியத்திமாத்திரத்தில் இலக்ஷணைவிருத்தி யுண்டு. பதத்தின் விருத்தியின்றி இலக்டியத்தன்மை யவச்சேதகத்தின் ஸமிருதியும் சாப்தபோதமு முண்டாகின்றனவென்பது சப்தார்த்தத்தை நிருணயிக்கும் நூல்களிற்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மீமாம்ஸைமதத்தில் இலாக்ஷணிக சத்தத்தால் இலக்டியார்த்தத்தின் ஸமிருதியோ வுண்டாகின்றது. இலக்டியார்த்தத்தின் சாப்தபோதத்திற்கு (சொல்லுணர்ச்சிக்கு) ஏதுவாவது இலாக்ஷணிக பதமன்று. ஆனால் இலாக்ஷணிக பதத்தைச் சமீபித்துள்ள பிற்பத மெதுவோ, அது தன் சக்கியார்த்தத்தின் சாப்த போதத்திற்கும், இலக்டியார்த்தத்தின் சாப்த போதத்திற்கும் ஏதுவாகின்றது. எங்ஙனம்: "கங்கையிற் கிராமம்" என்னும் வாக்கியத்தில் கங்கையென்னும் பதம் கரையின்கண் இலாக்ஷணிக மாம். அது கரையின் ஸமிருதிக்கு ஏதுவாம். கரையின்கண் சாப்த போதத்திற்கு ஏது வன்று. ஆனால் கரையின்கண் சாப்த ஞானத்திற்கு ஏதுவும், தனது சக்கியத்தில் சாப்த ஞானத்திற்கு ஏதுவும் கிராமமென்னும் பதமாம். இம்மதத்திற்குச் சாதகமான யுக்தி இதுவாம்:—இலாக்ஷணிக சத்தத்திற்குச் சாப்தபோதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யங்கீகரிக்கின் சகல சாப்தபோதத்தை யுமுண்டாக்குந் தன்மையின் அவசரேதகமான தர்மத்தின் இலாப முண்டாகாது. ஏனெனின், மீமாம்ஸைமதத்தில் சாப்தபோதத்தை யுண்

டாக்குந் தன்மை இலாகூணிக பதத்தின்க ணில்லை. ஆனாற் சக்த (சக்தியுடைய)பதத்தி லிருக்கின்றது. ஆகலின் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மையின் அவச்சேதகம் சக்தியாம். இலாகூணிக பதத்திற்கும் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யங்கேரிக் கின் அவ்வுண்டாக்குந் தன்மையினும் சக்தி அற்பதேசத்திருப்பதா யிருத்தலின், அதன் அவச்சேதகமாகாது. எது எதன் அற்பதேசத் திருப்பதும் அதிக தேசத்திருப்பதுமாகாமல், அதன்சமான தேசத் திருப்பதாகின்றதோ, அது அதன் அவச்சேதகமாம். சாப்த போத த்தை யுண்டாக்குந்தன்மை சகல சக்தபதங்களினும் இருக்கின்றது. அதன் சமான தேசத்தில் சக்தி யிருக்கின்றது. ஆகலின் சாப்த போ தத்தை யுண்டாக்குந்தன்மையின் அவச்சேதகம் சக்தியெனல் சம்ப விக்கும். இலாகூணிக பதத்தினும் சாப்தபோதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யங்கேரிக்கின் இலாகூணிகபதத்தில் சக்தியில்லை. சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யிருக்கின்றது. ஆதலால் அற்ப தேசத் திருப்பதாதலின் சாப்தபோதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யின் அவச்சேதகம் சக்தியெனல்சம்பவிபாது, சக்தம் இலாகூணிக மென்னு மெல்லாப் பதங்களினு மிருப்பதான ஒரு தாமமு மில்லை. ஆகலின் சாப்தபோதத்தையுண்டாக்குந்தன்மைநிரவச்சேதகமாம். அந்த நிரவச்சேதகமான உண்டாக்குந் தன்மை அப்பிரசித்தமாம். தண்டம் குலாலன் முதலியவற்றின்கண் குடமுதலியவற்றை யுண் டாக்குந்தன்மையின் அவச்சேதகம் தண்டத்தன்மை குலாலத்தன் மை முதலியனவாதலால் நிரவச்சேதகமான ஜ்ரகத்தன்மை (உண் டாக்குந்தன்மை) அப்பிரசித்தமாம். இவ்வாற்றான் இலாகூணிகபத த்திற்குச் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குந் தன்மை யில்லையென் பது மீமாம்ஸகீ மதம். அது அந்வைத மதந்தீர்த மீக்க விரோதியாம். ஏனெனின், மக்ரவாக்கியங்களில் சகல பதங்களும் இலாகூணிக மாம். அவற்றான் சாப்தபோதத்தின் நிகழ்ச்சியின்மை யுண்டாகும். ஆதலால் இம்மதத்தின் கண்டனம் அவசியம் செய்யத்தக்கதாம். அதன்கண் இத்தோஷமுண்டு:—‘கங்கையிற் கிராமம்’ என்னும் வாக்கியத்தில் கிராமமென்னும் பதததாற் கரையின்கண் சாப்த போதம் அங்கேரிக்கின் கிராம பதத்திற்குக் கரையின்கண்ணும் சக்தியுண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின், எந்தப்பதம் இலாகூணை யின்றி எப்பொருளில் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குவதாகின்ற தோ, அப்பதத்திற்கு அப்பொருளிற் சக்தி யுண்டென்பது நிய

மம். மீமாம்ஸகமதத்தில் கிராமபதம் இலக்ஷணையின் மிக் கரையிற் சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குவதா யிருத்தலின் கரையின்கண் சக்தி யுண்டாதல் வேண்டும். இது நியமமாம்:—எப்பதத்தில் எட பொருளின் விருத்தியுண்டாகின்றதோ, அப்பதத்தான் அப்பொருளின்கண் ஸமிருதி யுண்டாம்; அப்பொருளின்கண்ணே அப்பதத்தான் சாப்தபோதமு முண்டாம். மீமாம்ஸகமதத்தில் இந்நியமத்திற்குப் பங்கமுண்டாம். ஏனெனின் மீமாம்ஸக மதத்தில் கங்ஸையென்னும சொல்லின் இலக்ஷணவிருத்தியோ கரையிலுளது; தீரத்தின் ஸமிருதியும் கங்காபதத்தாலுண்டாகின்றது. தீரத்தில் சாப்த போதம் கங்காபதத்தாலுண்டாகிறதில்லை ஆனால் கிராம பதத்தால் தீரத்தின் சாப்தபோத முண்டாகிறது. அநதக் கிராம பதத்திற்குத் தீரத்தில் சக்தி அல்லது இலக்ஷண விருத்தியில்லை; கிராம பதத்தினால் தீரத்தின் ஸமிருதியு மில்லை. ஆதலால் இமமதம் புத்திமான்ச ளது நகைப்பிற கிடமானதாம். ஏனெனின், யானடு அரிமுதலிய ஒவ்வொரு பதத்திற்கும் அநேகம் பொருள்களில் சக்தியிருக்கின்றதோ, ஆண்டும் ஒருகாலத்தில ஒருபுருடனுக்கு அரியென்னுமபதத்தான் ஒரே பொருளின் ஞானமுண்டாகின்றது. அநேக பதாததங்களின் ஞானம் ஒருபதத்தாலுண்டாகுமாயின, அரியென்று சொல்லுதலான் குங்கினமேல் சூரியனிருக்கிறதென் றிவ்வாறு சாப்த போத முண்டாதல் வேண்டும். கிராமமென்னும் ஒரு பதத்தால் பரஸ்பர சம்பந்தமுடைய கிராமதீரங்களின் சாப்தபோத முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அரியென்னும் ஒரு சொல்லால், பரஸ்பர சம்பந்தமுடைய வானர சூரியங்களின் சாப்தபோத முண்டாதல் வேண்டும். ஒரு பதத்தால் இரண்டு சக்தியங்களின் சாப்தபோத முண்டாகாதெனக்கூறின, அவ்வொரு பதத்தாற் றனது சக்தியத்தோடு தனது அசக்திய அலக்ஷியங்களினது சம்பந்தத்தின் சாப்த ஞானமுண்டாதல் அததியந்தம் தூரமாம். ஆதலால் 'வாக்ஷணிகம் நானு-வாலிகம்-இலாக்ஷணிகம் சாப்தாநுபவத்தின தன்னு' என்னும் மீமாம்ஸையின் வசனம் அரங்கதமாம் (பொருத்தமுடையதாகாது). அன்றியும் இலாக்ஷணிகரத்தத்திற்குச் சாப்தாநுபவத்தை யுண்டிபண்ணுந் தன்மையில தோஷம் சொல்லப்பட்டது; சாப்த போதத்தையுண்டாக்குந் தன்மையின் அவசேதகம் கிடைக்காது எனின், அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:— சந்தத்தில் சக்தி இலக்ஷண யென்னும் வேறுபாட்டால் இருவகை விருத்தி யுண்டு.

சிலவிடத்து அர்த்தத்திற்குச் சக்தி விருத்தியும் சிலவிடத்து அர்த்தத்திற்கு இலக்ஷணவிருத்தியு முண்டு. சாப்த போதத்தை யுண்டாக்குநன்மை சததமாத்திரத்தி னுளதாம்; விருத்தியும் சந்தமாத்திரத்தி னுளதாம். ஆதலால் அநதவுண்டாக்குநன்மையின் சமான தேசத்திருதநலான், அதன் அவச்சேதகம் விருத்தியாம். அல்லது சாப்தபோதத்தை யுண்டாக்குநன்மையின் அவசசேதகம் யோக்கிய சத்தத் தன்மையாம். இவ்வாற்றால் இலக்ஷணிக பததநானும் சாப்தபோத முண்டாகின்றது.

சச. மகாவாக்கியத்தில் இலக்ஷணையின் உபயோகமும் அதன்கண் சங்கை சமாதானங்களும்.

மகா வாக்கியங்களில் ஜகல் லக்ஷணையும் அஜகல் லக்ஷணையு மில்லை. ஆனால் பாகத்தியாக லக்ஷணையுண்டு. அதன் நன்மை விசார சாகரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அநதப் பாகத்தியாக லக்ஷணை மகா வாக்கியங்களில் இலக்ஷித லக்ஷணையன்று. ஆனால் கேவலலக்ஷணையாம். ஏனெனில், இலக்ஷிய சேதனத்தோடு வாச்சியத்திற்குச் சாக்ஷாத சமபாதமுண்டு பரமபரைச் சமபநதமில்லை. யாண்டுப் பாகத்தியாகலக்ஷணை யுண்டோ ஆண்டு வாச்சியத்தின் ஏகதேசம் இலக்ஷியமாம். அவ்வாச்சியத்தின் ஏகதேசத்தோடு வாச்சியத்திற்குச் சாக்ஷாத சமபாதமுளது; ஆதலால் கேவல லக்ஷணையாம். மகாவாக்கியத்தால் ஞான விருபுடையோருக்கு அகண்ட பிரஹ்மத்தின் ஞான முண்டாகுக வெனபது ஈசுவரனது அநாதி தாற்பரியம். ஆதலால் அது நீநூல லக்ஷணையாம்; பிரயோஜனவதி லக்ஷணையன்று. ஈண்டிதுசங்கை:—வாக்கியாததத்திற்கு இலக்ஷிய சேதனத்தோடு சமபநதம் அங்கீகரிக்கின், இலக்ஷியாததத்தில் அசங்கத் தன்மைக்குக் கேடுண்டாகும். சமபாதம் அங்கீகரியா விடின், இலக்ஷணைபொருந்தாது. ஏனெனின், சக்கிய சமபநதத்தை அல்லது போததிய சமபநதத்தை இலக்ஷணையென்பி. அது அசங்கத்திற் சமபவியாது.

இதற்குச் சமாதானம்:—வாச்சியார்த்தத்தில் சேதனம் ஜடமென விரண்டுபாகமுண்டு. அதன் சேதன பாகத்திற்கு இலக்ஷியாததத்தில் தாதாத்மியசமபநத முண்டு. சகல பதார்த்தங்களுக்கும் சொருபத்தில் தாதாத்மிய சமபநத முண்டு. வாச்சியபாகமான சேதனத்தின் சொருபமே இலக்ஷியசேதனமாம். ஆதலால் வாச்சிய

பிரகாசம். 199. மகா-இல-உப-அத-சங்-சுமநா-னம். 300

த்தில் சேதன பாகத்திற்கு இலக்ஷிய சேதனத்தோடு தாதாதமிய சம்பந்த முண்டு. வாசகியத்தில் ஐட பாகத்திற்கு இலக்ஷிய சேதனத்தோடு அதிஷ்டானத்தன்மைச் சம்பந்த முண்டு. கற்பிதத்தின் சம்பந்தத்தால் அதிஷ்டானத்தின் சுபாவம் கெடாது. தனது தாதாதமிய சம்பந்தத்தாலும் சுபாவத்திற்குக் கேடுண்டாகாது. அதனால் இலக்ஷியாதத்தின் அசங்கதன்மை கெடாது.

மறஞ்சு சங்கை.—தற்பதத்திற்கு அகண்ட சேதனத்தில் இலக்ஷணை யங்கேகரித்துத் துவம்பதத்திற்கும் அகண்ட சேதனத்தில் இலக்ஷணை யங்கேகரிக்கின் புருந்தி தோஷ (கூறியது கூறற் குற்ற) மாகுதலான், குடம குடமென்றும் வாங்கியநினைப்போல அப்பிரமாணவாக்கியமாகும். இரண்டு பதங்களுக்கும் இலக்ஷியாதத்தம் வேறுகக் கொள்ளின், அபேதத்தை யறிவிக்குந் தன்மை யுண்டாகாது.

அதற்கு இது சமாதானம்:—மாயா விசிஷ்டனும் அந்தக்கரண விசிஷ்டனும் தற்பத துவம்பதங்களுக்குச் சக்கியராவர்; உபகிதர்கள் இலக்ஷிய ராவர். பிரஹ்ம சேதனம் இரண்டு பதங்களுக்கும் இலக்ஷிய மாகுமாயின் புருந்தி தோஷமுண்டாகும; அநதப் பிரஹ்ம சேதனம் இலக்ஷிய மன்று; மாயா உபகிதமும் அநதக்கரண உபகிதமும் இலக்ஷியமாம். அது உபாதிபேதத்தாற் பின்ன மாயிருத்தவின புருந்தியிலலை. உபகித மிரண்டும பரமாத்மாய் அபின்னமாம். ஆதலால் அபேதத்தைப் போதிக்குந்தன்மை வாக்கியத்திற்குச் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாறனால் தற்பதாத்த துவம் பதாததங்களின் உத்தேச விதேயதன்மையை அங்கேகரித்து அபேதத்தைப் போதிக்குந்தன்மை நிராததோஷமாம். தற்பதாத்தத்தில் பரோக்ஷத்தன்மைப் பிராந்தி நீங்குதற்பொருட்டுத் தற்பதாத்தத்தை யுத்தேசித்துத் துவம் பதாததத்தன்மை விதேயமா (அமைக்கப்பட்டதா)ம். துவம் பதார்த்தத்தில் பரிசுசின்னதன்மைப்பிராந்தி நீங்குதற்பொருட்டுத் துவம்பதார்த்தத்தை யுத்தேசித்துத் தற்பதாத்தத்தன்மை விதேயமாம். புருந்தியைப் பரிசுரித்தற்பொருட்டுச் சில நூலாகிரியா அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—இரண்டு பதங்களுக்கும் வேறு வேறு இலக்ஷணை (இலக்ஷணையினு லறிவிக்குந்) தன்மை யங்கேகரிக்கின், புருந்தியின் சங்கை யுண்டாகின்றது. அநத வெவ்வேறு இலக்ஷணைத் தன்மையோ இல்லை. ஆனால் மீமாம்ஸகரது கிரமமாக இரண்டு பதங்களும் சோதன

அகண்ட பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷகமாம். இதனற்றான் பிராசீன ஆசாரியர்கள் மகா வாக்கியங்களுக்குப் பிரதிபாதிக்கும் அர்த்த மாத்திரத்தை அறிவிக்குந்தன்மை கூறியிருக்கின்றனர். உத்தேச விதேயத்தன்மைச் சூனியமான அர்த்தத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் உலகத்தில் அப்பிரசித்தமாயினும், அலௌகிக அர்த்தம் மகா வாக்கியங்களுக்காம். ஆதலால் அப்பிரசித்த தோஷ மில்லை; அதனால் பூஷணமாம். அப்பிரசித்ததோஷ மாகுமாயின், வாக்கியத்திற்கு அசங்கமுடைய அர்த்தத்தினை யறிவிக்குந் தன்மையும் உலகத்தில் அப்பிரசித்த மாகலின், அசங்கமுடைய பிரஹ்மத்தை யறிவிக்குந்தன்மையும் மகாவாக்கியங்களுக் குண்டாகாது. எங்ஙனம் உலகத்தில் அப்பிரசித்தமான அசங்கமுடைய பிரஹ்மத்தை யறிவிக்குந் தன்மை அங்கீகரிக்கப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே உத்தேச விதேயபாவ சூனியமான அகண்டார்த்தத்தினையறிவிக்குந்தன்மையுஞ் சமபவிகின்றது. இவ்வாறு இலக்ஷணப்பிரசங்கத்தில் அநேக விசாரம் பழைமையான ஆசாரியர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

சுரு. இலக்ஷணையின்றிச் சக்தி விருத்தியால்
மகாவாக்கியத்திற்கு அத்வைதப் பிரஹ்மத்தை
யறிவிக்குந் தன்மை யுளதெனல்.

சில நவீன நூலாசிரியர் இலக்ஷணையின்றிச் சக்தி விருத்திமாத்திரத்தான் மகாவாக்கியங்களுக்கு அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தை யறிவிக்குந்தன்மை யங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அவர்கள் இவ்வாறு எழுதியிருக்கின்றனர்:—விசிஷ்ட வாசக பதத்தின் அர்த்தத்திற்கு அந்நிய பதத்தின் விசிஷ்ட அர்த்தத்தோடு யாண்டுச் சம்பந்தம் நிகழவில்லையோ, ஆண்டுப் பதத்தின்சக்தியினாலே விசேஷணத்தை விட்டு விசேஷயத்தின் தோற்றமுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: அநித்தியம் ரூபம் என்னும் வாக்கியத்தில் கடத்தன்மை விசிஷ்ட வியக்தியின் வாசகம் கடபதமாம். அதற்கு அநித்தியத்தன்மை விசிஷ்டமான அநித்திய பதார்த்தத்தோடு அபேதசம்பந்தம் அறிவிக்கப்படுகின்றது. கடத்தன்மைச் சாதி நித்தியமாம். ஆகலின் கடத்தன்மை விசிஷ்டத்திற்கு அநித்திய பதார்த்தத்தோடு அபேதம் பாதிக்கப்படுவதாயிருத்தலின் அதற்கு அநித்தியபதார்த்தத்தோடு அபேத சம்பந்தம் நிகழாது. ஆண்டுக் கடத்தன்மையாகிய விசே

பிரகாசம்.] சரு. இல-ரக்-விரு-மகா-அத்-தெனல். கூங்

ஷணத்தை விட்டுக் கட பதத்தால் வியத்திமாத்திரத்தின் ஸ்மிருதியும், அரித்திய பதாததததோடுள்ள சமபநத ஞானமாகிய சாப்த போதமு முண்டாகின்றன. அங்ஙனமே வீட்டிற் குடமென்னும் வாக்கியத்தில் கடததன்மை வடிவினதாகிய விசேஷணத்தைவிட்டுக் கடபதத்தால் விசேஷியவியத்திமாத்திரத்தின் ஸ்மிருதியும் சாப்த போதமு முண்டாகின்றன. அங்ஙனமே கடத்தில் உருவம் என்னும் வாக்கியத்திலும் கடத்தன்மையை விட்டு வியத்தி மாத்திரத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. ஏனெனின், வீட்டிற்குட மென்னும் வாக்கியத்தான் வீட்டின் ஆதேயததன்மை கடபதார்த்தத்தில் தோற்றுக்கின்றது. கடததன்மைச் சாதியில் தனது ஆசிரயமான வியத்தியின் ஆதேயத்தன்மை யுள்ளது. ஆனால் வீட்டின் ஆதேயத்தன்மை பாதிதமாம். ஆதலால் கடததன்மையை விட்டு வியத்தி மாத்திரத்தில் வீட்டின் ஆதேயத் தன்மையின் சமபநதம் அறிவிக்கப் படுகின்றது. அங்ஙனமே வீட்டுன்னும் பதாராதத்தில் வீட்டுததன்மையின் நீக்க முண்டாகின்றது. கடத்தில் உருவம் என்னும் வாக்கியத்திலும் கடததன்மையை விட்டுத் திரவியரூப வியத்தி மாத்திரத்தில் அநிகரணத் தன்மையும், உருவததன்மையைவிட்டுக் குணமாத்திரத்தில் ஆதேயத் தன்மையும் தோற்றுகின்றன. ஏனெனின், கடார்த்தத்தின் ஆதேயத்தன்மை யுடையது உருவபதார்த்தமா மென்பது வாசகியத்தின் அர்த்தமாம். ஆண்டுக் கடத்தன்மையின் ஆதேயத்தன்மை எதனிடத்து மில்லை. ஆதலால் கடத் தன்மையை விட்டு வியத்தி மாத்திரம் கடபதார்த்தத்தின் அர்த்தமாம். அதன் ஆதேயத்தன்மை யுருவத்தன்மை ஜாதியிலில்லை. ஆனால் உருவவியத்தியின் ஆதேயத்தன்மை உருவத்தன்மையிலுண்டு. ஆதலால் உருவபதார்த்தத்தில் உருவத் தன்மையின் நீக்க முண்டு. அங்ஙனமே உண்டாயிற்று குடம், அழிந்தது குடம் எனறல் முதலிய வாக்கியங்களில் ஜாதி வடிவமாகிய விசேஷணத்தை விட்டு வியத்தி மாத்திரம் கடமுதலிய பதங்களின் அர்த்தமாம். ஏனெனின், ஜாதி நிததியம், அதற்கு உற்பத்திநாசம் நிகழாது. எங்ஙனம் முன் வாக்கியங்களில் விசிஷ்ட வாசக பதங்களில் சக்தி வலியானே விசேஷிய மாத்திரத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே மகாவாக்கியங்களிலும் விசிஷ்டவாசக பதங்களின் சக்திவலியானே மாயை அந்தக்கரணமென்னும் விசேஷணங்களை விட்டுச் சேதனமாகிய விசேஷிய மாத்திரத்தின் ஞானம்

சம்ப விக் கின்றது. இலக்ஷணையை யங்கீகரித்தல் நிஷ்பலமாம். ஆனால் இததுணைப் பேதமாம்:—விசிஷ்டவாசக பதத்தினது வாச்சியத்தின் ஏகதேசம் விசேஷியமும் ஏகதேசம் விசேஷணமும்; ஜாதிவிசேஷணமும் வியக்தி விசேஷியமும். அவற்றுள் விசேஷிய பாகத்தின் போதமோ சக்தியினு லுண்டாகின்றது; கேவல விசேஷணத்தின் போத முண்டாகிறதில்லை. வாச்சியத்தினது விசேஷண மாத்திரத்தின் ஞானமும் விசிஷ்ட வாசகத்தினது சக்தத்தின் சக்தியா லுண்டாகுமாயின், அநித்தியம் கடமென்னும் வாக்கியம் போல நித்தியம் கடமென்னும் வாக்கியமும் கடபதததால் ஜாதி மாத்திரத்தை யறிவித்து நலமுடையதாதல் வேண்டும. ஆதலால் விசிஷ்ட வாசகபதத்தின் சக்தியால் விசேஷிய மாதிரத்தின் தோற்ற முண்டாகின்றது. அவனே இதகேவததத நென்னும் வாக்கியத்திலும் பரோக்ஷததன்மை அபரோக்ஷத தன்மை விசேஷணங்களை விட்டு, விசேஷிய மாதிரத்தின் ஞானம் சக்தி விருத்தியானே யுண்டாகின்றது, பாகத்தியாக லக்ஷணைக்கு ஒரு உதாரணம் மிலலை. ஆதலால் ஜகல லக்ஷணை அஜகல லக்ஷணை யென்னும் பேதததால் இருவகை இலக்ஷணை அங்கீகரித்தல் வேண்டும. பாகத்தியாக லக்ஷணை பொய்யாம், வேதாந்த பரிபாஷையில் தாம் ராஜர் முற்கூறிய வண்ணம் மகா வாக்கியங்களில் இலக்ஷணையைக் கண்டித்துப் பாகத்தியாக லக்ஷணையின் சொரூபத்தையும், உதாரணத்தையும் இவ்வாறு கூறுகின்றா:—சமபீரதாயப்படி வாச்சியத்தின் ஏகதேசத்தி லிருப்பது பாகத்தியாக லக்ஷணையின் சொரூபமாமென்னும் மதத்தில் வாச்சியத்தின் ஏகதேசத் திருப்பது சக்தியின் சொரூபமேயாம். அது பாகத்தியாக லக்ஷணையின் சொரூபமன்று. சக்கியத்தினும் அசக்கியத்தினும் மிருப்பது எதுவோ அது பாகத்தியாக லக்ஷணை யெனப்படும், அஜகல் லக்ஷணையும் சக்கிய அசக்கியங்களி லிருப்பதாயினும் யாண்டு விசேஷணத் தன்மையான் சக்கியார்த்தத்தின் ஞானமும், விசேஷியத் தன்மையான் அசக்கியார்த்தத்தின் ஞானம் முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு அஜகல் லக்ஷணை சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம்:— “நீலக்குடம்” என்னும் வாக்கியத்தில் நீலபதத்தின் சக்கியம் உருவமாம். அதன் ஞானம் விசேஷணத்தன்மையா னுண்டாகின்றது. நீல உருவத்தின் ஆசிரயமான திரவியம் அசக்கியமாம். அதன் ஞானம் விசேஷியத்தன்மையா னுண்டாகின்றது. ஆதலால் நீலபதத்திற்கு நீலவுருவ

மீரகாசம்] சரு. இல-சக்.விரு-மகா-அத்-தெனல். கூடு

த்தின் ஆசிரயத்தில் அஜகல்லக்ஷணையாம். இவ்வாறு மஞ்சம் கூப்பிடுகின்றது என்னும் வாக்கியத்தில் மஞ்ச பதத்தின் சககியம் விசேஷணமும், அசக்கியமாகிய புருஷன் விசேஷியமும்; ஆதலால் அஜகல்லக்ஷணையாம். யாண்டுச சககியம் அசக்கிய மிரண்டும் விசேஷியமாகின்றனவோ, சக்கியத்தன்மை யவசேதகத்தினும் வியாபகமான இலக்ஷியத்தன்மை யவசேதக தாமம் விசேஷணமாகின்றதோ, ஆண்டுப் பாகநீதியாக லக்ஷண ரொல்லப் படுகின்றது. எங்ஙனம்: காகங்களினின்றும் தயிர இரகரிக் கப்படுக வென்னும் வாக்கியத்தில் காகமென்னும் பதத்தின் சக்கியமான வாயஸமு (காக்கையு)ம், அசக்கியமான பூணமுதலியனவும் விசேஷியமாம். சக்கியத்தன்மை யவசேதக காகத்தன்மையின் வியாபகமான தயிரை யழிக்குதன்மை இலக்ஷியத்தன்மை யவசேதக விசேஷணமாம். ஏனெனின் தயிரை யழிப்பனவாகிய காகம் பூண முதலியவற்றினின்றும் தயிரை இரகரியென்பது வாக்கியத்தின் பொருளாம். ஆண்டுக் காகத்தன்மை விசிஷ்டவியத்தி காகபதத்தின் சக்கியமாம். அதில காகத்தன்மையை விட்டுத் தயிரை யழிக்குதன்மை விசிஷ்டமான காகம் பூண முதலியவற்றின் ஞானம் இலக்ஷணயினு லுண்டாகுதலான், காக பதத்தினது வாசசியத்தின் ஒரு பாகமாகிய காகத்தன்மையின் நீக்கமும் வியத்திபாகத்தின் ஞானமு முண்டாகின்றன. அங்ஙனமே பூணத்தன்மை முதலியவற்றின் நீக்கமும், வியத்தியின் ஞானமு முண்டாகின்றன. ஆதலாற் பாகநீதியாக லக்ஷணையாம். அங்ஙனமே கவிகையாளர் செல்கின்றனா என்னும் வாக்கியத்தினும் பாகத்தியாக லக்ஷணையுண்டு. ஏனெனின், கவிகை யுடையவாகுந்நாம் கவிகை யின் வியவாகளுமாய் ஒருங்குகூடிய புருஷா லெலுகின்றனா ரென்பது வாக்கியத்தின் பொருளாம் ஆண்டு கவிகை யாளரென்னும் பதத்திற்குக் கவிகையுள்ளாரும், கவிகை யிலலாதவருமாகிய இருவரும் விசேஷியமாவர். சககியத்தன்மை யவசேதகமான கவிகை யுடையின் வியாபகமான ஒருங்குகூடியதன்மை இலக்ஷியத்தன்மை யவசேதகமான விரேஷணமாம். இவ்விடத்தும கவிகையின் சம்பந்த விசிஷ்டமான கவிகையாளனென்னும் பதத்தின் சக்கியமெதுவோ, அதனிடத்துக் கவிகைச் சம்பந்தமாகிய சக்கியத்தன்மை யவசேதகத்தினை விட்டு, ஒருங்குகூடியதன்மை விசிஷ்டமான கவிகை யாளன் அவனுக் கந்ரியமானவர்க ளென்னு மிவர்களின் ஞானம்

இலக்ஷணையின ஓண்டாகுதலான், வாச்சியத்தின் ஒரு பாகமான கவிகைச் சம்பந்தத்தினை விட்டு ஒரு பாகமான புருஷனது ஞான முண்டாகின்றது. ஆதலால் பாகநீதியாக லக்ஷணையாம். இவ்வாறு வேதாந்த பரிபாஷையில் பாகத்தியாக லக்ஷணையின் உதாரணம் கூறியிருக்கின்றனர். அவை யாவும் சம்பிரதாயமுள்ளார் மதத்தில் அஜகல் லக்ஷணையின் உதாரணமாம். சிலவிடத்து அஜகல் லக்ஷணையின் உதாரணத்தில் சககியாத் தம் விசேஷணமாம் ; சிலவிடத்து விசேஷியமாம். சக்கியத்தோடு கூடிய அசக்கியத்தின் தோற்றம் சமானமாம். சிறிது பேதத்தைக்கண்டு இலக்ஷணையின் பேதத்தை யங்கீகரித்தல் பயன்றதாம் எல்லா ஆசிரியர்களும் அஜகல் லக்ஷணையின் உதாரணமாகக் கூறியவற்றைப் பாகத்தியாக லக்ஷணையின் உதாரணமாக இவா கூறுவதற்கு ஆசாரியர்களது வரனத்தை விரோதித்தலே பயனாம். சககியாதத்ததின் விசேஷணத்தன்மை விசேஷியத தன்மைகளில் அஜகல் லக்ஷணை பாகத்தியாக லக்ஷணைகளின் பேதம் அங்கீகரிக்கின், யாண்டு சககியாதத்தத்தின் விசேஷணத்தன்மையுளதோ, ஆண்டு பாகநீதியாக லக்ஷணையும், யாண்டுச் சககிய அசக்கியங்க ளிரண்டின் விசேஷியத தன்மை யுளதோ, ஆண்டு அஜகல் லக்ஷணையுமாக இவ்வாறு விபரீதத்தை அங்கீகரிக்கின் ஒரு பாதகமும் இல்லை. ஆதலால் மகா வாககியங்களிலும், அவனே இத்தேவததத் னென்னும் வாக்கியத்திலும் இலக்ஷணையை நிஷேதித்துப் பாகத்தியாக லக்ஷணையின் ரொருபமும் உதாரணமும் கூறுதல் தாமராஜருக்குப் பபனின்மையாம். மகா வாககியங்களில் இலக்ஷணையினறி நிருவாகம் கூறிய தெதுவோ அதுவும் அசங்கதமாம். ஏனெனின, கடமுதலிய பதங்களுக்குச் சாதி விசேஷத்தில் சக்தியை யங்கீகரித்தது, இலக்ஷணையின் நிப்பதத்தாற் கேவல வியக்தியின் ஞானம் கூறுதல் யுக்தி யில்லாததாம். கேவல வியக்தியில் சக்தியை யங்கீகரித்தது, ஜாதி விசேஷ்வியக்தியில் அங்கீகரியாவிடின், கேவல வியக்தியின் ஞானம் கடமுதலியபதங்களால் நிகழும்; அகனை யங்கீகரிக்கவில்லை. ஆனால் விசேஷ்வாசக பதத்தின் சக்தியால் விசேஷிய மாத்திரத்தின் போதம் உண்டாகின்றதென்று தர்மராஜா எழுதியிருக்கின்றார். அது சக்திவாதமுதலிய நூல்களில் நிபுண மதியிணையுடைய பண்டிதர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை புண்டாக்குவதாயிருக்கின்றது! சக்திவாதத்தில் இப்பிரசங்கம் விளக்கமாபுளது. சில சப்தம் ஒரு தாம் விசேஷத் தர்மியின்

பிரகாசம்] சரு. இல-சக்-விரு-மகா-அத்-தெனல். ௧௭

வாசகமாம். சில சப்தம் அநேக தர்ம விசிஷ்ட தர்மியின் வாசகமாம்; சில சப்தம் அநேக தர்ம விசிஷ்ட அநேக தர்மியின் வாசகமாம். எப்பதத்திற்கு எப்பொருளில் சக்தியுண்டோ, அப்பதம் அப்பொருளின் வாசகமெனப்படும். எங்ஙனம்: கட பதத்திற்குக் கடத் தன்மை வடிவினதாகிய ஒரு தர்ம விசிஷ்ட தாமியிலும், கோ பதத்திற்குக் கோத்தன்மையாகிய ஒரு தர்ம விசிஷ்ட தர்மியிலும் சக்தியுண்டு. அது அவற்றின் வாசகமாம். தேனுபதத்திற்குப் பிரசவமும் கோத்தன்மையுமாகிய அநேக தாம விசிஷ்ட ஒரு தர்மியில் சக்தியுளது. அது அதன் வாசகமாம். புஷ்பவந்தரென்னும் பதத்திற்குச் சந்திர சூரியத்தன்மை வடிவினவாகிய அநேக தர்ம விசிஷ்ட அநேக தர்மியாகிய சந்திர சூரியர்களிடத்துச் சக்தியுளது. அப் புஷ்பவந்தரென்னும் பதம் சந்திர சூரியர்க ளிருவரின் வாசகமாம். எந்தத் தாம விசிஷ்டத்திற் சக்தியுளதோ அத்தர்மத்தை விட்டுக் கேவல ஆசிரயத்தின் ஞானம் இலக்ஷணையினு ளுண்டாகின்றது. இலக்ஷணையின்றி யுண்டாவதில்லை. ஆதலால் கட முதலிய பதங்களால் கேவல வியக்தியின் போதம் இலக்ஷணையினு ளுண்டாகின்றது. அநேக தாம விசிஷ்ட தர்மியின் வாசகமாகிய தேனுபத மெதுவோ, அதனால் ஒரு தர்மத்தை விட்டு ஒரு தர்ம விசிஷ்ட தர்மியின் ஞானம் இலக்ஷணையின்றி யுண்டாகாது. ஆதலால் தேனுபத்தால் பிரசவியாத கோவின் அல்லது பிரசவித்த எருமையின் ஞானம் சக்தியினு ளுண்டாகாது. சிலவிடத்துக் கோமாத்திரத்தின் ஞானம் தேனுபதந்தானுண்டாகின்றது. அது பாகத்தியாக லக்ஷணையால் உண்டாகின்றது; சக்தியா ளுண்டாவ தில்லை. அங்ஙனமே புஷ்பவந்த ரென்னும் பதத்தான் சந்திரனை விட்டுச்சூரியனது ஞானமும் சூரியனைவிட்டுச் சந்திரனது ஞானமும் சக்தியா ளுண்டாகிறதில்லை. இவ்வாறு சக்திவாதத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவேசமபலிக்கிறது. சக்தியானது விசிஷ்டத்தின் கணுளது; சக்தியால் விரேஷியத்தின் ஞானமுண்டாமெனக் கூறுதல் முற்றும் பொருததமுடைய தன்று. எந்தத் தாமமுடைய அர்த்தத்தில் பதத்தின் சக்தியுளதோ, அதனினும் குறைந்த அல்லது அதிகமான அர்த்தம் இலக்ஷணையினுல் தோற்றும்; சக்தியினால் எந்தத் தர்மமுடைய அர்த்தமே நோற்றுமெனபது நியமம். வியக்தி மாத்திரத்தில் சக்தி யுண்டு, விசிஷ்டத்தி லில்லையெனக் கூறும் இத் தருமராஜரது அபிப்பிராய மெதுவோ, அது பொருந்

காது. ஏனெனின், விசிஷ்ட வாசக பதத்தின் சக்தியால் விசேஷி யத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதென்பது தர்மராஜரார் சொல்லப் பட்டது. வியக்தி மாத்திரத்தில் சக்தி விரும்பப்பட்டதாகுமாயின், வியக்தி மாத்திரத்தில் பதத்தின் சக்தியால் அதன் ஞானமுண்டா குமவண்ணங் கூறுவர். விசிஷ்ட வாசக பதத்தினைக் கூறார். வியக்தி மாத்திரத்திற் சக்தி ஒருவர்மதத்தினுமில்லை. அது எல்லோர்மதத்தி னும் விருத்தமாம். சிரோமணி பட்டாசாரியா வியக்தி மாத்திரத் தில் சக்தி யங்கீகரித்துளராயினும் பதத்தால் அதத்ததின் ஸ்மிரு தியும் சாப்தபோதமும் சாதி விசிஷ்டத்தினவாக அவர் மதத்தி லுண்டாகின்றன. வியக்தி மாத்திரத்தின் சாப்தபோதம் சக்தியால் ஒருவர் மதத்தினும் உண்டாவதில்லை. கடமுதலிய பதங்களுக்குச் சாதி விசிஷ்டத்திலும் சக்தி யுண்டு. கேவல வியக்தியிலும் சக்தி யுண்டு. சிலவிடத்து ஜாதி விசிஷ்டத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது. சிலவிடத்துக் கேவல வியக்தியின் ஞான முண்டாகின்றது. அரி யென்னும் சொல் பலபொருளுடையதாதல்போல எல்லாப் பதங் ளும் பலபொரு ளுடையனவாமென் றிவ்வாறு கூறின், இப் பொருள் முற்றும் பிழைபாடுடையதாம். அவர் நூல்களினும் இப் பொருளில்லை. பிழைபாடுடைமைக்கு இது ஏதுவாம்:—இலகூணை பினுல யாண்டு நிருவாக முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பலபொரு ளில் சக்தியை விடுகின்றனர். ஒருபொருளில் சக்தியையம் மற்ற தில் இலகூணையையும் அங்கீகரிக்கின்றனர். தர்மராஜரே நீலமுதலிய சொற்களுக்குக் குணத்திற் சக்தியும், குணியில இலகூணையுமாம்; இரண்டினும் சக்தி யிருத்தல் ஓரிடத்து மில்லையென்று எழுதியிருக் கின்றனர். ஆதலால் இலகூணையின் அச்சத்தான் பல பொருண்மை யை யங்கீகரிப்பதன்று. ஆனால் பல பொருண்மையின் அச்சத்தான் இலகூணையை யங்கீகரித்தலாம். ஆதலால் விசிஷ்டத்தினும் சக்தி யுண்டு; வியக்தி மாத்திரத்தினும் சக்தி யுண்டென்னும் பிழைப் பொருளில் தருமராஜருக்குத் தாற்பரியமில்லை. ஆனால் விசிஷ்டத் தில் சகல பதங்களுக்கும் சக்தி யுண்டு அவ்விசிஷ்டத்தில் சக்தி பின் மான்மியத்தால் சில விடத்து விசிஷ்டத்திற்கு அந்நிய பதார் க்ததங்களோடு அந்நுவய முண்டாகின்றது. சிலவிடத்து விசேஷிய க்திற்கு அந்நிய பதார்த்தங்களோடு அந்நுவய முண்டாகின்றது. பாண்டு விசிஷ்டத்தில் அந்நுவயத்திற்கு யோக்கியதை யுண்டா கின்றதோ, ஆண்டு விசிஷ்டத்தின் அந்நுவய போதமும், யாண்டு

பிரகாசம்.] சடு. இல-சக்-விரு-மகா-அத்-தெனல். கூக

விசிஷ்டத்தில் அந்நுவயத்திற்கு யோக்கியதை யில்லையோ, ஆண்டு விசேஷிய மாத்திரத்தின் அந்நுவய போதமும் சக்தியா னுண்டாகின்றனவென்பது நீர்மராஜீமதம். அது கூடாது. ஏனெனின், சக்தி விசிஷ்டத்திலும், இலக்ஷணையின் றி வியக்திமாத்திரத்தின் அந்நுவய போதமும்ங்கீகரிக்கின் தேனுபதத்தானும் இலக்ஷணையின் றிப் பிரச வியாதகோவின் ஞானமும், பிரசவித்தளருமையின் ஞானமு முண்டாதல் வேண்டும். புஷ்பவந்தரென்னும் பதததால் இலக்ஷணையின் றிச சூரியனென்றின் அல்லது சீர்திரென்றின் ஞான முண்டாதல் வேண்டும். உண்டாகிறதில்லை யாகலின், அநிததியம் குடம் என்றல் முதலிய வாக்கியங்களில் குடமுதலிய பதங்களுக்கு வியக்திமாத்திரத்தில் பாகததியாக லக்ஷணையாம். வெகு பிரயோகங்களில் வியக்திமாத்திரத்தின் ஞான முண்டாகுதலான் சக்தியினுலேயே ஞான முண்டாகின்ற நெனக் கூறின், அதற்குச் சமாதானம் வருமாறு:—பிரயோக மிகுதிப்பாட்டால் பொருளில் சக்தியத்தன்மை யங்கீகரிக்கின் நீலமுதலிய பதங்களின் பிரயோகமிகுதிப்பாடு குணியிலுளது; அதுவும் ரக்சியமாதல்வேண்டும். நீலமுதலிய பதங்களுக்குக் குணி சக்சியமன்று. இலக்சியமாமென்று தரும ராஜரும வேதாந்ததூதாமணி யென்னும் உரையில் அவா புத்திரரும் எழுதியிருக்கின்றார்கள். ஆதலால் யாண்டு விசிஷ்டவாசகபதத்தான் விசேஷிய மாத்திரத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு முழுவதும் பாகத்தியாக லக்ஷணையாம். ஆனால் அது நிரூட லக்ஷணையாம். நிரூட லக்ஷணைக்குச் சக்தியினும் சிறிதுதான் பேதம். அதன் பிரயோக மிகுதிப்பா டெண்டாகின்றது. எப்பொருளில் சததப்பிரயோகத்தின் மிகுதிப்பாடுளதோ, அப்பொருளில் முழுவதும் சக்தியை யங்கீகரிக்கின் சாநிசக்தி வாதத்தில் வியக்தியின் ஞானம் முழுவதும் இலக்ஷணையா னுண்டாகின்றது. அது பொருத்தமுடையதாகாது. நியாயமத்திலும் இராஜ புருஷனென்றல் முதலிய வாக்கியங்களில் இராஜனென்னும் பதத்திற்கு இராஜ சம்பந்தமுடைய தன்கண்முழுதும் இலக்ஷணையாம். அது அசங்கதமாகும் (பொருத்த மின்றியதாம்). இவ்வாற்றான் விசிஷ்டவாசக பதத்தான் விசேஷிய மாதிரத்தின் ஞானம் இலக்ஷணையின் றி யுண்டர்காது. ஆதலால் மகாவாக்கியங்களில் இலக்ஷணை யுண்டென்னும் சாம்பிரதாயிகமதமே ஜிஞ்ஞாசவுக்குக் கொள்ளத்தக்கதாம். வேதாந்த வாக்கியங்களான் அசங்கப் பிரஹ்மத்தின் ஆத்மரூபமான சாக்ஷாத்.

காரமுண்டாகின்றது. அதனால் பிரவிருத்தி நிவிருத்தியின்றிய பிரஹ்மவடிவமாய் நிலைத்தலாகிய பயனுண்டாகின்றது. இது அந்வைத வாத்தின் சித்தாந்தமாகும்.

சுக. மீமாம்ஸை மதம்.

அதில் மீமாம்ஸையை யநுசரித்தவர்கள்சங்கை யிதுவாட:—
சுகல வேதமும் பிரவிருத்தி அல்லது நிவிருத்தியை யறிவிப்பன வாம். பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளின்றிய பொருளை வேதம் அறி விப்பதில்லை. அறிவிக்குமாயின், பயனின்றிய பொருளை யறிவிக்கும் வேதம் அப்பிரமாணமாகும். ஆதலால் விதி நிஷேதமின்றிய வேதாந்த வாக்கியங்களுக்கு விதிவாக்கியங்களோடு சம்பந்த மிருத்தலின் விதி வாக்கியங்களுக்கு வேதாந்த வாக்கியம் சேஷ (சாதன) மாம. சில வாக்கியங்கள் கர்மஞ் செய்வோனது சொரூபத்தை யறிவிப்பனவாம். அது துவம்பதார்த்தத்தினை யறிவிக்கும் பஞ்சகோச வாக்கியமாகும். சில வாக்கியங்கள் கர்ம சேஷ (சாதன)மான தேவதையின் சொரூபத்தை யறிவிப்பனவாம். அது தற்பதார்த்தத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியமாகும். ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியங்களுக்குப் பொரு ளிது வாம்:—காமஞ் செய்யுஞ் சீவன் தெய்வத்தன்மையை யடைகின்றான். ஆதலால் கர்மம் அவசியம் செய்யத்தக்கதாம். இவ்வாறு கர்மத்தின் பயனைத் துதித்தலான அபேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் அர்த்தவாதரூபமாகும். மீமாம்ஸை மதத்தில் தேவதை மந்திர மயமாகும். விக்ரி முடையதும் ஐசுவரிய முடையதுமாகிய ஒரு தேவதை யில்லையாகலின் தெய்வத்தன்மையின் அடைவைச சொல்லுதல் சம்பவியாது; என்றாலும் சம்பாவனை மாத்திரத்தால் கர்ம பலத்தின் ஸ்துதியாம். அங்ஙனமன்றோ? கிருஷ்ணப் பிரபையின் உவமை கோடிசூரியப் பிரபையாகச் சொல்லப்பட்டது. ஆண்டுக் கோடி சூரியப் பிரபை அப்பிரசித்தமாகும். என்றாலும் சம்பாவனையால் உவமை சொல்லப்பட்டது. கோடி சூரியனது பிரபை ஓரிடத்திருக்குமாயின் கிருஷ்ணப் பிரபையின் உவமை சம்பவிக்கும். இங்ஙனமே சாவஞ்ஞத்துவம் (முற்றறிவுடைமை) முதலிய குண விசிஷ்ட பரமைசுவரிய முடைய ஓர் அற்புத தெய்வ மிருக்கின், அப்படிப்பட்ட சொரூபம் கர்மஞ் செய்வோனுக்குண்டாம். இவ்வாறுசம்பாவனையால் தெய்வத்தன்மையின் அடைவு சொல்லப்பட்ட

புருக்கிறது. இவ்வாற்றான் எல்லா வேதமும் சாக்ஷாத் தாகவாவது பரம்பரையாக வாவது பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளை யறிவிப்பன வாம். பிரவிருத்தியில் உபயோகமின்றிய பிரஹ்மஞானம் வேத வாக்கியங்களால் சம்பவியாது.

சன. பிராசீன விருத்திகாரர் மதம்.

பிராசீன விருத்திகாரர் வேதாந்திபெனப் படுவர். அவர் மதம் இதுவாம்:— கர்மவிதிப் பிரகரணத்தில் வேதாந்த வாக்கியங்களில்லை; ஆதலால் பின்னப் பிரகரணத்தில் படிக்கப்பட்ட வேதாந்த வாக்கியம் கர்ம விதியின் சேஷ (சாதன) மன்று. உபாசனை விதி வேதாந்தப் பிரகரணத்தி லுள்ளது. ஆதலால் சகல வேதாந்த வாக்கியங்களும் உபாசனா விதியிற் சேஷ (சாதன) மாம். துவம்பதார்த்தத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் உபாசனாது சொருபத்தை யறிவிக்கின்றது; தத்பதார்த்தத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் உபாசியத்தின் சொருபத்தை யறிவிக்கின்றது. துவம் பதார்த்த தத்பதார்த்தங்களின் அபேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியங்களுக்குப் பொருளினுவாம்:— சமசார தசையில் ஜீவப் பிரஹ்மங்களுக்குப் பேதமுண்டு. உபாசனையின் வலியால் மோக்ஷ தசையில் அபேதமுண்டாகின்றது. அந்வைத வாநந்திலோ என்றும் அபேதமாம். பேதத்தோற்றம் சமசாரதசையினும் பிரம (மயக்க) வடிவினதாம். இம்மதத்தில் சம்சாரதசையில் பேதமும், மோக்ஷதசையில் அபேதமுமுண்டாகின்றன. மோக்ஷ தசையினும் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதத்தை யங்கீகரிப்பவர் இம்மதத்தில் தோஷம் கூறுகின்றனர். ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் பேதம் சொருபமாக வுளதா? அல்லது உபாதியானாகியதாயுளதா? சொருபமாகப் பேத மங்கீகரிக்கின் எத்துணைச் சொருபமுளதோ, அத்துணைப் பேதத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகாது. மோக்ஷ தசையில் பேதம் நீங்குதற்பொருட்டு ஜீவனது சொருபத்தின் நிவிருத்தியை யங்கீகரிக்கின், சித்தாந்தத்தின் நீக்கமும் மோக்ஷத்திற்குப் புருஷார்த்தத்தன்மையின்மையுமுண்டாகும். ஏனெனின், மோக்ஷதசையில் சொருபத்தின் நிவிருத்தியை விருத்திகாரர் அங்கீகரிக்கவில்லை. ஒருவர் சித்தாந்தத்தினும் மோக்ஷத்தில் சொருபத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. யாவராயினும் சொருப நிவிருத்தியை மோக்ஷ தசையில் அங்கீகரிக்கின் சொருப நிவிருத்தியில் ஒரு புருஷனுக்கும் அபிலாசை யுண்டாகாது. ஆதலால் மோக்ஷத்தில் புருஷார்த்தத் தன்மையின்

இன்மை யுண்டாகும். புருஷனது அபிலாசைக்கு விஷயம் எது வோ அது புருஷார்த்த மெனப்படும். ஆதலால் ஜீவனிடத்துப்பிரஹ்மத்தின் பேதம் சொருபமாக அங்கீகரிக்கின், மோக்ஷ தசையில் அபேதம் சமபவியாது. ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் பேதத்தை உபாதியானாகியதாகக் கூறின் உபாதி நிவிருத்தியால் மோக்ஷதசையில் அபேதமோ சமபவிக்கும். ஆனால் அத்வைத மதத்தினும் இம் மதத்திற்குப் பேதம் சித்திக்காது. ஏனெனின், அத்வைத வாதத்தினும் உபாதியானாகிய பேதம் அங்கீகாரமாம். உபாதியானாகிய பேதமும் மித்தையாகும். அதன் நிவிருத்தியும் அத்வைத வாதத்தைப்போலக் கேவலஞானத்தால் அங்கீகரிக்கத் தக்கதாம். மோக்ஷத்தின் பொருட்டு உபாசனைக்கிரியை பயன்றதாகும். விருத்திகாரர்மதத்தில் நையாயிகர் முதலியோர் இக்குதர்க்கம் செய்கின்றனர். அது பொருநதாது. ஏனெனின், ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் பேதம் சொருபமாயில்லை; உபாதியானாகியதாயினது. உபாதி மித்தையாமாயின், உபாதியானாகிய பேதமும் மித்தையாம். அதன் நிவிருத்தி கேவல ஞானத்தானும். விருத்திகாரர் மதத்தில் ஆகாய முதற்பொருள்கள் பிரளயபரியந்தம் நிலைத்துள்ளனவாம். அவை மித்தையன்று. அங்ஙனமே ஜீவனது உபாதியாகிய அநதக்காரண முதலியனவும் சத்தியமாம். ஞானமாத்திரத்தான் அவற்றின் நிவிருத்தி யுண்டாகிற தில்லை. மோக்ஷ தசையில் அந்தக்கரண முதலியவற்றின் நாச முண்டாகின்ற தாகலின், துவமல ரூணியத் தன்மை வடிவினதாகிய நித்தியத்தன்மை விருத்திகாரர் மதத்தினும் பொருந்தாதாயினும், ஞானத்தாற் பாதிக்கப்படுதற் றனமையின்மை வடிவினதாகிய நித்தியத்தன்மை விருத்திகாரர் மதத்தில் சகல பதார்த்தங்களினும் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாறான உபாதி சத்தியமாம்; அச்சத்திய உபாதியானாகிய பேதமும் சத்தியமாம். ஜலசையோகமாகியசத்திய உபாதியானாகியசத்தன்மைபிருதிவியிற் சத்தியமாம்; அங்ஙனமே சத்திய வுபாதியானாய் பேதமும் சத்தியமாம். அச்சத்திய பேதத்தின் நிவிருத்தியும் உபாதியின் நிவிருத்தியும் ஞான மாத்திரத்தா னுண்டாகாது. ஆனால் நித்திய கர்ம வுபாசனைகளோடு கூடிய ஞானத்தான் உபாதி நீங்குதலான் மோக்ஷ தசையில் பேதம் நிவிருத்தியாகின்றது. அத்வைதமதத்தில் சகல வுபாதிகளும் பேதமும் மித்தையாம். அவற்றிற்கு ஞானமாத்திரத்தால் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. சமசாரதசையிலும் மித்தையா

கிய உபாதிபால் பாரமார்த்திகமானு அத்தைதத் தன்மை கெடாது. ஆதலால் அத்தைவத மதத்தோடு விருத்திகாரர் மதத்திற்குப் பேத முண்டு. இவ்வாற்றால் விருத்திகாரர் மதத்தில் பேதத்தை யறிவிப்பதனவும் அபேதத்தை யறிவிப்பனவுமாகிய வாக்கியங்களின் கத சம்பவிக்கின்றது. சீவனிடத்துப் பிரஹ்மத்தின்பேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியமோ சம்சாரிக ஜீவனது சொரூபத்தை யறிவிக்கின்றது. அபேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் முக்த ஜீவனது சொரூபத்தை யறிவிக்கின்றது. முக்த தசையினும் பேதத்தை யங்கீகரிக்கின், அவர்கள் மதத்தில் அபேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியங்களுக்குப் பாதமுண்டாகின்றது. அத்தைவத வாத்ததில் எப்போதும் அபேதம் அங்கீகாரமாக. அமமதத்தில் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியங்களுக்குப் பாதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் சமஸார தசையில் பேதமும் முக்த தசையில் அபேதமும் அங்கீகரித்தல் தகுதியாக.

இம்மகமும் நலமுடைய தன்று. ஏனெனின், சகல வேதாந்த வாக்கியங்களும் தள்ளத் தகாததும் கொள்ளத்தகாததுமாகிய பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பனவாம். விதியின் சேஷ (சாதன)மான பொருளை யறிவிப்பன வாகா. இவ்வாத்தத்தினை உத்தர மீமாம்ஸையின் முதல் அத்தியாயத்தின் நான்காவது சூத்திரத்தின் வியாக்கியானத்தில் பாஷியகாரர் விஸ்தாரமாய் எழுதியிருக்கின்றனர். சில மந்த முதியுள்ள புருடருக்கு மீமாம்ஸை விருத்திகாரர் முதலியோர் மதத்தில் அதிக சிரத்தையுண்டாய்ப் புத்திசாஸ்திரத்தில் பிரவேசிக்குமாயின் பாமதிநிபந்தனம் பிரஹ்மவிந்தியாபரண முதலிய வியாக்கியானங்களோடு கூடிய பாஷிய விசாரத்தால் புத்தி தோஷத்தை நிவிருத்தி செய்யவேண்டும். சூத்திர பாஷிய விசாரத்தில் புத்தி சாமர்த்தியமுடையதன்றாயின், அவன் பாஷிய காரரது வியாக்கியானங்களோடு கூடிய உபதிடத நூல்களை விசாரிக்கக்கடவன். அவற்றின் தாற்பரியம் தள்ளத்தகாததும் கொள்ளத்தகாததுமான பிரஹ்ம ஞானத்தின்கண்ணும். உபாசனாவிதியில் தாற்பரிய மில்லை. ஏனெனின், இலௌகிக வாக்கியத்தின் தாற்பரியமோ பிரகரண முதலியவற்றான் அறிமப்படுகின்றது. அநதப் பிரகரண முதலியன காவியப்பிரகாச காவியப்பிரதீபங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளன.

சுஅ. ஆறுவைதிக வாக்கியங்களினது

தாற்பரியத்தின் இலங்கம்.

வைதிக வாக்கியங்களின் தாற்பரியவுணர்ச்சிக்கு ஏது உபக்கிரமோபசங்கார முதலிய ஆறும். (க) உபக்கிரம உபசங்காரங்களின் ஒரு வடிவார்த்தன்மை, (உ) அப்பியாசம், (ங) அபூர்வதை, (ச)பலம் (ரு) அர்த்தவாதம், (ஈ) உபபுத்தியென்னும் ஆறும் வைதிகவாக்கியங்களினது தாற்பரியத்தின் இலங்கமாம். இவற்றால் வைதிக வாக்கியங்களின் தாற்பரியம் அறியப்படுதலால் இவை தாற்பரியத்தின் இலங்கமெனப் படுகின்றன. தூமத்தான் வன்னி யறியப்படுதலால் தூமம் வன்னியின் இலங்கமெனப்படும். உபசிடதங்கட்கு வேறாய்க் கர்ம காண்டத்தை யறிவிக்கும் வேதத்திற்குத் தாற்பரியம் கர்மவிதியின்கண்ணும், உபக்கிரமோபசங்கார முதலியன பூர்வ வேதத்தின் கர்மவிதியின்கண்ணதாதல் ஐமினியாற் செய்யப்பட்ட பன்னிரண்டத்தியாயமுள்ள பூர்வமீமாம்ஸையின்கண் தெளிவாயுள்ளது. உபசிடத வடிவமான வேதத்தின் உபக்கிரமோபசங்கார முதலியன அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தின்கண்ணவாம். அதலால் அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தில் அவற்றிற்குத் தாற்பரியமாம். எங்ஙனம்: சாந்தோக்கியத்தின் ஆறாவது அத்தியாயத்தின் உபக்கிரமத்தில் அதாவது ஆரம்பத்தில் அத்விதியப் பிரஹ்ம முளது. உபசங்காரத்திலும் அதாவது முடிவிலும் அத்விதியப்பிரஹ்மமுளது. எப்பொருள் ஆரம்பத்திலுளதோ அதுவே அந்தத்தினு மிருக்குமாயின், ஆண்டு உபக்கிரமோபசங்காரங்களின் ஒரு வடிவார்த்தன்மை சொல்லப்படுகின்றது. அடிக்கடி சொல்லுதற்கு அப்பியாசமென்று பெயர். சாந்தோக்கியத்தின் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்பதுமுறை தத்துவமஹி வாக்கியமுளது. ஆகலின், அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தில் அப்பியாசமாம். பிரமாணந்தர (வேறுபிரமாண)ங்களால் அறியப்படாத தன்மையினை அபூர்வதை யென்பர். உபசிடத வடிவமான சுத்தப்பிரமாணத்தின் வேறான பிரமாணங்களுக்கு அத்துவிதியப் பிரஹ்மம் விஷயமாதலில்லை. ஆகலின், அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தில் அறியப்படாத தன்மை வடிவினதாகிய அபூர்வதை யுளது. அத்துவிதியப் பிரஹ்மத்தின் ஞானத்தால் மூலத்தோடு கூடியசோகமோகங்களின் நிவிருத்தி பலமெனப் படுகின்றது. ஸ்துதிபை அல்லது நிந்தையை யறிவிக்கும் வாக்கியம் அநீதவாத மெனப்படும். அத்துவி

பிரகாசம்], சக. அவா-நான்-சாப்-சக-மென்ல். கட்டு

தீயப்பிரஹ்மஞானத்தின் ஸதுதி உபநிடதங்களில் தெளிவாயுள்ளது. கூறும் பொருளிற் கு அதுகூலமான யுக்தியினை உபபந்தி யென்பர். சாந்தோக்கியத்தில் சகல பதார்த்தங்களுக்கும் பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் சொல்லுதற் பொருடாக் காரியத்திற்குக் காரணத் தோடு அபேதத்தைப்பிரதிபாதித்தல அநேக திருஷ்டாந்தங்களாற் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றது. இவ்வாறே ஆறு இலிங்கங்களான் எல்லா வுபநிடதங்களுக்கும் தாற்பரியம் அதனுவிதீயப் பிரஹ்மத் தின்கண்ணம். இந்த ஆறு இலிங்கங்களையும் உபநிடதங்களின் விபாக்கியானங்களில் பாஷியகாரா தெளிவாய் எழுதியிருக்கின்ற னர். அவற்றில் வேதாந்த வாக்கியங்களுக்கு அதனுவிதீயப் பிரஹ்மத்தில் தாற்பரிய நிச்சய முண்டாகின்றது. எப்பொருளில் சொல்லுவானது கருத்தின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றதோ, அப் பொருளின் உணர்ச்சி கேட்பவனுக்குச் சத்தத்தா லுண்டாகி ன்றது. ஏனெனின், சத்தத்தினது சக்தியின் அல்லது இலக்ஷண விருத்தியின் ஞானம் சாப்தபோதத்திற் (சொல்லுணர்ச்சிக்) குக் காரணமாம்.

சக. அவாய்நிலைமுதலிய நான்கும்
சாப்தபோதத்தின் சககாரிகளாமெனல்.

அவாய்நிலை (ஆகாங்கக்ஷ) யுணர்வு, தகுதி (யோக்கியதை) யுணர்வு, தாற்பரியவுணர்வு, ஆசைநி (அண்மை) யென்னும் நான்கும் சககாரிகளாம் ஒரு பதார்த்தத்திற்கு வேறு பதார்த்தத் தோடு கொண்டுகூட்டுணர்வினைமை அவாய்நிலை(ஆகாங்கக்ஷ)யென்ப படும. இவன் வருகின்றான் புத்திரன் இராஜனது புருஷன் நீக்கப் படுக வென்னும் வாக்கியத்தில் இராஜ பதார்த்தத்திற்குப் புத்திர பதார்த்தத்தோடு கொண்டுகூட்டுணர்வுண்டாகிய பின்னர்ப் புருஷனென்னும் பதார்த்தத்தோடு கொண்டுகூட்டுணர் வின்மையால் (அந்நுவயபோத மின்மையால்) சாப்தபோத முண்டாகித்தில்லை; ஒரு பதார்த்தத்தோடு அந்நுவய முண்டாகிய பின்னா அந்நுவய போதமின்மை வடிவினதாகிய அவாய்நிலை யின்மையான். ஸதுலக் கிரமம் இதுவாம்:—அவாய்நிலை என்பது இசைசக்தாம். அதுசேதனத்திலிருக்கினும் பதத்திற்கும் அர்த்தத்திற்கும் எவ்வளவுகாலம் வேறுபதார்த்தங்களோடு அந்நுவயத்தின் ஞான முண்டாகவில்லை யோ, அவ்வளவுகாலம் தனது அர்த்தத்தின் அந்நுவயத்தின்பொரு

ட்டு வேறுபதத்தின் இச்சை சமானமாய்த் தோற்றுகின்றது. அந்நுவய போதமுண்டாகியபின்னர் தீ தோற்றாததெதுவோ அது அவாய்நிலை யெனப்படும். அவாய்நிலையின் சொரூபம் சூக்தமக கிரமமாக நூல்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. அது கடினமாகவின் அதன் தன்மை மாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது. இராஜனது புத்திரன் வருகின்றான் என்றிவ்வாறு இராஜபதார்த்தத்திற்குப் புத்திர பதார்த்தத்தோடு அந்நுவயபோதமுண்டாகியபின்னர் புருஷபதார்த்தத்தோடு அந்நுவய போதத்திற்கு ஏதுவர்ன அவாய்நிலை இராஜ பதார்த்தத்திலில்லையாகவின், இராஜனது புருஷனை நீக்கிவிடு என்னும் ஞான முண்டாகிதில்லை. ஆனால் புருஷனை நீக்கிவிடென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது. அவாய்நிலையுணர்வு சாப்தபோதத்திற்கு ஏது வாகாவிடின் இராஜாவின் புத்திரன் வருகின்றான்; இராஜாவின் புருஷனை நீக்கிவிடென்னும் ஞான முண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் அவாய்நிலை யுணர்வு சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம். ஒரு பதார்த்தத்திற்கு வேறு பதார்த்தத்தோடுள்ள சமபந்தம் யோக்கியதை (தகுதி) யெனப்படும். தகுதியில்லா விடத்துச் சொல்லுணர்ச்சியுண்டாகாது. தீயால்நனைக்கின்றனென்னும் வாக்கியத்தில் வன்னியின்கண்ணுள்ள கரணத்தன்மை வடிவினதாய் முன்றும் வேற்றுமைப் பொருட்குத் தேளிநீநம் பொருளில் நிரூபிக்குத தன்மைச் சமபந்த வடிவினதாய் தகுதி யில்லை. ஆதலால் சாப்தபோத முண்டாகி தில்லை. சாப்தபோதத்தில் தகுதி யேனவாகாவிடின், தீயால்நனைக்கின்றான் என்னும் வாக்கியத்தில் சாப்தபோத முண்டாதல் வேண்டும். சொல்லுவோனது இரையைத நாற்பரிய மென்பர். எவ்வர்த்தத்தில் தாற்பரிய ஞான முண்டாக வில்லையோ, அதன் சாப்தபோத முண்டாகாது. எங்ஙனம்: மாவைக் கொண்டு வா வென்னும் வாக்கியத்தான போஜன சமயத்தில் சொல்லுவோனது இச்சையாகிய தாற்பரியம் குதிரையின்கண் நிகழா தாகவின் குதிரையின் சாப்தபோத முண்டாகாது. அங்ஙனமே நடக்கும் சமயத்தில் * மாவின் சாப்தபோத முண்டாகி தில்லை. தாற்பரிய ஞானம் சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாகாவிடின், மாவைக்கொண்டு வா வென்னும் வாக்கியத்தான போஜன சமயத்தில் குதிரையின் ஞானமும், நடத்தற் சமயத்தில் மாவின் ஞானமு முண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் சாப்தபோதத்தில் நாற்பரியஞானம் ஏதுவாம்.

* மா—மாமபழம், மாவு.

ஈண்டிவ்வாறு சங்கை யுண்டாகின்றது:— சொல்லுவானது இச்சையினைத் தாழ்பரிய மென்பர். கிளியின் வாக்கியத்தில் சொல்லுவானது இச்சையில்லை. கிளியின் வாக்கியத்தால் சாப்த போத முண்டாகின்ற தாகலின் தாழ்பரிய ஞானம் சாப்த போதத்திற்கேதுவாதல சமபவியாது. மீமாமஸகர் வேதத்தை நித்தியமாகக் கொள்ளுகின்றனா. அவாகள் மதத்தில் ஈசுவரனது அங்கீகார மில்லை. வேறெந்தச் சீவனும வேதத்திற்குக் காதாவல்லன். ஆனால் வேதம் நித்தியமாம். அவாகளுக்குச் சொல்லுவோனது இச்சையாகிய தாழ்பரியத்தின் ஞானம் வைதிக வாக்கியங்களிற் சமபவியாது.

இதற்குச் சமாதானம் மந்த்ரஷா வேன்னும் நூலில் நானோஜி பட்டர் இவ்வாறு எழுதியிருக்கின்றனர்:— சகல சகபதபோதத்திற்கும் ஏது தாழ்பரிய ஞான மாகுமாயின், இந்தத் தோஷமுண்டாம். சகல சாபதத்திற்கும் ஏது தாழ்பரிய ஞானமன்று. ஆனால் நானார்த்த பதங் (பலபொருட்சொற) களோடு கூடிய வாக்கிய ஜநநிய சாப்தபோதத்திற்கு ஏது தாழ்பரிய ஞானமாம். ஆதலால் தோஷமில்லை.

வீரணகிரந்தத்தில் பிரகாசாதம் ஸ்ரீரணா தாழ்பரிய ஞானம் சாப்தபோதத்திற்குக் காரணமாதலை முற்றும் நிகேதித திருக்கின்றனா. அவ்விருவா வராததையும நலமுடைய தன்று. ஏனெனின், இவ்விருவர் மதத்தினும் வேதவாக்கியங்களின் தாழ்பரிய நிச்சயத்திற்கு ஏதுவாகிய பூவ மீமாம்ஸை உததர மீமாமஸைகள் பயனிலலாதனவாம். ஆதலால் தாழ்பரியநிச்சயம் சகல சாப்தபோதத்திற்கும் ஏதுவாகும். கிளி வாக்கியத்தினும் மீமாமஸகருக்கும தாழ்பரிய ஞானம் சமபவிக்க வில்லை யென்பதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:— மீமாமஸகாகளுக்கு வேதஞ் செய்தவனது தாழ்பரிய ஞானமோ சமபவியாது. ஆனால் வேதமுரைப்பவனாகிய பாடகனது தாழ்பரிய ஞானம் சமபவிக்கின்றது. கிளி வாக்கியத்தில் தாழ்பரிய ஞானம் சமபவியா விடினும் கேட்பவனுக்கு அறிவிக்கும் விருப்பால் எவ்வாக்கியம் உச்சரிக்கப் படுகின்றதோ, அது அறிவித்தல் வேட்கையி னுத்தினமான வாக்கிய மெனப்படும். கிளியின் வாக்கியம் அறிவித்தல் வேட்கை யாதீன மன்று. வேதவாக்கியமும் பாடகனது அறிவித்தல் வேட்கை யாதீனமாம். அறிவித்தல் வேட்கை

யாதீன வாக்கியத்தாற் றேன்றும் ஞானத்தில் தாற்பரிய ஞானம் காரணமாம். கிளிக்ரு அறிவித்தல் வேட்கை யில்லையாகலின் கிளி வாக்கியத்தாற் றேன்றும் ஞானத்தில் தாற்பரிய ஞானம் காரண மன்று. வேதாந்த பரிபாஷையில் கிளிவாக்கியத்தினும் தாற்பரியம் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அது சொல்லுவோனது இசையாகிய தாற்பரியம் மன்று. ஆனால் இஷ்டமான அர்த்தத்தின் ஞானத்தைப் பிறப்பித்தலிற் றகுதி தாற்பரியமெனச் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இவ்விஷயத்திற் சங்கை சமாதானம் மேலும் எழுதப்பட்டுள்ளது. அது முழுவதும் பயனில்லாததாம். தாற்பரியத் தின் பொருள் சொல்லுவோனது இச்சையென்பது பிரசித்தம். அதனைவிட்டுத் தாற்பரியத்திற்குப் பாரிபாஷிகமான பொருளைக் கொண்டுக் கிளிவாக்கியத்தினும் தாற்பரியத்தைச் சொல்லுவதற்கு உலகப் பிரசித்தியின் விரோதத்தையன்றி வேறு பயனில்லை. உலகப் பிரசித்தியின் விரோதமாத்திரமே பயனும். ஏனெனின் சுக (கிளி) வாக்கியம் தாற்பரிய முடையதன்றென்பது உலக முழுவதிலும் அதுபவப் பிரசித்தமாம். சுகவாக்கியம் தாற்பரிய முடையது என்று ஒருவரும் சொல்லா. ஆதலால் அறிவித்தல் வேட்கையாதீன வாக்கியத்தாற் றேன்றும் சாப்த போதத்தில் தாற்பரிய ஞானம் ஏது வன்று; ஞானமில்லிய புருடனுசரித்த வாக்கியத்தால் சாப்த போத முண்டாகின்றது. ஆனால் அவ்வாக்கியம் அறிவித்தல் வேட்கையாதீன மன்று. ஆதலால் அவ்வாத்த ஞானத்தில் தாற்பரிய ஞானம் ஏதுவன்று. மேனியாற் செய்யப்பட்ட செய்யுளில் சொல்லுவானது இச்சை தாற்பரியமன்று. ஏனெனின் உச்சாரணத்தைச் செய்வன் சொல்லுவோ னெனப்படுவன். மெனநி உச்சாரணஞ் செய்யா'னாகலின் மெனநியின் இச்சை சொல்லுவோனது இச்சை யனென்று வேதாந்த பரிபாஷையின் உரையில் 'தாமராஜருடைய புத்திரா எழுதியிருக்கின்றனர்.

அது சப்தரந் வியாகாண நூலால் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு இது பிரசங்கமாம்:—உசரித்த சததததாற் போதமுண்டாகின்றது, உசரித்தலின்றிச் சாப்தபோத முண்டாகிதில்லை என்னும் அர்த்தத்தை யறிவிக்கும் மகா பாஷியத்தின் வாக்கியத்தையெழுதி உச்சரித்தலின்றிச் சாப்தபோதம் நிகழாதெனின், ஏகாந்தத்தில் உச்சரித்தலின்றிப் புத்தகம் புரர்ப்பவனுக்குச் சாப்தபோத முண்டாக லாகாதென்னும் சங்கையை யெழுதி யிருக்கின்றனர்.

பிரகாசம்.] சுக அவா-நான்-சாப் சுக-மெனல். ௧௦௯

அதற்கு, ஆண்டும் புத்தகம் பார்ப்பவன் சூக்கும் உச்சாரணம் செய்கின்றான் என்று சமாதானம் எழுதியிருக்கின்றார். இவ்வாற்றான் மௌரியால் எழுதப்பட்ட சுலோகத்தின் உச்சரித்தலைச் செய்யவன் மௌரியாவன்.

அபேத ரநீநகாரீ மதம இதுவாம்:—யாண்டுத் தாற்பரியத்தின் சநதேக முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச சாப்தபோத முண்டாகிறதில்லை; அன்றியும் யாண்டுத் தாற்பரியத்தினது இன்மையின் நிசசய முண்டாகின்றதோ, ஆண்டும சாப்த போத முண்டாகிறதில்லை. யாண்டு முதலில் தாற்பரியத்தின் சநதேக முண்டாகி, அல்லது தாற்பரிய அபாவத்தின் நிசசயமுண்டாகிப் பிற்காலத்தில் தாற்பரியத்தின் நிசசய முண்டாய்விடுகின்றதோ, ஆண்டுச சாப்த போத முண்டாகின்றது. ஆதலால் தாற்பரியத்தின் சநதேகத்திற்குப் பிற்காலத்து நிகழும் சாப்த போதத்தின்கண்ணும், தாற்பரிய அபாவத்தின் நிசசயத்திற்குப் பிற்காலத்து நிகழும் சாப்தபோதத்தின்கண்ணும் தாற்பரிய ஞானம் ஏதுவாம்; எல்லாச் சாப்த போதத்தினும் ஏதுவாகாது என்பதாம். இமமதத்தில் தோஷம் வேதாந்த சிகாமணியில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. கண்டனத்தில் ஆக்கிரக மில்லையாகலின் இங்குத் தோஷ மெழுதப்பட வில்லை. விவரணகாரீ மஜீதஷாகாரீ மதத்தில் எங்ஙனம் பூர்வ உத்தர மீமாம்ஸைகள் பயனற்றவை யாமோ, அங்ஙனம் இமமதத்தில் மீமாம்ஸை பயனற்றதாகாது. ஏனெனின் இமமதத்தில் தாற்பரிய சநதேகத்திற்குப் பின்னிகழும் சாப்த போதத்திற்குத் தாற்பரிய ஞானம் ஏதுவாம். வேதவாகியங்களில் தாற்பரியத்தின் சநதேக முண்டாகின்றது. அதன் நிவிருத்தி மீமாமஸையான் உண்டாகும். வேதவாகியங்களில் சநதேகமும் அதன் நிவிருத்தியும் எங்ஙன முண்டாகுமோ, அது பூர்வ உத்தரமீமாம்ஸைகளில் ஸபஷ்டமாம்.

இவ்வாற்றான் அவாய்நிலை, யோக்கியதை, தாற்பரிய மென்பன சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம். ஆனால் அவாய்நிலை முதலிய ஷற்றின் ஞானம் ஏதுவாம்; சொருபமாக அவாய்நிலை முதலியன ஏதுவாகா. ஏனெனின், யாண்டு அவாய்நிலை முதலியவை யின்றிய வாக்கியங்களில் அவாய்நிலை முதலியவற்றின் மயக்க முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச சாப்தபோத முண்டாகின்றது. சொருபமாக அவாய்நிலை முதலியன ஏதுவாதலை யங்கீகரிக்கின், அவாய்நிலை முத

ஓய்வற்றின் பிரமஸ்தலத்தில் சாப்தபோதம் உண்டாகாதிருத்தல் வேண்டும. அவாய்நிலை முதலியவற்றின் ஞானம் ஏதுவாதலை யங்கீகரிக்கின், சாப்தபோதத்திற்குக் காரணம் பிரமவடிவ ஞானமாக இருத்தலின் சாப்தபோதம் சம்பவிக்கும். சொருபமாக அவாய்நிலை முதலியன ஏதுவாதலை யங்கீகரிக்கின், யாண்டு அவாய்நிலை முதலியன விருந்தும் கேட்பவனுக்கு இவ்வாக்கியம் அவாய்நிலை முதலியவை யின்றியசெனப் பிரம முண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் சாப்த முண்டாதல் வேண்டும். அங்ஙன முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அவாய்நிலை முதலியவற்றின் ஞானம் ஏதுவாம். அந்த ஞானம் பிரமமாயினுமாகுக, அல்லது பிரமையாயினுமாகுக. சாப்தபோதத்திற்கு ஏது பிரமப் பிரமைகளின் சாதாரணமான அவாய்நிலை முதலியவற்றின் ஞானமாம். பிரம சாமக்கிரியால் சாப்தபோதம் பிரமமாகிற தில்லை; விஷயத்தின் அபாவத்தால் சாப்த போதம் பிரமமாகின்றது. எங்ஙனம்: வன்னியின் வியபிசாரியாகிய பிருதிவித் தன்மையில் வன்னிவியாப்பியத்தன்மைப் பிரம முண்டாய் ப் பிருதிவித்தன்மை ஏதுவால் வன்னியுடைய பர்வதத்தில் வன்னியின் அதுமிதி ஞான முண்டாகின்றது. அது விஷயத்தின் இருப்பால் பிரமையாகின்றது. விஷயமின்றிய விடத்தில் வியபிசாரியேதுவால் அதுமிதிப்பிரம முண்டாகின்றது. ஆதலால் விஷயத்தினிருப்பால் பிரம சாமக்கிரியினால் அதுமிதிப் பிரமையுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அவாய்நிலை முதலியவற்றின் ஞானமாகிய சாப்தபோத சாமக்கிரி பிரமமாகுக, அல்லது பிரமையாகுக. யாண்டு விஷயத்தின் இருப்புளதோ, ஆண்டுச் சாப்தபோதம் பிரமையாம். யாண்டு விஷயத்தின் அபாவமுளதோ, ஆண்டுச் சாப்தபோதம் பிரமமாம். ஆனால் யாண்டு யோக்கியதை (தகுதி) யுணர்வு பிரமமாகின்றதோ, ஆண்டு நியமமாகச் சாப்த போத முண்டாகின்றது; பிரமை யுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், யாண்டுச் சாப்தபோதத்தின் விஷயமுளதோ, ஆண்டு நியமமாக யோக்கியதை யுணர்வு பிரமையாகின்றது. யாண்டுத் தகுதி யுணர்வு பிரமமாகின்றதோ, ஆண்டு நியமமாகச் சாப்த போதத்தின் விஷயமிருப்பதில்லை. ஆதலால் விஷயத்தினிருப்பால் சாப்தபோதம் பிரமையும், விஷயத்தின் இன்மையால் பிரமமுமா மென்பது நியமமாம். அவாய்நிலை முதலியவற்றின் உணர்வு சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாதலேபோல ஆசத்தியும் சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாம். நியாய

பிரகாசம்.] சுக. அவா-நான்-சாப்-சக-மெனல். ககக

நூல்களில் பதங்களின் சமீபத் தன்மையை ஆசீர்த்தி (அண்மை), யென்பர். வியவகித (மறைப்பட்ட) பதங்களினது அர்த்தத்தின் அந்நுவயபோத முண்டாகிறதில்லை. எங்ஙனம்: கிரி உண்ணப்பட்டது வன்னியுடைத்து, தேவதத்தனால் என்னும் வாக்கியத்தால் அந்நுவயபோதம் உண்டாகிறதில்லை. கிரிவன்னியுடைத்து, தேவ தத்தனாண்ணப்பட்டது எனக்கூறின் சாப்தபோத முண்டாகின்றது. ஆதலால் பதங்களின் சமீபத் தன்மையாகிய அண்மை சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம். யாண்டு அண்மையில்லாதிருக்க அண்மையின் பிரம் முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு சாப்தபோத முண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரமப்பிரமைகளுக்குப் பொதுவான அண்மையின் ஞானம் ஏதுவாம். சொருபமாக ஆசததி (அண்மை) ஏதுவன்று. பிற நூல்களில் இங்ஙனம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது:— யாண்டு வியவகித பதமுளதோ ஆண்டு சலோக முதலியவற்றில் சாப்தபோதம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய அண்மை சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவன்று. ஆனால் சக்தி அல்லது இலக்ஷணையாகிய பதத்தின் சம்பந்தத்தா னுண்டாகும் பதார்த்தங்களின் வியவதானமின்றிய ஸ்மிருதி யெதுவோ, அவ்வாசததி சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாம். பதங்களுக்கு வியவதான முளதாகுக, அல்லது அவ்வியவதான முளதாகுக. எந்தப் பதார்த்தத்திற்கு எந்தப்பதார்த்தத்தோடு அந்நுவயபோத முண்டாகின்றதோ, அப்பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி வியவதானமின்றியதாதலவேண்டும். பதார்த்தங்களின் சாப்தபோதம் ஸ்மிருதி மாத்திரத்தால் உண்டாகுமாயின், எவ்வாற்றானுயினும் ஒரு பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகுமிடத்து அதன் சாப்தபோத முண்டாதல் வேண்டும். பதத்தின் சம்பந்தத்தா னுண்டாகும் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியினைச் சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாகக் கூறுவோமாயின் எல்லாப் பதங்களுக்கும் ஆகாயத்தோடு சமவாய சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆதமாவினிடத்துச் சகல பதங்களுக்கும் சுவாதுகூலகிருதி (தன் அதுகூலவினைச) சம்பந்த முளது. ஆதலால் கடமுதலிய பதங்களின் சமவாய சம்பந்தத்தால் யாண்டு ஆகாயத்தின் ஸ்மிருதியும், சுவாதுகூலகிருதி சம்பந்தத்தால் யாண்டு ஆத்மாவின் ஸ்மிருதியுமுண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு அவற்றின் ஞானம் கடத்தைக் கொண்டுவா என்றல் முதலிய வாக்கியங்களால் உண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் சக்தி யல்லது இலக்ஷணவிருத்தியாகிய

பதத்தின் சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாம். கடமுதலிய பதங்களின் சமவாய சம்பந்தம் ஆகாயத்தின்கணுளது. சுவாநுகுலகிருதி சம்பந்தம் ஆகமாவின்கணுளது. சக்தியல்லது இலகுவிலுநீந்தியாகிய சம்பந்தம் கடமுதலிய பதங்களுக்கு ஆகாயத்தினும் ஆத்மாவின் மில்லை. ஆகாயம் ககனம்முதலிய பதங்களுக்குச் சக்தியாகிய சம்பந்தம் ஆகாயத்தின்கணுளது. சுவ (தானென்னும்) பதத்திற்கும் ஆத்ம பதத்திற்கும் சக்தியாகிய சம்பந்தம் ஆத்மாவின்கணுளது. ஆதலால் ஆகாச பதத்தோடுகூடிய வாக்கியத்தால் ஆகாயத்தின் சாப்த ஞான முண்டாகின்றது. ஆத்ம பதத்தோடுகூடிய வாக்கியத்தான் ஆத்மாவின் சாப்தபோத முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் எப் பதத்தின் விருத்தியாகிய சம்பந்தத்தால் எப்பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றதோ, அதன் சாப்தபோத முண்டாகின்ற தெனக் கூறினாலும் 'கடநீரைக் கொண்டுவா' என்னும் வாக்கியத்தால் எந்த ஞான முண்டாகின்றதோ அந்த ஞானத்தின் உற்பத்தியானது கடம், கர்மததன்மை (செயப்படு பொருண்மை), கொண்டுவருதலாகிய வினையென்னு மித்துணைப் பதங்களாலுமுண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின், இரண்டு வாக்கியங்களுக்கும் பதங்களின் சக்தி சமானமாம். முதல் வாக்கியத்தால் சாப்தபோத முண்டாகின்றது, இரண்டாவதா லுண்டாகிற்றிலை. இதன்கண் இது ஏதுவாம்:—யோக்கிய பதத்தின் விருத்தியால் எப்பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றதோ, அதன் சாப்தபோத முண்டாம். முதல் வாக்கியத்தின் பதம் யோக்கியமாம். இரண்டாவதின் பதம் யோக்கிய மன்று. யோக்கியதை (தகுதி) யும், அயோக்கியதை (தகுதி யின்மை) யும் அநுபவத்தை யொட்டி அநுமிக்கத் தக்கன வாம். எப்பதங்களால் சாப்த போதம் அநுபவ சித்தமாமோ அவற்றில் யோக்கியதை யுண்டு. எப்பதங்களால் சாப்தபோதத்தின் அபாவம் அநுபவசித்தமாமோ அவற்றில் யோக்கியதையிலை. இவ்வாற்றான் யோக்கிய பதத்தின் விருத்திரூப சம்பந்தத்தான் உண்டாகும் மறைப்பின்றிய பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி ஆசந்தி யெனப்படும். இவ்வியல்பினதாய ஆசந்தி சொரூபமாகச் சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம்; அதன் ஞானம் ஏதுவன்று. இவ்வாற்றால் அவாயிலை யுணர்வு முதலிய நான்கும் சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாம். இந்நான்கையும் சாப்தசாமிக்ரி யென்பா.

அநுமிதியின் சாமக்கிரி வியாப்தி ஞானமாம். பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரி இந்திரியசையோக முதலியனவாம். யாண்டு இரண்டு சாமக்கிரிகளுளவோ ஆண்டு இரண்டின் பயனு முண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் ஒருக்ஷணத்தில் இரண்டு ஞானங்களின் உற்பத்தியுண்டாகாது. ஞானமிரண்டற்காதாரம ஒருக்ஷணமாகுமாயினும் ஞானமிரண்ட னுற்பத்திக் காதாரம ஒருக்ஷணமாகாது. அவ்வுற்பத்தியும் வியதிகரணத்துள்ள இரண்டு ஞானங்களுக்கு ஒருக்ஷணத்திலுண்டாகும். எங்ஙனம்: தேவதத்தனது ஞானமும் எஞ்ஞத்தத்தனது ஞானமும் வியதிகரணமாம். அவற்றின் உற்பத்தி ஒருக்ஷணத்திலுண்டாம். என்றாலும் சமானாதிகரணத்துள்ள இரண்டு ஞானங்களின் உற்பத்தி ஒருக்ஷணத்திலுண்டாகிறதில்லையென்பது சிந்தாநீதம். இரண்டு சாமக்கிரிகளின் பயனும் ஒருக்ஷணத்திலுண்டாகிறதில்லை. ஆகலின் பிரபல சாமக்கிரியின் பயனுண்டாகின்றது. தூர்பலத்திற்குப் பாத முண்டாகின்றது; பிரபலத தன்மையும் தூர்பலத்தன்மையும் அநுபவத்தை பொட்டி யநமிக்கத தக்கனவாம். எங்ஙனம்: பூதலமகடமென்பவற்றோடு நேததிரததிறகுசசையோக முண்டாகின்றது. அக்காலத்தில் கடமுடையது பூதலம் என்னும் வாக்கியத்தின் சிரவண முண்டாகின்றது. ஆண்டுக் கடமுடையது பூதலமென்னும் பிரத்தியக்ஷஞானத்தின் சாமக்கிரியும் சாப்தஞானத்தின் சாமக்கிரியு முன். என்றாலும் பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாகிறது; சாப்தஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சமானவிஷயமுடைய பிரத்தியக்ஷஞான சாப்தஞானங்களுள் இரண்டு சாமக்கிரிகளுமுள்ளவிடத்தும் பிரத்தியக்ஷஞானத்தின் சாமக்கிரி பிரபலமும், சாப்தஞானத்தின் சாமக்கிரி தூர்பலமு மாகின்றன. யாண்டுப் பூதலத்தோடு கூடிய குடத்தோடு நேததிரததிறகுச சையோகமுண்டாக, அதே காலத்தில் உனக்குப் புத்திரன் பிறந்தான் என்னும் வாக்கியத்தின் சிரவண முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பூதலத்தில் கடத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை; ஆனால் புத்திரனது பிறப்பின் சாப்த ஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பின்னவிஷயங்களை யுடைய ஞானத்தின் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரியும் சாப்தசாமக்கிரியு முள்ளவிடத்து, சாப்த சாமக்கிரி பிரபலமும் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரி தூர்பலமு மாகின்றன. இவ்வாறு பாததீய பாதக பாவத்தை (வாதிக்கப்படுவது வாதிப்பதென்னுந் தன்மையை) விசாரித்துச் சூக்ஷ்மதிறுஷ்டி

யுள்ள புருஷன் பிரபலதர்ப்பலதன்மைகளைத் தெரிந்துகொள்ளுக. ஆனால் ஜிஞ்ஞாஸை (அறிதல்வேட்கை) யில்லாவிடத்து முற்கூறிய பாத்ந்திய பாதக பாவமுளது. யாண்டு ஒரு வஸ்துவை யறியும்வேட்கை யுண்டாகின்றதோ, மற்றொன்றினை யறியும் வேட்கை யுண்டாக வில்லையோ, ஆண்டு இரண்டு ஞானங்களின் சாமக்கிரிகளுமிருக்கினும், ஜிஞ்ஞாஸிதத் (அறியவிரும்பிய) தின் ஞான முண்டாகுமேயன்றி அறியவிரும்பாததின் ஞான முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அறியவிரும்பியதினது ஞானத்தின் சாமக்கிரிபிரபலமும்; அறிய விரும்பாததினது ஞானத்தின் சாமக்கிரிதூபபலமுமாம். ஞானத்தின் இசை ஜிஞ்ஞாஸை (அறிதல்வேட்கை) யெனப்படும்; அதன் விஷயம் ஜிஞ்ஞாஸிதம் (அறியவிரும்பியது) எனப்படும். ஜிஞ்ஞாஸையோடு கூடிய சாமக்கிரி முழுவதும் பிரபலமாம். யாண்டு இரண்டின் ஜிஞ்ஞாஸையு முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு தீவிரஜிஞ்ஞாஸை பாதகமாம். இக்காரணத்தானே அத்தியான்ம நூல்களில் தீவிர ஜிஞ்ஞாஸை யுள்ளவனுக்குப் பிரஹ்மஞான முண்டாம், தீவிரஞானவிருப்ப மில்லாதவனுக்குப் பிரஹ்மஞான முண்டாகாதென்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஏனெனின், அறிய விரும்பும் பதார்த்தத்தின் அறிதல் வேட்கையோடு கூடிய ஞான சாமக்கிரி யுளதாயின், அதனினும் தீவிர ஞானவிருப்பத்தோடு கூடிய ஞான சாமக்கிரியினால் அதற்குப் பாத முண்டாகின்றது. இல்லையாயின் ஞான விருப்போடு கூடிய சாமக்கிரியினால் மற்றச் சாமக்கிரிக்குப் பாத முண்டாகின்றது. இலெளகிக பதார்த்தங்களின் ஜிஞ்ஞாஸையும் அவற்றின் பிரத்தியக்ஷ முதலிய ஞானத்தின் சாமக்கிரியும் எப்போதும் சாக் கிரகாலத்தில் சம்பவிக்கின்றன. அவற்றால் ஞானவிருப்ப மின்றிய பிரஹ்ம ஞானத்தின் சாமக்கிரிக்குப் பாதமுண்டாகும். ஆதலால் இலெளகிக பதார்த்தங்களின் ஜிஞ்ஞாஸையோடு கூடிய பிரத்தியக்ஷ முதலிய ஞானத்தின் சாமக்கிரியினது பாதத்தின் பொருட்டுப் பிரஹ்மத்தின் தீவிரமான ஞானவிருப்பம் வேண்டும். தீவிர ஞான விருப்பத்தோடு கூடிய பிரஹ்ம ஞானத்தின் சாமக்கிரியினால் இலெளகிக பதார்த்தங்களினது ஞானத்தின் சாமக்கிரிக் குப் பாதம் உண்டாகின்றது. *‘சுயோதேவஸூஹஜிஜ்ஞாஸா’ என்னும்

* இது பிரஹ்மசூத்ரத்தின் முதறகுத்திரம். இதன்பொருள் அதன்பின் பிரஹ்மத்தின் ஞானவிருப்பானது செயயத்தக்கதாம் அதாவது பிரஹ்மத்தை அறிய விரும்பவேண்டும் என்பதாம்.

பிரகாசம்.] நுக. வேதர்-தாற்-வேத-சொல்-வீசா-ம். ககரு

சூத்திரத்திற்கும் இப்பொருளின் துணை தாற்பரியமாம். வியாக்கியானகாரர் விசாரத்தில் ஜிஞ்ஞாஸை யென்னும் பதத்திற்கு இலக்ஷணையக் கூறிக் காத்தவ்விய பதத்திற்கு *அத்தியாகாரம் கூறியிருக்கின்றனராகலின், பிரஹ்மஞானத்தின்பொருட்டு வேதாந்த வாக்கியங்களின் விசாரம் செய்யவேண்டுமென்பது இச்சூத்திரத்தின் பொருளாயினும் விசார வாசகமர்ன பதத்தைவிட்டு இலக்ஷணிகமான ஜிஞ்ஞாஸையென்னும் பதத்தைப் பிரயோகிப்பதினால் சூத்திரகாரருக்கு வாசகியமும் இலக்யியமுமாகிய இரண்டு பொருளினும் தாற்பரியமாம். பிரஹ்மஜிஞ்ஞாஸை பிரஹ்மஞானத்திற்கு ஏதுவாமென்பது வாச்சியார்த்தம். ஒரேசொல்லான் இலக்ஷணவிருத்தி சக்திவிருத்திகளால் இரண்டு பொருள்களின். ஞான முண்டாகாதென்னும் பழையமான சொல், கங்கையில் மீன்களும் இடைச்சேரியு முளவென்னும் வாக்கியத்திற் பிறழ்தலான் விகவகிகதத் தக்கதன்று. கங்கையில் மீன்களும் இடைச்சேரியுமுளவென்னும் வாக்கியத்தில் கங்கையென்னும் பதத்தின் வாசகியார்த்தத்திற்கு மீனோடு சம்பந்தமும், இலக்யியார்த்தத்திற்கு இடைச்சேரியோடு சம்பந்தமு முண்டாகின்றன. ஆதலால் கங்கையில் மீன்களும் கரையில் இடைச்சேரியுமுண்டென்பது வாக்கியத்தின் பொருளாம். நூலாசிரியர்கள் சூத்திரத்திற்கு *அநேகம் பொருள்கள் எழுதி யிருக்கினும் அவ்நேகம் பொருள்களும் சூத்திரத்திற்குப் பூஷணமாம். விசாரத்திற்போல ஜிஞ்ஞாஸையில் விதி சம்பவிக்கின்றதா, இல்லையாவென்னும் பொருளை யெழுதுவதில் நூல் விரியுமாகலின் ஈண்டு எழுதப்படவில்லை.

நுக. வேதாந்தத்தின் தாற்பரியமும், வேதத்தினையும்
சொல்லினையும் விசாரித்தலும்:

அவாய்நிலையுணர்வு முதலியன சாப்த போதத்திற்கு ஏதுவாம். அவற்றில் தாற்பரிய ஞான முளது. வேத வாக்கியத்தின் தாற்பரிய ஞானத்திற்கு ஏது உபக்கிரம முதலியனவாம். அவ்வுபக்கிரம முதலியவற்றான் வேதாந்த வாக்கியங்களுக்கு அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தின்கண் தாற்பரிய முளதாம். உபாசனா விதியிற் குற்ப

* வாக்கியமுடிதற் பொருட்டாயினும், பொருள் முடிதற் பொருட்டாயினும் எஞ்சிவின்ற பதங்களை வருவித்துரைத்தல் அத்தியாகாரமாம். இதனையே வாக்கிய ரேஷமென்றும் கூறுவர்.

ரியமில்லை. இவ்வர்த்தம்பாஷியகாரரால் * சமன்வய சூத்திரத்திற்கு விஸ்தாரமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் மீமாம்ஸக விருத்திகாரர்களது மதங்கள் நலமுடையனவன்று. அவர்களது மதகண்டனத்திற்கு அதுகூலமான தர்க்கம் சம்ஸ்கிருதபாஷை தெரியாத சுரோதாக்களு (கேள்வியாளரு) க்கு அறிதற் கரியதா மாகலின் எழுதப்படவில்லை. இவ்வாக்கியத்தால் கேட்பவனுக்கு இப்பொருளின் ஞான முண்டாகவேண்டுமென்னும் சொல்லுவானது விருப்பம் (இச்சை) தாற்பரியமெனப்படும். மீமாம்ஸக மதத்தில் வேதம் நீத்தியம்; ஆண்டுக் கருத்தாவின் இச்சையோ சம்பவியாது. அத்தியாபக (ஒதுவிப்போ) எனது இச்சை சமபவிக்கும் நையாயிக மதத்தில் சப்தம் மூன்றாவது கூணத்தில் நாச மாகின்றது. வேதமும் சத்த வடிவாயிருந்தலின் கூணிகமாம். மூன்றாவது கூணத்தில் எதற்கு நாசமுண்டாகின்றதோ, அது கூணிகமெனப்படும். நையாயிக மதத்தில் உச்சாரணத்தின் பேதத்தால் வேதத்திற்குப் பேதமுண்டு. ஒருமுறை உச்சரித்து மீண்டும் உச்சரிக்கப்படும் வாக்கியம் எதுவோ அது முன் வாக்கியத்தினும வேறுகின்றது. ஆனால் முன்வாக்கியத்திற்குச் சஜாதீப (ஒத்தவின) மாய்ப் பின்வாக்கியமுளது. ஆதலால் அபேதப்பிரம முண்டாகின்றது. நையாயிகமதத்தில் பாரத முதலியவற்றைப்போல வேதம் பெளருஷ்யமும் (புருஷனாற் செய்யப்பட்டது) கூணிகமுமாம். வ்னெனின் வர்ண சமுதாயத்தின் வேறுகவோ வேதம் இல்லை. வாண சமுதாயத்தினையே வேத மென்பா. அச்சமுதாயம் தனித்தனி வாணங்களினும் வேறன்று. ஆதலால் வேதம் வர்ணவடிவமாம். அவ்வர்ணம் சத்தவடிவமாம். ஆகாயத்தின் குணம் சத்தமாம். நாநா (பல) சத்தங்கள் ஒரு காலத்தி லுண்டாகா. ஏனெனின், எங்ஙனம் ஆன்மாவின் விசேஷகுணங்கள் ஞானமுதலியனவோ, அங்ஙனமே ஆகாயத்தின் விசேஷகுணம் சத்தம். விபுவின் விசேஷகுணங்களெவையோ, அவை யிரண்டு ஒருகாலத்திலுண்டாகா. ஆனால் தேவ தத்தனது சத்தமும் எஞ்ஞாதத்தனது சத்தமும் ஒருகாலத்திலுண்டாகின்றன; பேரியின் சத்தமும் தாளத்தின் சத்தமும் ஒரு காலத்திலுண்டாகின்றன. ஒருநிலைக்களத்த (சமானாதி கரணமுடைய) விரண்டு சத்தங்களுக்கு ஒருகாலத்தில் உற்பத்தி நிகழாதெனக்

* பிரஹ்ம சூத்திரத்தினது முதல் அததியாயம் முதல் பாதத்தின் ச-வது சூத்திரம் சமன்வயசூத்திர மெனப்படும்.

பிரகாசம்.] நிக. வேதா-தாற்-வேத-சொல்-விசா-ம். க்கள

கூறினும், எல்லாச் சத்தங்களும் சமவாய சம்பந்தத்தான் ஆகாயத் திருப்பனவாயிருத்தலின் ஒரு நிலைக்களத்தவாம். எச்சத்தமும் வேறு நிலைக்களத்ததாகாது. என்றாலும் ஆகாயத்தில் சத்தத்திற் குச் சமவாய சம்பந்த மிருப்பதுபோலக் கண்டம், மேல்வாய், பல், மூக்கு, உதடு, நாநுனி, உரம, சிரமென்னும் எட்டுறுப்புகளினும் வாண (எழுத்து) வடிவான சத்தத்திற்கு அவசேதகததன்மைச் சம்பந்த முளது. துவனி (ஒலி) வடிவான சத்தத்திற்குப் பேரிதாள் முதலியவற்றில் அவசேதகததன்மைச் சம்பந்த முளது. ஒரு அதிகரண (நிலைக்கள)த்தி லிருப்பதனைச் சமானதிகரணம் (ஒரு நிலைக்களத்தது) என்பா. சமவாயசம்பந்தத்தால் எல்லாச் சத்தங் களும் ஆகாயத் திருப்பனவாகலின் சமானதிகரணமா யிருக்கின்றன. என்றாலும் அவசேதகததன்மைச்சம்பந்தத்தால் தேவதத்த சத்தமும் எஞ்ஞதத்த சத்தமும் வியதிகரணமாம். அங்ஙனமே பேரிசத்தமும் தாளசத்தமும் அவசேதகத தன்மைச் சம்பந்தத் தால் வியதிகரணமா (வேற்றுநிலைக்களத்தவா)ம். இதுநியமமாம்:— அவசேதகததன்மைச் சம்பந்தத்தால் ஒரு அதிகரணத்தில் இரண்டு சத்தங்களின் உற்பத்தி யொருநூலத்தி லுண்டாகிற்றில்லை. அதாவது ஒரு அவசேதகத்தில் இரண்டு சத்தங் (சொற்) களின் உற்பத்தி ஒருகாலத்தி லுண்டாகிற்றில்லை. ஆதலால் வாக்கிய பதங்களின் அவயிவ வடிவமான வாணங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் உற்பத்தியுண்டாகிற்றில்லை. ஆனால் எல்லா வாணங்களும் கிரமமாக உண்டாகின்றன. கிரமமாக உண்டாகும் வாணங்களுக்கு நிமித்த மின்றி நாச மங்குகரிக்கின், சகல வாணங்களுக்கும் முதற்கணத் தில் உற்பத்தியும் இரண்டாவது கணத்தில் நாசமு முண்டாகும். ஆதலால் உற்பத்தி நாசமின்றிச் சத்தத்தில் வேறு எந்தப் பிரத்தி யகூழ முதலிய விபாபாரங்களும் சித்தியா வாகலின், சத்தத்தின் நாசத்திற்கு யாதானு மோ நிமித்தததை யங்குகரித்தல்வேண்டும். எந்த நிமித்தமின்றி இரண்டாவது கணத்தில் சத்தத்திற்கு நாச முண்டாகாதோ, அது வேறெந்தச் சத்தத்தின் நாசத்திற்கும் நிமி த்தமாதல் சமவயிபாது. முன் சத்தத்தின் நாசத்திற்கு வது தன் பின்னிற்றும் சத்தமாம். மஸு (கெள-ஆ) என்னும் வாக்கியத்தில் புருஷனது முயற்சியால் நாபிதேசத்தி னின்றும் வாயுவின்றொழி லுண்டாய்க் சுகாரத்தை யுண்டுபண்ணும் நாவினடியில் வாயுவின் சையோர்கமுண்டாய் ஓளகாரத்தை யுண்டுபண்ணும் கண்டவுத்தி

கூளுடன் வாயுவின் சையோகம் உண்டாகின்றது. அதன்பின் விசர்க்கத்தை (:) உண்டுபண்ணும் கண்டஸ்தானத்தில் வாயுவின் சையோக முண்டாகின்றது. எவ்வொழுங்கால் மூன்று சையோகங்களு முண்டாகின்றனவோ, அவ்வொழுங்கானே ககார ஒளகார விசர்க்கங்களாகிய மூன்றுவீணங்களு முண்டாகின்றன. கௌழி முதலியதூல்களிற் கவர்க்கத்திற்குக் கண்டஸ்தான மெழுதப்பட்டிருக்கினும், பாணினியற் செய்யப்பட்ட சிண்கூடியில் கவர்க்கத்திற்கு நாவினடி ஸ்தானமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது:— அநதச் சிண்கூ வசனத்தை யனுசரித்து நாவினடியில் வாயுவின் சையோகத்தால் ககாரத்தின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வியாகரணமதத்தில் கௌ: (௨௪) வென்னும இதுதுணை வர்ணங்கள் வாக்கியரூப மாகாவாயினும் நியாயமதத்தான் வாக்கியமெனப்படுகின்றன. முதல் கூணத்தில் ககாரத்தின் உற்பத்தியும், இரண்டாவது கூணத்தில் ஒளகாரத்தின் உற்பத்தியும், மூன்றாவது கூணத்தில் விசாக்கத்தின் உற்பத்தியுமுண்டாகின்றன. ஆண்டுக் ககாரத்தின் நாசத்தில் ஒளகாரம் ஏதுவாம், ஒளகாரத்தின் நாசத்தில் விசாக்கம் ஏதுவாம். மூன்றாவது கூணத்தில் சத்தத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது; இரண்டாவது கூணத்தில் உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், நாசத்திற்கு ஏது தனது பின்சந்தாமம். அஃது இரண்டாவது கணத்தில் உண்டாகின்றது. காரணத்தின் சித்தியின்றிக் காரிய முண்டாகாது. முதல் கூணத்தில் இரண்டாவது சத்தம் பெறப்பட்டதா யிருத்தலான், இரண்டாவது கூணத்திற் பெறப்படும் இரண்டாவது சத்தத்தால் மூன்றாவது கூணத்தில் முதற் சத்தத்தின் நாச முண்டாகின்றது. இவ்வாறு மூன்றாவது சத்தத்தான் இரண்டாவதற்கு நாச முண்டாகின்றது. இவ்வாறே உபாந்திய (ஈறையல்) சத்த பரியநதம் தத்தம் பின்னீற்றும் சத்தங்களான் (முன்) சத்தங்களுக்கு நாச முண்டாகின்றது. அந்திய (கடைசை) சத்தத்திற்கு ஈறையற் சத்தத்தான் சுந்தோபகந்தநியாயத்தால் நாச முண்டாகின்றது. சுநதன் உபசுநதனென இரண்டு சகோதரர் இருநதனர். அவாகளுள் ஒருவருக்கொருவரான் நாச முண்டாகியதுபாரதத்திற் பிரசித்தம் ஆனலிதிவிதுதோஷமாம்:— ஈற்றயற் சத்தத்தால் அநதிய சத்தத்திற்கு நாசம் அங்கீகரிக்கின் இரண்டாவது கூணத்திற்றுணை அந்திய சத்தத்திற்கு நாச முண்டாகும். ஆதலால் உற்பத்தி நாசத்தின் வேறான வியாபாரமின்றிய

பிரகாசம்.] நுக. வேதா-தாற்-வேத-சொல்-வீசா-ம். ககக

அந்திய சத்தம் அப்பிரத்தியக்ஷாதல் வேண்டும். ஜகதீசபட்டா சாரியர் அந்தியசத்தம் அப்பிரத்தியக்ஷ மென்று கூறி யிருக்கின்றன ராகலின், அப்பிரத்தியக்ஷத்தை யீட்டுதல் இஷ்டமே, தோஷபின் றெனக்கூறுவராயினும், மூன்றாவதுக்ஷணத்திற் சத்தத்திற்கு நாச முண்டாமென்னும் நியமத்திற்குக் கேடுண்டாம். ஆதலால் அந்திய சத்தத்தின் நாசத்தில் ஈற்றயற் சத்தத்தின் நாசம் ஏதுவாம். ஈற்ற யல் சத்தம் ஏதுவன்று. இப்பக்ஷத்தில் அந்திய சத்தத்தின் நாசத் தில் இரண்டாவதுக்ஷணத்தில் நாசத்தின் ஆபத்திரா (அடைவி)ல்லை. ஏனெனின், ஈற்றயற் சத்தத்தின் நாசம் அந்தியசத்தத்தா லுண்டா கின்றது. ஆதலால் அந்தியசத்தத்தின் இரண்டாவதுக்ஷணத்தில் ஈற் றயலின் நாசமும் அதற்குத் தக்ஷணத்தில் அந்தியத்தின் நாசமுமுண்டா கின்றன. இவ்வாற்றான் சகல சத்தங்களின் நாசமும் மூன்றா வதுக்ஷணத்தி லுண்டாகின்றது. இதன்கண் இது சங்கையாம்:— யாண்டு ஒரே வாணவடிவமான சத்த முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு ச் சத்தத்தின் நாசத்திற் கேதுவாக ஒரு சத்தமு மில்லை. அதற்கு இது சமாதானமாம்:—கண்ட முதலியவற்றோடு மீண்டாகும் வாயு வின் சையோகம் வாணவடிவமான சத்தத்திற்கு ஏதுவாம். பேரி முதலியவற்றோடு தண்ட முதலியவற்றிற் குண்டாகும் சையோகம் தொனிவடிவ சத்தத்திற்கு ஏதுவாம். மூங்கிற் பிள கிரண்டின் பிரிவு தொனிவடிவ சத்தத்திற்கு ஏதுவாம். அங்ஙனமே சத்தமும் சத்தத்திற்கு ஏதுவாம். பேரி தண்டங்களின் சையோகத்தால் பேரிதேசத்திலுண்டாகும் சத்தமெதுவோ அதனினின் றுமுண்டா கிய சத்தத்தின் சாக்ஷாதகாரம் சிவனாததா (காதினா) லுண் டாகின்றது. அங்ஙனம் கண்டமுதலிய விடங்களில் வாயு வின் சையோகத்தால் உண்டாகும் வர்ணரூப சத்த மெதுவோ, அதன் சாக்ஷாதகாரம், சிவனாதத்தால் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் வர்ணரூப சத்தத்தான் வேறு சத்த முண்டாய் அதன் சாக்ஷாத் கார முண்டாகிறது. இவ்வாற்றான் அந்திய சத்தமின்றிய ஒரு சத்தம் அப்பிரதிதமாம். ஆனால் இம்மதத்தில் வர்ணங்களின் சமுதாய வடிவமான பதத்திற்கு ஏக காலத்திற் சமபவ மில்லை யாகலின் பதத்தின் சாக்ஷாதகாரமோ சம்பவியாது. என்றாலும் ஒவ்வொரு எழுத்தின் சாக்ஷாதகாரத்தால் எல்லா வெழுத்துக் களையும் விஷயஞ்செய்யும் ஒரு ஸமிருதி யுண்டாகின்றது. ஸமரி க்கப்பட்ட பதத்தால் பதார்த்தத்தின் ஸமிருதி யுண்டாகின்றது.

அதனால் சாப்த போத முண்டாகின்றது. அல்லது முன் முன் வர்ணங்களின் அநுபவத்தால் சம்ஸ்கார முண்டாகின்றது. சமஸ்காரத்தோடு கூடிய "அருதிய வாணத்தின் அநுபவமே பதத்தின் அநுபவமெனப் படுகின்றது. அதனால் பதார்த்தத்தின் ஸமிருதி யுண்டாகின்றது; அதனால் சாப்தபோத முண்டாகின்றது. இது நியாயமதம். மீமாமஸக மதத்தில் வர்ணம் நித்தியமாம்; ஆதலால் வர்ணங்களின் சமுதாயமாகிய வேதமும் நித்தியம். அன்றியும் எல்லா வர்ணங்களும் விபுவாம். யாண்டுககண்ட முதலியவிடங்களில் அததியான்ம வாயுவின் சையோக முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு வர்ணங்களின் அபிவிபக்தி (வெளிப்படுதல்) உண்டாகின்றது. நையாயிக மதத்தில் வாணங்களின் உற்பத்திக்கு ஏதுவாயுள்ள தெதுவோ, அதுவே மீமாமஸக மதத்தில் வாணங்களின் அபிவிபக்தி (வெளிப்படை)க்கு ஏதுவாம். இவ்வாற்றான் வர்ண சமுதாயமான வேதம் நித்தியம்; ஆதலால் அபேருஷேயமாம் (புருஷனாலாகிய தன்றும்). வேதாதமதத்தில் வாணமும் அவற்றின் சமுதாயமான வேதமும் நித்தியமன்று. ஏனெனின, வேதத்திற்கு உற்பத்தி சுருதி கூறியிருக்கின்றது. சேதனத்திற்கு வேறுகிய யாவும் அநித்தியமாம். ஆதலால் வேதம் நித்தியமன்று; ஸ்ஷணிகமு மன்று. சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில் சாவஞ்ஞ ஈசுவரனது சங்கற்ப மாத்திரத்தால் வேதத்தின் உற்பத்தி யுண்டாயிருக்கின்றது. ஆதலால் சுவாசத்தைப் போல அநாயாசமாக. ஈசுவரன், வேதத்தை யுண்டு பண்ணினார். நையாயிகமதத்தில் பாரத முதலியவற்றைப் போல வேதம் பெளருஷேயமாம். வேதாந்தமதத்தில் பாரத முதலியவற்றைப்போல ஈசுவரரூப புருஷனாலாக்கப்பட்டதாகலின் பெளருஷேயமாம். ஆனால் சாவஞ்ஞர்களாகிய வியாசர் முதலியோர் எல்லாச் சிருட்டிகளினும் பாரத முதலியவற்றைச் செய்திருக்கின்றனா. ஆண்டு எங்ஙனம் முன் சாக்கத்தில் (சிருஷ்டியில்) ஒழுங்கு இருந்ததோ அங்ஙனமே பாரத முதலியன பின் சாக்கத்தினும் உண்டாமென்னும் நியமமில்லை. ஆனால் தனிஷ்டப்படி பாரத முதலியவற்றின் ஒழுங்கினைச் செய்திருக்கின்றனர். வேதத்தின் ஒழுங்கு விலக்ஷணமாகாது. ஆனால் முன் சாக்கத்தின் ஒழுங்கினை நினைத்துப் பின் சாக்கத்தில் முன்கற்பத்துக்குச் சமானமான ஒழுங்கினை யுடையதாக வேதத்தினை ஈசுவரன் சிருஷ்டித்திருக்கின்றனா. புருடனால் செய்யப்படுந் தன்மையாகிய பெளருஷேயத்

பிரகாசம்.] ௫௨. கிர-அபி-பூர்-உவமா-உவமிதி- க௨க
இருவகைச் சொருபம்.

தன்மை வேதத்தில் பாரத முதலியவற்றின் சமானமாம் அந்
நிய சர்க்கத்தினது ஒழுங்கின் நினைவின்றிப் புருடன லாக்கப்படுந்
தன்மை வடிவினதாகிய பெளருஷேயத தன்மை பாரத முதலிய
வற்றின்க ணுளது; வேதத்திலின்று. வேதத்தில் முன் சர்க்கத்து
ஒழுங்கினை ஸமரிததுப் புருஷன லாக்கப்படுந் தன்மை யுளது. ஆத
லால் வேதத்தின் ஒழுங்கு அநாதியாம்; வேதம் ஈசுவரனாகிய புருஷ
ன லாக்கப்பட்டதாம்; இதில் விரோதமின்று.

முன்றுவது பிரகாசம்

சத்தப்பிரமாண நிரூபணம்

முடிந்தது.

ஓம் தந்ஸதபரஹ்மணோநமஃ.

நா ன் கா வ து பி ர கா ச ம்.

உவமானப்பிரமாணநிரூபணம்.

௫௨. கிரமபங்கத்தின் அபிப்பிராய பூர்வமான
இரண்டு நியாயக் கிரமத்தான் உவமான
உவமிதிகளின் இருவகைச் சொருபம்.

நியாய வேதாந்தங்களின் எல்லா நூல்களினும்; உவமான
நிரூபணத்திற்குப் பின் சத்தம் நிரூபிக்கப்பட்டுளதெனினும், முன்று
பிரமாண வாக்களாதிய சாங்கியர் முதலியோர் உவமானத்தை யங்கீ
கரிப்பதில்லை. பிரததியகூதம் அநுமானம் சத்தமென்னும் முன்
றனையும் யங்கீகரிக்கின்றனர். அவர்களுக்குப் பையோகமுள்ள பிரமாண
ங்களை முன்னர்ச் சொல்லவேண்டுமாகலின், சத்தப் பிரமாணத்
தன்பின் உவமானம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது. எவ்வொழுங்கான்
சாஸ்திரங்களில் அதிகப் பிரமாணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள
வோ, அவ்வொழுங்காக இந்நூலில் பிரமாணம் நிரூபிக்கப்படுகின்ற
தாகலின், ஈண்டு வேறு சங்கதியி (தொடாபி) ன் அபேகையுடைய.

உவமிதிப் பிரமையின் கரணம் உவமானப்பிரமாணமெனப்
படும். நியாயக்கிரமமாய் உவமீதி உவமானங்களின் சொருபம் இது
வாம்:—* சம்ஞியில் சம்ஞையினது வாசசியத்தன்மையின் ஞானம்
உவமீதியெனப்படும்; அதன கரணமெனப்படும் வியாபாரமுடைய

* சொல்லின்பெயர் கய்கை; பொருளின் பெயர் கய்கி.

‘அசாதாரண காரணமெதுவோ. அது உவமானமெனப்படும். ஓர் நகரவாசியாகியபுருஷன் கவயம் (ஆமா) என்னும் சொற்பொருளை யுணராதவனுய் ஆரணியத்தில் வசிக்கு மொருவனோடு கவய மெத் தன்மைத்தென்று கேட்க, அப்போது ஆவினையொக்கும் ஆமா வென்ற ஆரணிய புருடன் வாக்கியத்தைக் கேட்டு வாக்கியார் தத்தத்தனை யறுபவித்து வனத்தில் ஆவினையொத்த ஆமாவைக் கண்டு, ஆவினை யொக்கும் ஆமா வென்னும் வாக்கியார்த்தத்தை ஸமரிக்கின்றான். அதன்பின் கண்டபசுவில் ஆமாவென்னும் சொற் பொருட் டன்மையை யறிகின்றான். ஆண்டுப் பசுவிசேடத்தில் ஆமாவென்னும் சொற்பொருட்டன்மை ஞானம் உவமித்யாம். ஆரணிய புருடனாலறிவிக்கப்பட்ட வாக்கியார்த்தத்தின் சத்தாநுபவம் கரணமாம்; ஆவினையொத்த பிண்டத்தைக் கண்டு வாக்கியார்த்தத் தை ஸமரித்தல் வியாபாரமாம்; ஆவையொத்த பிண்டத்தின் பிரத் தியகூதம் சம்ஸ்காரத்தின் உற்போதகமாயிருத்தலின் சககாரியாம். ஆதலால் வாக்கியார்த்தாநுபவம் உவமானமும், வாக்கியார்த்தஸ்மி ருதி வியாபாரமுமாம். எங்ஙனம் அவாய்நிலைமுதலியன சாதத்தின் சககாரிகளோ, அங்ஙனமே ஆவையொத்த பிண்டத்தின் பிரத்தி யகூதம் உவமிதியின் சககாரியாம், உவமிதி பயன். இது சாம்பிரநா யிகமான நையாயிகர் மதம்.

நவீன நையாயிகர் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—சககாரியெனக் கொள்ளப்பட்டிருக்கும் ஆவையொத்த பிண்டத்தின் பிரத்திய கூதம் உவமானமாம். வாக்கியார்த்த ஸமிருதி வியாபார மாம். ஆமாவென்னும் பதத்தினது வாச்சியத்தன்மையின் ஞானம் உவ மிதியாகிய பயனும், இம்மதத்தில் வாக்கியார்த்தத்தின் அநுபவம் காரணத்திற்குக் காரணமாயிருத்தலின் குலாலபிதாவைப்போல அந்நியதாசித்தமாம் (பிறிதோரற்றற்பெறப்படுவதாம்). பொருள் இதுவாம்:—குலாலபிதா கடத்தினது சாமக்கிரியினும் புறமாதல் போல உவமிதி சாமக்கிரியினும் வாக்கியார்த் தாநுபவம் பூகிய (புற) மாம். இவ்விரண்டு மதங்களும் நையாயிகாகருடையவாம். இவற்றில் அநேக சங்கை சமாதானமாகிய விசாரம் நியாய கேள் ஸ்துப முதலியவற்றில் எழுதப்பட்டுள்ளது. சித்தாந்தத்தில் உபயோக முடைய தன்றாகலின் அதனை யாம் எழுதவில்லை.

உவமிதி ஒப்புமை ஞானத்தால் உண்டாவதுபோல விதர்ம ஞானத்தானும் உண்டாகின்றது. யாண்டுக் காண்டாயிருகமென்

பிரகாசம்.] ருஉ. கிர-அபி-பூர்-உவமா-உவமிதி- கஉந.
இருவகைச் சொருபம்.

னும் பதத்தின் வாச்சியத்தையறியாதவன் ஆரணியபுருஷனால் ஓட
டையின் விலகணதர்மமுள்ள கொம்போடுகூடிய, மூக்கிணையுடையது
'காண்டாமிருகம்' என்னும் பதத்தின் வாச்சியமாமென்னும்
வாக்கியத்தைக் கேட்டு வாக்கியார்த்ததாதுபவமுண்டாகியபின்னர்
வனத்திற்சென்று ஓட்டையின் விதாமமான காண்டா * மிருகத்
தின் பிரத்தியக்ஷததிற்குப் பின் அதனிடத்துக் காண்டாமிருக
மென்னும் பதத்தின் வாச்சியத்தன்மையை யறிகின்றான். பிருதிவி
யென்னும் பதத்தின் வாச்சியத்தை அறியாதான் ஜலம் முதலிய
வற்றின் வைதாமியமுடையது பிருதிவியென்னும் குருவாக்கியத்
தைக்கேட்டு அதன் அத்தத்தையனுபவித்து, ஜலாதிவைதர்மிய
முடைய பதார்த்தத்தினைக் கண்டு, வாக்கியார்த்தத்தை ஸ்மிரித்து
அப்பதார்த்தத்தில் பிருதிவி யென்னும் பதத்தின் வாச்சியத்தன்
மையை நிச்சயஞ் செய்கின்றான். விருத்த தர்மமுடையதனை விதீம
மென்பர், விருத்த தாமததினை வைதீமிய மென்பர், காண்டாமிருக
த்தின்கண் ஓட்டையினும் விருத்த தர்மமகுறுகிய கழுத்து முத
லியனவாம். பிருதிவியில் ஜல முதலியவற்றினும் விருத்த தர்மம்
கந்தமாம். இரண்டு உதாரணங்களினும் சாம்பிரநாயிகக்கிரமமாக
வாக்கியார்த்ததாதுபவம் கரணமும், வாக்கியார்த்த ஸமிருதி வியா
பாரமும், விருத்த தாமமுடைய பதார்த்தத்தின் தரிசனம் சககாரியு
மாம். நவீனக்கிரமமாக விருத்த தாம் விசிஷ்ட பதார்த்தத்தின்
பிரத்தியக்ஷம் கரணமும், வாக்கியார்த்த ஸமிருதி வியாபாரமும்,
வாக்கியார்த்த தானுபவம் பாகியசாமக்கிரியுமாம். காண்டாமிருக
பதத்தின் வாச்சியத்தன்மை ஞானமும் பிருதிவியென்னும் பதத்
தின் வாச்சியத் தன்மை ஞானமும் உவமிதியாகிய பயனும். இவ்
வாற்றான் நியாடமதத்தில் சம்ஞையின வாச்சியத்தன்மை ஞானம்
உவமானப் பிரமாணத்தின் பயனும். பிராணமதத்தில் வாக்கியார்
த்தாதுபவத்தை உவமானப் பிரமாணமென்பர். நவீன மதத்தில்
ஒப்புமையுடைய பிண்டதரிசனம் அல்லது வைதர்மிய விசிஷ்ட
பிண்டதரிசனம் உவமானப் பிரமாணமா மென்பர்.

* மூக்கிற் கத்திபோன்ற வொரு கொம்புள்ள ஓர் மிருகம். இதனை
வடநூலார் கூட்கமிருக மென்பர்.

ரு. வேதாந்தத்தின்படி

உவமான உவமிதிகளின் சொரூபம்.

வேதாந்த மதத்தில் உவமிதி உவமானங்கட்கு வேறு சொரூபமாம்:—கிராமத்தில் கோவின் வியக்தியைக் காண்பவன் வனத்திற் சென்று கவயத்தைக் காணுங்கால் “இப்பசு ஆவொப்புமையுடையது” என்னும் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது; அதன்பின் என் ஆ இப்பசுவினை ஒத்தது என்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆண்டுக் கவயத்தில் ஆ வொப்புமையின் ஞானம் உவ்மானப் பிரமாணமெனப்படும்; ஆவிற கவயத்தின் ஒப்புமை ஞானம் உவமிதியெனப்படும். இம்மதத்தினும் உவமிதியின் கரணமே உவமானமெனப்படுகின்றது. ஆனால் உவமிதியின் சொரூபமும் இலக்கணமும் வேறாம். ஆதலால் உவமானத்தின் இலக்கண வேற்றுமையின்றி சொரூபத்தின் வேற்றுமை சித்திக்கின்றது. நியாய மதத்திலோ சம்ஸூயில் சம்ஸூயின் வாச்சியத்தன்மை ஞானம் உவமிதி யெனப்படுகின்றது. வேதாந்த மதத்தில் ஒப்புமை ஞானத்தாற் றேன்றிய ஞானத்தினை உவமிதியென்பர். கவயதில் ஆவின் ஒப்புமை ஞானத்தால் ஆவில் கவயத்தின் ஒப்புமை ஞானம் ஜநநியமாம். இவ்வாற்றான் உவமிதியின் இலக்கணம் நியாயமதத்தினும் வேறாம். அதன் கரணம் எதுவோ அது உவமானமெனப்படுகின்றது. சாதிரூபிய ஞான ஜநநிய ஞானமாகிய உவமிதி ஆவிற கவயத்தின் ஒப்புமை ஞானமாம். அதன் கரணம் கவயத்தில் ஆவின் ஒப்புமை ஞானமாம். அதுவே உவமானமாம். இம்மதத்தில் உவமானப் பிரமாணம் வியாபார மின்றியதாம். உவமானத்திற்குப் பின்னர் உவமிதியின் உற்பத்தியில் ஓர் வியாபாரமும் ஓராய்ப்பதில்லை. இம்மதத்தில் வைதாமிய விசிஷ்ட, ஞானத்தால் உவமிதி யங்கேரிக்கப்படுகிறதில்லை; ஏனெனின் ஒப்புமை ஞானத்தாற் றேன்றிய ஞானத்தினையே உவமிதியென்பா; பிறவற்றினை யன்று.

ருச. விசாரசாகரத்தில் நியாயக்கிரமமாய்

உவமிதியைச் சொல்லுதலின் அபிப்பிராயம்.

விசாரசாகரத்தில் நியாயக்கிரமமாக உவமிதியின் சொரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

நியாயக் கிரமமாக உவமிதி உவமானங்களின் சொரூபத்தை அங்கேரிக்கினும் அத்வைத சித்தாந்தத்திற்குக் கெடுதியில்லை.

பிரகாசம்.] ருசு. விசா-நியா-உவ-சொல்-அபி-யம். ௧௨௫

மாறான நியாயக் கிரமத்தான் சித்தாந்தத்திற்கு அநுகூலமான உதாரணம் கிடைக்கின்றது. ஏனெனின் வைதர்மிய ஞானத்தான் உவமிதி நியாயமதத்திற் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சித்தாந்தத்திற் கநுகூலமான அதன் உதாரணம் இதுவாம்:— “ஆன்ம பதத்தி னர்தம் எவ்வியல்பினது?” என்னும் வினாவிற்குத் “தேக முதலியவற் றின் வைதாமியமுடையது ஆன்மா” என்றுரைத்த குருவின்விடை யைக்கொண்டு அரித்தியமும் அகசியும் துக்க சொரூபமுமான தேகாதிகளினும் விதர்மமுடைய நிததிய சுத்த ஆநந்தரூபம் ஆன்ம பதத்தின் வாசசியமாமென்று ஏகாந்தமான விடத்தில் விவேகிக்குங் காலத்து, மனதிற்கு ஆத்மா வேடு சையோக முண்டாய் உவமிந்நான் முண்டாகின்றது. சாதிரூசிய ஞானத்தார், றேன்றிய ஞானத்தினையே உவமிதியென அங்கீகரிக்கின் ஆன்மாவில் எதற்கும் சாதிரூசியம் (ஒப்புமை) இன்று. ஆகலின் ஜிஞ்ஞாசவுக்கு (ஞான விருப்புடையோனுக்கு) அநுகூலமான உதாரணம் கிடைக்கிற தில்லை. அசங்கத்தன்மை முதலிய தர்மங்களான் ஆகாயத்தினை யொத்தது ஆன்மாவாமாகலின் ஆகாயத்தில் ஆன்மாவின் ஒப்புமை ஞானம் உவமானமாம்; ஆன்மாவில் ஆகாயத்தின் ஒப்புமை ஞானம் உவமிதியாம். ஜிஞ்ஞாசவுக்கு அநுகூலமான இவ்வுதாரணம் சித்தாந்தத்தின் உவமிதிக்குச் சமபவிக்குமாயினும், ஏவ்வதிகரணத்தில் எப்பதார்த்தத்தினது அபாவத்தின் ஞான முளதோ, ஆண்டு அபாவ ஞானத்தில் பிரம (மயக்க) புத்தி உண்டாத லின்றி, அவ்வதிகரணத்தில் அப்பதார்த்தத்தின் ஞானம் உண்டாகாது. எங்ஙனம்: ஆன்மாவில் காத்திருத்துவ முதலியவற்றின் அபாவ ஞானமுளதாக நியாயமுதலிய சாஸ்திரங்களைக் கேட்டும் முதல் ஞானத்தில் பிரமபுத்தி யுண்டாதலின்றிக் கர்த்தா போக்தி ஆன்மாவென்னும் ஞானம் நிகழாது. எவனுக்குத் வேதாந்தார்த்த நிச்சயஞ் செய்தும் நையாயிகர் முதலியோரது குசங்கத்தால் காத்தா போகதா ஆன்மாவா மென்னு ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு முதல் ஞானத்தில் பிரமபுத்தி யுண்டாகின்றது. முதல் ஞானத்தில் பிரமபுத்தி யுண்டாத லின்றி விரோதமுடைய ஞானம் நிகழாது. அப்பிரமபுத்தி பிரம (மயக்க) வடிவினதாகுக, அல்லது உண்மை வடிவினதாகுக. இதில் ஆக்கிரக மில்லை. ஆனால் பிரமபுத்தியில் பிரமத்தன்மை நிச்சயம் வேண்டிய தின்றென்பது ஆக்கிரகமாம். இவ்வாற்றான் எக்காலத்தில் குரு

வாக்கியங்களான் ஜிஞ்ஞாசவுக்கு ஆகாயமுதலிய சகல பிரபஞ்சமும் கந்தருவ நகரம்போல் திருஷ்ட நஷ்ட (காணும்போதே யழியும்)சபாவமுடையனவாம்; அவற்றின் விலக்ஷண சபாவமுடையது ஆன்மா; ஆகாயமுதலியவற்றில் ஆன்மாவிற்குச் சிறிதும் ஒப்புமையின்றென்னும் திடநிச்சயமுண்டாகுங்காலத்தில் ஆகாயத்திற்கும் ஆன்மாவிற்கும் ஒப்புமை ஞானம் சம்பவியாதாகலின் உத்தமஜிஞ்ஞாசவுக்கு அநுகூலமான சித்தாந்தத்தினது உவமிதியின் உதாரணம் கிடைக்காது.

௩௩. முற்கூறிய வேதாந்தக் கிரம நியாயக்கிரமங்களின் விலக்ஷணமான உவமிதி உவமானங்களின் இலக்கணம்.

முற்றும் நையாயிகக் கிரமத்தின் உவமிதியில் வித்துவேஷமு (விசேஷ வெறுப்பு) ண்டாகுமாயின் உவமிதிக்கு இவ்விலக்கணஞ் செய்துகொள்ளல் வேண்டும்:— சாதிரிசிய ஞானத்தாற் றேன்றிய ஞானம் அல்லது வைதாமிய ஞானத்தாற் றேன்றிய ஞானம் என்னும் இரண்டஓள் யாதானு மொன்றுளதேல் அது உவமீத்யெனப்படும். காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின் வைதர்மிய ஞானத்தான் ஒட்டையில் காண்டாமிருகத்தின் வைதாமிய ஞானம் உண்டாகின்றது; பிருதிவியில் ஜலத்தின் வைதர்மிய ஞானத்தால் ஜலத்தில் பிருதிவியின் வைதர்மிய ஞான முண்டாகின்றது. ஆதலால் ஒட்டையில் காண்டாமிருகத்தின் வைதர்மிய ஞானமும் ஜலத்திற் பிருதிவியின் வைதாமிய ஞானமும் உவமிதியாம். அதன் கரணம் உவமான மெனப்படும். ஈண்டுக் காண்டாமிருகத்தில் ஒட்டையின் வைதர்மிய ஞானமும் பிருதிவியில் ஜலத்தின் வைதர்மிய ஞானமும் கரணமாகலின் உவமானமாம். விப்ரீதமாகவும் உவமான உவமிதித் தன்மை சம்பவிக்கின்றது. இந்திரிய சம்பந்த முடையதில் சாதிருசிய ஞானம் உவமானமாம். இந்திரியத்தின் மறைபட்டதில் சாதிருசிய ஞானம் உவமிதியாம். அங்நவமே பிரபஞ்சத்தில் ஆத்மாவின் வைதர்மிய ஞானத்தால் ஆத்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் வைதர்மிய ஞானம் உவமிதியாகின்றது. இவ்வாற்றான் சாதிருசிய ஞானஜந்ரிய ஞானம் வைதர்மிய ஞானஜந்ரிய ஞானம் என்னும் இரண்டனையும் உவமீத்யாகக் கூறின் ஜிஞ்ஞாசவுக்கு அநுகூலமான உதாரணம் சம்பவிக்கின்றது.

பிரகாசம்.] ருசு.வேதாந்த பரிபாஷையிலும் கஉ௭
அதனுரையிலும் கூறியதன் கண்டனம்.

வேதாந்த பரிபாஷையில் சாதிருசியஞான ஜந்நிய ஞான மொன்றே உவமிதியின் இலக்கணமாகச்சொல்லப்பட்டது. அதன் உரையில் அந்நூலாசிரியர் புத்திரர் இரண்டாவது உவமிதியைக் கண்டித்தற்பொருட்டுக் கூறியிருத்தல்வருமாறு:—யாண்டுக் கமல த்தால் லோசன (நேத்திர) ததை உவமிக்கின்றேன் என்றிவ்வாறு உவமான உவமேயத்தன்மை யுண்டாகின்றதோ, அவ்விடத்திற் றான் உவமானப்பிரமாண முண்டாகின்றது. வைதாமியஞான முண் டாகுமிடத்து உவமான வுவமேயத்தன்மை யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் உவமானப் பிரமாணம் சம்பவியாது என்பதாம். அவரை இது கேட்டல் வேண்டும்:—வைதாமிய ஞான ஜந்நிய உவமிதிக்கு எவ்வுதாரணங்கள் கூறப்பட்டனவோ, அவற்றில் உவமிதியினது விஷயத்தின் ஞானம் உவமானப் பிரமாணத்தா லுண்டாகிறதில்லை யெனின், எப்பிரமாணத்தால் அவற்றின் ஞானம் உண்டாகின் றது? எப்பிரமாணத்தால் அவற்றின் ஞானத்தைக் கூறுவரோ அப் பிரமாணத்தானே சாதிருசிய ஞான ஜந்நிய உவமிதியினது விஷயத்தின் ஞானமும் உண்டாய்விடும். உவமானப் பிரமாண த்தினை பிரயோஜனத்தின் அபாவத்தால் அங்கீகரித்தல் வேண் டும். கவயத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் ஆவின் சாதிருசியமோ பிரத் தியக்ஷம்; ஆனால் ஆவில் கவயத்தின் சாதிருசியம் பிரத்தியக்ஷ மன்று. ஏனெனின், தாமியோடு இந்திரியத்தின் சையோக முண்டாகுமாயின், இந்திரிய சையுத்த தாதான்மிய சம்பந்தத் தால் சாதிருசிய தர்மத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகும். ஆவடிவ தர்மியோடு இந்திரிய சையோகமின்மையால் ஆவில் கவயத்தின் சாதிருசியம் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு விஷய மன்று. ஆதலால் ஆவில் கவயத்தின் சாதிருசிய ஞானத்திற்கு ஏதுவாகக் கவயத்தில் ஆவின் சாதிருசிய ஞான வடிவமாகிய உவமானப்பிரமாணம் வேண்டிய தாயின், அங்ஙனமே காண்டாமிருகத்தில் ஓட்டையினது வைதர் மியத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமோவுளது; ஓட்டையினோடு இந்திரிய சையோக மின்மையால் ஓட்டையில் காண்டா மிருகத்தினது வைதர்மியத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ வடிவமாகாது; அதற்கு ஏதுவாகக் காண்டாமிருகத்தில் ஓட்டையின் வைதர்மிய ஞானமாகிய உவமானமே பிரமாணமென்று அங்கீகரிக்கத் தக்கதாம்.வேதா ந்த பரிபாஷையின் உரையில் எந்த ஞானத்திற்குப் பின் உவமிக்

கஉஅ உவமிர்னப்பிரமாண திருபணம் [நான்காவது

கின்றேனென்னும் தோற்றம், ஞாதாவு (அறிபவனு)க் குண்டா கின்றதோ, அந்த ஞானம் உவமிதியாம். வைதர்மிய ஞானத்தாற் றேன்றிய வைதர்மிய ஞானத்திற்குப் பின் உவமிக்கின்றே நென் னும் தோற்ற முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் உவமிதியன்றென வெழுதி யிருக்கின்றனா. அது பிசகு; ஏனெனின் முகத்தில் சந் திரனது சாதிருசியப் பிரததியகூத்தின் பின்னர் முகத்தைச் சந் திரனோடு உவமிக்கின்றே நென்னும் தோற்ற முண்டாகின்றது. முகத்தில் சந்திரனது சாதிருசியத்தின் பிரததியகூ ஞானமுளது. உவமிதியில்லை. ஆதலால் உவமிக்கின்றேன் என்னும் வியவகாரத் திற்கு விஷயம் உவமை யலங்காரமாம். யாண்டு உவமான உவமே யங்களுக்குச் சமான சிறப்புண்டாகின்றதோ ஆண்டு உவமையலங் காரம் சொல்லப்படுகின்றது. அலங்காரத்தின் சாமானிய லகூண மும் உவமை முதலியவற்றின் விசேஷ லகூணமும் அலங்காரசந் திரிகை முதலியவற்றிற் பிரசித்தமாம். அது கடினமும் உபயோக மின்றியதுமா மென்றறிநது சண் டெழுதப்படவில்லை. ஆதலால் யாண்டு உவமிக்கின்றேன் என்னும் தோற்றமுண்டா கின்றதோ அதன்விஷயம் உவமிதி ஞானமன்று, ஆனால் சாதிருசிய ஞானஜந்ரிய ஞான வைதர்மிய ஞான ஜந்ரிய ஞானங்களில் உவமிதி சத்தம் பாரி பாஷிகமாம். எங்ஙனம் சந்தோகிர்த்திங் (யாப்புநால்) களில் ஐந்து ஆறு ஏழுகளில் பாணம் ரஸம் முனியென்னும் சொற்கள் பாரிபாஷி கமாபுளவோ, அங்ஙனமே உவமிதி சத்தமும் ரியாய சாஸ்திர அத் வைத ாஸ்திரங்களில் வேறுவேறு பொருள்களில் பாரிபாஷிக மாம். ஆதலால் அத்வைத சாஸ்திரத்தில் சாதிருசியஞான ஜந்ரிய ஞானத்தினைப் போல வைதாமியஞான ஜந்ரியஞானமும் உவமிதி சத்தத்தின் அர்த்தமாம்.

பேதத்தோடுகூடிய சமான தர்மத்தினைச் சாதீருசிய மென்பர். எங்ஙனம்: கவயத்தில் கோவின் பேதத்தோடுகூடிய சமான அவய வம் கவயத்திலுளது. அதுவே கோவின் சாதிருசியமாம். கோவின் சமான தாமம் கோவிலுளது; பேதமில்லை. கோவின்பேதம் அசுவ த்திலுளது; சமான தாமமின்று. ஆதலால் சாதிருசியமில்லை. சந்திர னது பேதத்தோடுகூடிய சந்தோஷத்தை யுண்டுபண்ணுந் தன்மை வடிவினதாகிய சமான தாமம் முகத்திலுளது. அதுவே முகத்தில் சந்திரனது சாதிருசியமாம். இவ்வாறறான் உவமான உவமேயங் களின் பேதத்தோடுகூடிய சமான தாமமே சாதீருசிய பதந்தின்

பிரகாசம்.] ஐ. கரண-இலக்ஷண-நிர்ணயம். கஉக

பொருளும். சிலா சாதிருசிய மென்பது ஓர் பின்ன பதார்த்தம், அது உவமான உவமேயங்களி லுள்ளது. உவமான உவமேயங்களி னது நிரணயிக்கப்பட்ட தாமங்களினவேறுமெனக் கூறுகின்றனர். அது நலமுடையதன்று. ஏனெனின், யாண்டு இரண்டு பதார்த்தங் களின் சமானதாமம் அற்பமுளதோ, ஆண்டு அபகிருஷ்ட (தாழ்ந்த) சாதிருசியமெனப் படுகின்றது. சமான தாமம் அதிகமுள்ள விடத்து உத்கிருஷ்ட (உயர்ந்த) சாதிருசியமெனப் படுகின்றது. இவ்வாற்றான் சமான தாமத்தின் மிகுதி குறைவுகளாற் சாதிருசியத்தில் உத்காஷ அபகாஷங் (உயர்வு தாழ்வு)க ளுண்டாகின்றன. நிரணயிக்கப்பட்ட தர்மங்களின வேறு சாதிருசியமுள தாயின், பிராஹ்மணத் தன்மை முதலிய ஜாதியைப்போல அகண்டமாகும்; அதனிடத்து உத்காஷ அபகாஷங்கள் பொருந்தா. ஆகலின் சமானதாமம் சாதிருசியமா மென்னும் உதயநாசாரியர்மதம் சித்தாந்தத்தில் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம்.

ஐ. கரணத்தினது இலக்ஷணத்தின் நிர்ணயம்.

ஆனால் உவமிதிசத்தத்தின் பரிபாஷைக்கு நியாயமதததிலும் அத்வைதமதததிலும் பேதமுளது. உவமானசததத்தின் பொருள் இரண்டு மதததிலும் பின்ன மன்று. ஏனெனின் உவமிதியின் கரணம் உவமான மெனப்படும். நியாயமதததில் கவயபததத்தின் வாச்சியத்தன்மையுணர்ச்சி உவமிதிபததத்தின் பாரிபாஷிகப்பொரு ளாம். அதன்கரணம் வாககியாததாதுபவம், அல்லது சாதிருசிய விசிஷ்டபிண்டப் பிரததியகூடமாம். அதவைத மதததில் சாதிரு சியஞான ஜநநிய ஞானமும், வைதாமிய ஞான ஜநநிய ஞான மும் உவமிதிபததத்தின் பாரிபாஷிகப பொருளாம். அதன்கரணம் சாதிருசிய ஞானமும் வைதாமிய ஞானமு மாம். இவ்வாற்றான் உவமிதி சந்தத்திற்குப் பரிபாஷையில் பேதமுண்டு. அதன் வேறுபாட் டால் உவமானத்தின் பேதம் சித்த மாகின்றது. உவமான பதம் பாரிபாஷிக மன்று; ஆனால் யௌகிகமாம். வியாகரணத்தின்படி னப்பதம் அவயவப்பொருளை விடுகிறதிலையோ, அது யௌகிகபத மெனப் படுகின்றது. ஈண்டு வியாகரணத்தின்படி உவமிதியின் கர ணம் உவமானபதத்தினது அவயவங்களின் பொருளாம். உவமான த்தால் உவமிதியின் உற்பத்தியில் வியாபாரமில்லை. ஆதலால் வியாபாரமுடைய காரணமே கரணமா மென்னும் நிபம மில்லை.

ஆனால் நிரவியாபார காரணமும் கரணமாகின்றது. நியாயமத நிரூபணத்தின் பிரசங்கத்தில் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணத்திற்கே கரணத்தன்மை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாகலின், நிரவியாபார காரணத்தில் கரணத்தன்மை சம்பவியாது. என்றாலும் சித்தாந்தமந்தத்தில் வியாபாரத்திற்கு வேறான அசாதாரண காரணத்திற்குக் கரணத்தன்மை சொல்லுதலவேண்டும. வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணத்திற்கே கரணத்தன்மை யில்லை. எங்ஙனம் வியாபாரமுடையதென்று சொல்லுவதனால் வியாபாரத்தில் கரணலக்ஷணம் செல்லாதோ, அங்ஙனமே வியாபாரத்திற்கு வேறானதென்று சொல்லுதலாலும் வியாபாரத்தில் கரணலக்ஷணம் செல்லாது. ஏனெனின், எங்ஙனம் வியாபாரத்தில் வியாபாரமுடைமை யில்லையோ, அங்ஙனமே வியாபாரத்தின் வேறுதற்ற்ன்மையும் வியாபாரத்திலில்லை. இவ்வாற்றான் வியாபாரத்தின் வேறாய அசாதாரண காரணம் கரணமெனப்படும. அது வியாபாரமின்றியதாகுக, அல்லது வியாபாரமுடையதாகுக பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் சத்தம் என்னும் மூன்றுமோ பிரத்தியக்ஷப்பிரமை அநுமிதிப்பிரமை சாப்திப் பிரமைகளின் வியாபாரமுடைய காரணமாம். உவமானம் அர்த்தாபத்தி அநுபலப்தி பென்னும் மூன்றும் உவமிதி முதலிய பிரமையின் நிரவியாபார காரணமாம். ஆதலால் சித்தாந்தத்தின்படி கரணலக்ஷணத்தில் வியாபாரமுடைய தென்னும் பதமுள்ள இடத்தில் வியாபாரத்திற்கு வேறானதென்று சொல்லுதல் வேண்டும. நியாயமதத்திலோகரணலக்ஷணத்திற்கு வியாபாரத்தில் அதிவியாப்தியை நீக்குதற் பொருட்டு வியாபார முடைய தென்னும் பதத்தினைச் சோக்க, அல்லது வியாபாரத்தின் வேறுகியதென்னும் பதத்தினைச் சோக்க. இருவகையானும் கரணலக்ஷணம் சம்பவிக்கும். ஏனெனின், நியாய மதத்தில் உவமிதிப் பிரமையின் கரணமாகிய உவமானப் பிரமாணத்தில் வாக்கியாததஸமிருதிவியாபாரமாம். இது நியாயாநுசாரமான உவமான நிரூபணத்தில் முன் சொல்லப்பட்டது. ஆதலால் உவமிதியின் காரணமாகிய உவமானத்தில் வியாபாரமுடையதெனக் கூறினும் கரணலக்ஷணத்தின் அதி வியாப்தி யில்லை. அர்த்தாபத்தியை அநுமானத்தி லடங்கியதாக நையாயிகர் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் அர்த்தாபத்தியில் பிரமையின் கரணத்தன்மை வடிவினதாயே பிரமாணத் தன்மையை அங்கீகரியாமையால் அதில கரணத்தன்மை வியவகாரத்தின்

அபேகையில்லை. அங்ஙனமே அபாவத்தின் பிரமையில் அநுப
லப்தியைச்சககாரி(துணைக்)காரணமென்றே மதித்திருக்கின்றனர்.
பிரமைக்கரண வடிவினதாகிய பிரமாணத் தன்மையை அநுபலப்தி
க்கு நையாயிகா அங்கீகரிப்பதில்லை. ஆனால் அபாவப் பிரமையில்
அநுபலப்தியோடு கூடிய இரத்திரிய முதலியவற்றிற்கே பிரமாணத்
தன்மையை யங்கீகரிக்கின்றனர். ஆகலால் அநுபலப்தியினும்
பிரமைக்கரணத்தன்மை வடிவினதாகிய பிரமாணத் தன்மையின்
அங்கீகார மின்மையால் கரணத் தன்மை வியவகாரத்தின் அபே
கையில்லை. ஈண்டு இது சிசுசயம்:—அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளில்
கரணத் தன்மை வியவகாரத்தில் இஷ்டமுளதாக, கரணத்தின் இல
க்கணம் இல்லையாயின், கரண லக்ஷணத்தில் அவ்வியாப்தி தோஷ
முண்டாம். அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளில் பிரமாணத்தன்மை
யுளதேல் கரணத்தன்மையின் அபேகை அவசியமுண்டாம்.
ஏனெனின், பிரமையின் கரணத்தைய பிரமாணமென்பர். ஆத
லால் பிரமாணத் தன்மையில் கரணத்தன்மையின் பிரவேச மிருத்த
லின், கரணத் தன்மையின் மிப பிரமாணத் தன்மை சம்பவியாது.
நியாய மதத்தில் அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளில் அநதப் பிரமா
ணத் தன்மையின் அங்கீகார மின்மையால் இரண்டினும் கரணத்
தன்மை வியவகாரம் அபேகிக்கப் படுவதின்று. இவ்வாற்றான்
கரணத்தன்மை யின்றிய அர்த்தாபத்தி, அநுபலப்திகளில் கரண
லக்ஷண மின்மையால் அவ்வியாப்தி தோஷ முண்டாகித்தில்லை.
இவ்வாற்றான் நியாயமதத்தில் வியாபாரமுடைய அசாதாரண கார
ணம் கரணமெனக் கூறினும் அவ்வியாப்தியில்லை. சித்தாந்தந்திலோ
வியாபாரமுடையதாகக் கூறின் உவமான முதலிய மூன்று பிர
மாணங்களிலும் கரண லக்ஷணத்தின் அவ்வியாப்தி யுண்டாகின்
றது. ஏனெனின், சித்தாந்த மதத்தில் இந்திரிய சம்பந்த முடைய
கவயத்தில் கோவின் பிரததிபக்ஷ வடிவினதாகிய சாதிருசிய (ஒப்
புமை) ஞானம் உவமானப் பிரமாணமாம். மறைபட்டுள்ள (தூரத்
துள்ள) கோவில் கவயத்தின் சாதிருசிய ஞானம் உவமிதப் பிரமை
மாம். அங்ஙனமே இந்திரிய சம்பந்த முடைய பசுவினுண்டாம்
மறைபட்டுள்ள பசுவின் வைதர்மிய ஞானமோ உவமானப் பிர
மாணமாம். மறைபட்டுள்ள பசுவினுண்டாம் இந்திரிய சம்பந்த
முடைய பசுவின் வைதர்மிய ஞானம் உவமிதப் பிரமையாம். இவ்
வாறு உவமானத்தால் உவமிதியின் உற்பத்தியில் ஓர் வியாபார

மும் சம்பவிக்கிறதில்லை. உவமிதிப் பிரமையின் கரணத்தை உவமானப் பிரமாணமென்பர். ஆதலால் உவமானப் பிரமாணத்திற் கரணத் தன்மை வியவகாரம் இஷ்டமாம். அங்ஙனமே அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளிலும் பிரமாணத் தன்மையைக் கூறுவாம். ஆகலின் கரணத்தன்மை வியவகாரம் இஷ்டமாம்; வியாபாரத்தின் சம்பவமின்று. அதனால் உவமான அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளில் கரண லக்ஷணத்தின் அவ்வியாப்தி யுண்டாகும். ஆதலால் கரணத்தின் இலக்கணத்தில் சித்தாந்தத்தின்படி வியாபாரமுடைய தென்னும பதத்தை விட்டு, வியாபாரத்தின் வேறாய வெனக் கூற வேண்டும். வேதாந்த பரிபாஷை யென்னும் நூலில் தர்மராஜர் வியாபாரமுடைய அசாதாரண (சிறப்புக்) காரணமென்று கரண லக்ஷணம் கூறியிருக்கின்றார். அன்றியும் பிரமையின் கரணம் பிரமாணமென்று பிரமாணத்தின் இலக்ஷணம் கூறியிருக்கின்றார். தர்மராஜருடைய புத்திரர் வேதாந்த பரிபாஷையின் உரையில் இங்ஙனம் கூறியிருக்கின்றார்:—உவமிதியின் அசாதாரண காரணம் உவமானம். அது வியாபார மின்றியதாம். அங்ஙனமே அர்த்தாபத்தி அநுபலப்திகளும் வியாபாரமின்றிய காரணங்களாமாகலின், உவமான முதலிய மூன்றி னிலக்ஷணத்தில் வியாபாரத்தின் பிரவேசமில்லை. உவமிதிப் பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் உவமானமாம். உபபாதகத்தினது பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். அபாவம் பிரமையின் வியாபார முடைய அசாதாரண காரணம் அநுபலப்திப் பிரமாணமாமென் நிவ்வாறு உவமான முதலிய மூன்றற்கும் வியாபார முடையதென்னும் பதம் பொருந்தியதாக இலக்ஷணத்தைச் செய்யின், மூன்றற்கும் வியாபார முடைமையின்மையால், உவமான முதலியவற்றின் விசேஷ லக்ஷணம் சம்பவியாததாகும். ஆகலின் வியாபார முடையதென்னும பதமின்றியது விசேஷ லக்ஷணமாம். உவமிதிப் பிரமையின் அசாதாரண காரணம் உவமானமெனப்படும். இவ்வாறே அர்த்தாபத்தி அநுபலப்தியின் இலக்ஷணத்தினும் வியாபாரமுடையதெனக் கூறலாகாது. ஆதலால் அசம்பவமின்று. இவ்வாறு தர்மராஜர் புத்திரர் உவமானப் பிரமாண முதலியவற்றின் விசேஷ லக்ஷணமோ பொருந்தும் வண்ணம் கூறுகின்றார். எந்தக் கரண லக்ஷணமும் அங்ஙனமே பிரமாணத்தின் சாமானிய லக்ஷணமும் மூலகாரரால் (தர்மராஜரால்) முன்

பிரகாசம். ௧௫௮. நியா-அர்-அங்-முவ-வர்ணனமும். க௩௩

கூறப்பட்டனவோ அவற்றின்கண் ஓர் வேற்றுமையுங் கூறின ரில்லை. ஆகலின், அவர் புத்திரா கூற்றிற் குறையுளது. ஏனெனின், கரண இலக்கணத்தில் விசேடத்தைக் கூறினல்லால் வியாபார முடைமையின் அபாவத்தால், உவமிதியின் கரணம் உவமானம், அர்த்தாபத்திப் பிரமையின் கரணம் அர்த்தாபத்தி, அபாவப் பிரமையின் கரணம் அநுபலப்தி என்னும் விவகாரம் உண்டாகலாகாது. அங்ஙனமே கரணத் தன்மையின் அபாவத்தால் உவமான முதலியவற்றில் பிரமாணத்தன்மை விவகாரமு முண்டாகலாகாது. ஆகலின், மூலகாரரது கரண இலக்கணத்தில் வியாபார முடையது என்னும் பதத்திற்கு வியாபார பின்னமென்றுரைசெய்வதில் சாவ இஷ்ட சித்தியு முண்டாகிறது. ஆகலின் மூலகாரரது கரண இலக்கணத்தில் வியாபாரமுடையது என்னும் பதத்திற்கு வேறு பொருள் செய்யாமையின் புத்திரா கூற்றிற் குறையுளது. நமது கிரமமாகவோ வியாபார மின்றிய உவமான முதலியவற்றினும் உவமிதி முதலிய பிரமைகளின் கரணத்தன்மை சமபவிககின்றது. இவ்வாற்றான் பிரபஞ்சத்தில் பிரஹ்மத்தின் விதர்மத் தன்மையின் (வேற்றியல்பதான தன்மையின்) ஞானம் உபமானமாம், பிரபஞ்சத்தினும் விதர்மம் (வேற்றியல்புடையது) பிரஹ்மமா மென்பது உவமானப் பிரமாணத்தின் உயனாகிய உவமிதி ஞானமாம்.

நான்காவது பிரகாசம்
உவமானப்பிரமாணநிபணம்
முடிந்தது.

ஓம் தத்ஸத் ப்ரஹ்மணே நமஃ.

• ஐந்தாவதுபிரகாசம்.
அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம்.

— ௧௫௮. நியாயமதத்தில் அர்த்தாபத்தியின் அங்கீகார மின்மையும், மூவகை அனுமானங்களின் வர்ணனமும்.

நையாயிகமதத்தில் முற்கூறிய நான்குமே பிரமாணங்களாம். வெதிரேகிய நுமானத்தில் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம் அடங்கும் சிந்தாந்தத்தில் கேவல வெதிரேகிய நுமானம் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை யாக

லின், அர்த்தாபத்தி வேறு பிரமாணமாம். கேவல வெதிரேகி அது மானத்தின் பிரயோஜனம் அர்த்தாபத்தியாற் பெறப்படுகின்றது. எதில் அந்நுவயவியாப்திக்கு உதாரணங்கிடைக்காது சாத்தியபாவத்தில் ஹேதுவபாவத்தினது வியாப்தியின் உதாரணம் கிடைக்கின்றதோ, அது கேவல வெதிரேகி யநுமான மெனப்படும். எங்ஙனம்:—பிருதிவி பிறவற்றின் வேறு; கந்தமுடைமையான் என்னுமிடத்து யாண்டுக் கந்த முடைமையுண்டோ, ஆண்டுப் பிறவற்றின் வேறாதற் றன்மை யுண்டு என்னும் அந்நுவய வியாப்திக்கு உதாரண மில்லை. ஏனெனின் பக்ஷத்தின் வேறானது திருஷ்டாந்தமாம். ஈண்டுப் பிருதிவிமுழுவதும் பக்ஷமாம், அதனின் வேறையஜலமுதலியவற்றில் பிறவற்றின் வேறாதலும் கந்தமுமில்லை. ஆதலால் இது கேவல வெதிரேகி யநுமானமாம். யாண்டுப் பிறவற்றின் வேறாத லின்மை யுளதோ, ஆண்டுக் கந்தமின்மையுளது, ஜலத்திற்போல என் றிவ்வாறு சாத்தியா பாவத்தில் ஹேதுவின்மையின் வியாப்தி ஞானத்திற் கேதுவாகிய உடனிகழ்ச்சி யுணர்வு யாதோ, அது ஜலமுதலியவற்றி லுளதாம். ஆகலின் ஜலமுதலியன உதாரணமாம். வியாப்திஞானத்திற் கேதுவாகிய உடனிகழ்ச்சி யுணர்வு எதிலுளதோ, அது உதாரணமெனப்படும். அந்நுவயி அதுமானத்தில் எங்ஙனம் வியாப்பிய வியூபகத்தன்மையுளதோ, அங்ஙனமே அதனின் விபரீதம் (மாறுபட்டது) வெதிரேகியிலுளதாம். அந்நுவயியில் ஹேது வியாப்பியமும், சாத்தியம் வியாபகமுமாம். வெதிரேகியில் சாதத்யாபாவம் வியூப்பியமும், ஏதுவின் அபாவம் வியாபகமுமாம். ஆனால் ஈண்டு நையாயிகர்களின் இரண்டு மத முண்டு. சாத்தியா பாவத்தில் ஏதுவபாவத்தின் உடனிகழ்ச்சிக் காட்சியுண்டாகின்றது. ஆனால் ஹேது அபாவத்தின் வியாப்தியின் ஞானமும் சாத்தியாபாவத்திலுண்டாகின்றது. இப்பக்ஷத்தில் சில நையாயிகர் இத்தோஷங் கூறுகின்றனர்:— எந்த ப்பதார்த்தத்தில் 'எதனது வியாப்தியின் ஞானமுளதோ அப்பதார்த்தமாகிய ஏதுவினால் அசசாதத்யத்தின் அது மிதி யுண்டாகின்றது. எப்பதார்த்தங்களுக் கொன்றற்கொன்று வியாப்பிய வியாபகத்தன்மை யறியப்படவில்லையோ, அவற்றிற் கொன்றற் கொன்று ஏது சாத்தியத் தன்மைகள் பொருளுதா. பிறவற்றின் வேறாத லின்மை கந்த மின்மைகளுக்கு வியாப்பிய வியாபகத்தன்மைகளும், கந்தம் பிறவற்றின் வேறாதலென்பவற்றிற்கு ஏது சாத்தியத்தன்மைகளும் கூறுதல் ஆச்சரியத்தை

பிரகாசம்.] ௫௮.நியா-அர்-அங்-மூவ-வாண்னமும். ௧௩௫

யுண்டுபண்ணுவதாம். ஆதலால் சாத்தியாபாவ ஏதுஅபாவங்களின் உடனிகழ்ச்சி யுணாவினாலும் ஏதுவில் சாத்தியத்தின் வியாப்தி ஞான முண்டாகின்றது. அந்நுவயி வெதிரேகி யதுமான ந்களுக்கு இத்துணையே பேதமாம்:— யாண்டு ஏது சாத்தியங்களின் உடனிகழ்ச்சி யுணாவினால் ஏதுவில் வியாப்தியின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அது அந்நுவயி யநுமான மெனப்படும். யாண்டுச் சாத்தியாபாவத்தில் ஏதுஅபாவத்தின் உடனிகழ்ச்சி யுணர்வால் ஏதுவில் சாத்தியத்தின் வியாப்தி ஞான முண்டாகின்றதோ, அது வெதிரேகியநுமான மெனப்படும். சாததி யாபாவத்தில் ஏதுவபாவத்தின் வியாப்திஞானம் ஓரிடத்து முண்டாகிறதில்லை. யாண்டுச் சாத்தியாபாவத்தில் ஏதுஅபாவத்தின் வியாப்தி ஞானமுண்டாய் விடுகின்றதோ, ஆண்டுச் சாததி யாபாவத்தால் ஏது அபாவத்தின் அதுமிதியே யுண்டாகின்றது. ஏதுவால் சாததி யத்தின் அதுமிதி யுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் வியாப்பிய ஞானத்தால் வியாப்பியத்தின் அதுமிதி யுண்டாமெனபது நியமம். முதற்பகூம் பிராசீனரது; இரண்டாம் பகூம் நயீனரது. அதுமானப் பிரகரணத்தில் நியாய நூலைப் படித்தலின் மிப் புத்தியின் பிரவேசம் உண்டாகாதாகலின் அதுமானத்தின் சில பொருளை யாம் விஸ்தாரமாக எழுதவில்லை. இவ்வாறு கேவல வெதிரேகிய நுமானத்திற்கு உதாரண முளது. யாண்டுச் சாத்தியாபாவ ஹேது அபாவங்களின் உடனிகழ்ச்சிக்கு உதாரணம் கிடைக்கவில்லையோ, அது கேவலாந்நுவயி அநுமான மெனப்படும். எங்ஙனம்:—கடம்பதசகதியுடையது (சொல்லாற்ற லுடையது); ஞேயத்தன்மையால்; படம்போல. ஈண்டுச் சாத்தியாபாவ ஏதுஅபாவங்களின் உடனிகழ்ச்சி ஓரிடத்தும் கிடைப்பதில்லை. நியாயமநீதில் ஞேயத்தன்மையும் பதசக்தியும் எல்லாவற்றின் கண்ணுமுள. ஆகலின் அபாவங்களின் உடனிகழ்ச்சிக்கு உதாரணம் கிடைக்கவில்லை. யாண்டு இரண்டற்கும் உதாரணம் கிடைக்கின்ற தோ, அது அந்நுவயி வெதிரேகிய நுமான மெனப்படும். இவ்வாறு பிரசித்த அதுமானமுளது. பாவதம் வன்னியுடைதது என்பதைப் பிரசித்த நுமான மென்பா. ஈண்டு அந்நுவயத்தின் உடனிகழ்ச்சிக் குதாரணம் அடுக்களை, வெதிரேகத்தின் உடனிகழ்ச்சிக்கு உதாரணம் மடு. இவ்வாறு மிவகைய நுமானம் நையாயிகரீ கூறுவா.

ருக. வேதாந்தத்தின்படி ஒரே அந்நுவயி (அந்நுவயி வெதிரேகி) அநுமானமும், அர்த்தாபத்தியைக் கொள்ளுதலும்

வேதாந்தமதத்தில் கேவல வெதிரேகியின் பிரயோஜனம் அர்த்தாபத்தியினு லுண்டாகின்றது. பிறவற்றின் வேறுதலின்றிக் கந்தமுடைமை சம்பவியாது. ஆதலால் கந்த முடைமையின் அநுப பத்தி (சமபவமின்மை) பிறவற்றின் வேறுதலைக் கற்பிக்கின்றது. இவ்வாற்றான் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் கேவல வெதிரேகி பொருளின்றியதாம். கேவலாநுவயி அநுமான மென்பது ஒன்றில்லை. ஏனெனின், சகலபதாரத்தங்களும பிரஹ்மத்திலில்லை. ஆத லால் வெதிரேகவுடனிகழ்ச்சிக்கு உதாரணம்பிரஹ்மத்தில் கிடைக் கின்றது. விருத்தி ஞானத்திற்கு விடயமாநதன்மை வடிவினதா கிய ஞேயத்தன்மை பிரஹ்மத்தினகணுளது. உளதாகவே அதன் அபாவம் பிரஹ்மத்தின்கண் பொருந்தாது. என்றாலும் ஞேயத் தன்மை முதலியன மித்தையாம். மித்தையாகிய பொருளும் அதன் அபாவமும் ஒரு அதிஷ்டானத்தி லிருக்கும். ஆதலால் எதனை நையாயிகர் அந்நுவய வெதிரேகியென்பரோ, அதுவே அந்நுவயி யென்னும் ஒருவகைய நுமானமாம். இது வேதாந்தமதம். இம்மதத் தில் கேவல வெதிரேகி யநுமானத்தின் அங்கீகாரமில்லை; அர்த்தா பத்திப் பிரமாணம் அங்கீகாரமாம். விசாரிததுப்பார்க்கின் இரண் டனையும் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். ஏனெனின், யாண்டு ஒரு பொருளினது ஞானத்தின் அநுவியவசாயம் பின்னமாகின்றதோ, ஆண்டு அப்பொருளினது ஞானத்தின் பிரமாணம் பின்னமாகின் றது. வியவசாய ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் பிரமாணபேதமின்றி அநுவியவசாயத்தின் பேதமுண்டாகாது. ஓர் வன்னியின் பிரத்தி யகூ ஞான முண்டாகுமாயின், அப்போது வன்னியைச் சாக்ஷாத் கரிக்கின்றேன் என்னும் அநுவியவசாய முண்டாகின்றது. அநு மான ஜநகியஞான முண்டாகுங் காலத்து, வன்னியை யநுமிக்கின் றேன் என்னும் அநுவியவசாயம் உண்டாகின்றது. சத்தததால் வன்னியின் ஞான முண்டாகுமிடத்து, வன்னியைச் சத்தததாலறி கின்றேன் என்னும் அநுவியவசாய முண்டாகின்றது. சூரியனிடத் துள்ள வன்னியின் சாதிருகிய ஞானமாகிய உவமானப் பிரமா ணத்தால் சூரியனையொத்த வன்னியின் ஞான முண்டாகுமிடத்து,

பிரகாசம்.] கூ0. அர்த்-பிர-சொரு-உதாரணமும். கங்ள

சூரியனால் வன்னியை உலமிக்கின்றே நென்னும் அநுவியவசாய முண்டாகின்றது. ஞானத்தின் ஞானத்தை அநுவியவசாயமென்பர். அநுவியவசாயத்திற்கு விஷயமாகும் ஞானமெதுவோ, அது வியவசாய மெனப்படும். இவ்வாறு வியவசாய ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் பிரமாண பேதத்தால் அநுவியவசாயத்தின் பேத முண்டாகின்றது; ஒரு காலததுக் கந்தத்தால் பிறவற்றின் வேறுதலைப் பிருதிவியின்கண் அநுமிக்கின்றேனென்று அநுவியவசாயமுண்டாகின்றது. ஒருகாலத்துக் கந்த அநுபத்தியால் பிறவற்றின் வேறுதலைப் பிருதிவியிற் கற்பிக்கின்றேனென்று அநுவியவசாயமுண்டாகின்றது. யாண்டு அநுவியவசாயத்திற்கு விஷயமாகிய வியவசாயம் அநுமானப்பிரமாண ஜநநியமாகின்றதோ, ஆண்டு, முதல் அநுவியவசாயம் உண்டாகின்றது. யாண்டு அநுவியவசாயத்திற்கு விஷயமாகிய வியவசாயம் அர்த்ததாபத்திப் பிரமாண ஜநநியமாகின்றதோ, ஆண்டு இரண்டாவது அநுவியவசாயம் உண்டாகின்றது. இவ்வாறு அநுவியவசாயத்தின் பேதத்தால் வியவசாயம் வேறுபடுதலின் வியவசாய ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் அநுமானம் அர்த்ததாபத்தியென்னும் இரண்டு மிருக்கின்றன. ஒன்றை யங்கீகரித்து மற்றொன்றை நிஷேதிததல் பொருந்தாது. சப்தசக்திப் பிரகாசிகை முதலிய நூல்களில் அநுமானப் பிரமாணத்தால் சப்தப்பிரமாணத்தின் மேதம் அநுவியவசாயத்தின் பேதத்தானே பெறப்படுவதாக சசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் பிரமாணபேதத்தின் சித்தியில் அநுவியவசாயத்தின் பேதம் பிரபல ஏதுவாம். இவ்வாற்றான் அர்த்ததாபத்தி கேவலவேதிரேகி யநுமானமென்னு மிரண்டனையும் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். யாண்டு விஷயத்தின் பிரகாசம் ஒரு பிரமாணததாற் பெறப்படுகின்றதோ, ஆண்டு வேறு பிரமாணத்தின் நிஷேத முண்டாகிறதில்லை. கேவல வெதிரேகியின் சொருபம் சுருக்கமாய்க் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது.

கூ0. அர்த்ததாபத்திப் பிரமாண பிரமைகளின் சொருப பேதமும், உதாரணமும்.

அர்த்ததாபத்தியின் சொருபம் இதுவாம்:—பிரத்தியகூத மென்னுஞ்ஞரால் பிரமாணத்தையும் பிரமையையும் அறிவிப்பதாதல் போல அர்த்ததாபத்தி யென்னும் சொல்லும் பிரமாணமும் பிரமையுமாகிய இரண்டனையும் அறிவிப்பதாம். உபபாதக கற்பனைக்கு

ஏதுவாகிய உபபாத்திய ஞானத்தை அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமென்பர். உபபாதக ஞானத்தை அர்த்தாபத்திப் பிரமை யென்பர். உபபாதகம் சம்பாதகம் (சம்பாதிப்பது) என்பன பரியாயச் சொற்கள். ஆதலால் விசாரசாகரத்தில் சம்பாதக ஞானத்தை அர்த்தாபத்தி யென்று கூறியிருக்கின்றது. அது விரோத மிலலை. எது இன்றி எது சம்பவியாதோ, அதற்கு அது * உபபாத்தியமெனப்படும். அது இராப் போஜனமின்றிப் பகலுண்ணப் புருஷனிடத்து ஸதூலத்தன்மை சம்பவியாதாகலின், இராப் போஜனத்திற்கு ஸதூலத்தன்மை உபபாத்தியமாதலாம். எதன் அபாவத்தால் எதன் அபாவ முண்டாகின்றதோ, அது அதற்கு உபபாதக மெனப்படும். அஃது, இராப்போஜனத்தின் அபாவத்தால் பகலுண்ணாதவனுக்கு ஸதூலத் தன்மையின் அபாவ முண்டாகின்றது, ஆதலால் இராத்திரி போஜனம் ஸதூலத் தன்மையின் உபபாதகமா மெனப்பது.

சங்கை:—இவ்வாற்றான் வியாபகத்திற்கு உபபாதகத் தன்மையும் வியாப்பியத்திற்கு உபபாத்தியத் தன்மையும் சித்தமாகின்றன. உபபாதக ஞானத்திற்கு ஏதுவாகிய உபபாத்திய ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். இங்ஙனம் கூறுவதால் வியாபகஞானத்திற்கு ஏதுவாகிய வியாப்பிய ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமெனப்பது பெறப்படுகின்றது. இத்தன்மையுள் அநுமானப் பிரமாணமாம். அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்திற்கு அநுமானப் பிரமாணத்தினும் பேதம் தோற்றவில்லை.

உத்தரம்:—தூலத்தன்மை இராப் போஜனத்தின் வியாப்பியமாம், தூலத்தன்மையுடையவன் தேவதத்தன் என்னும் இரண்டு ஞானமுமுண்டாய் யாண்டு இராப் போஜனத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அது அநுமிதி ஞானமாம்; பகலுண்ணாத புருஷனிடத்து இராத்திரி போஜனமின்றி ஸதூலத்தன்மை சம்பவியாதென்னும் ஞானத்திற்குப் பின்னுண்டாகும் இராத்திரி போஜனத்தின் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமையாம். இக்காரணத்தானே முகற்கிரமப்படி இராத்திரி போஜனத்தினது ஞானத்தின் பின் தூலத்தன்மையினால் இராத்திரி போஜனத்தை அநுமிக்கின்றேன் என்னும் அநுவிவசாயமுண்டாகின்றது. இரண்டாவது கிரமத்தின்

* உபாத்தியம் சம்பாத்தியம் (சம்பாதிக்கப்படுவது) என்பன ஒரு பொருட் சொற்கள்.

படி இராத்திரி போஜனத்தின் ஞானத்திற்குப்பின் தூலத்தன்மை சம்பவியாமையால் இராப் போஜனத்தைக் கற்பிக்கின்றேன் என் னும் அதுவியவசாய முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் உபபாத்திய அநுபபத்தி ஞானத்தால் உபபாதகத்தைக்கற்பித்தல் அரிந்தாபந்தி ப் பிரமையெனப்படும். உபபாதக கற்பனைக்கு ஏதுவாகிய உப பாத்தியத்தின் அநுபபத்திஞானம் அரிந்தாபந்திப் பிரமாண மெனப்படும். அரிந்தமாவது உபபாதக வஸ்து; அதன் ஆபந்தியாவது கற்பணையா மென்னும் அாததததால் அாததாபத்தி பென்னும் சொல் பிரமையை யறிவிப்பதாகின்றது. ஆண்டு அர்த்தத்தினது ஆபந்தி என்னும்* ஆறும் வேற்றுமைத் தொகையாம். அன்றியும் அர்த்தத்தின் ஆபத்தியை புண்டாக்குவதென்னும் அன்மொழித் தொகையால் அாததத்தின் கற்பனை எதனினின்றும் உண்டா கின்றதோ, அந்த உபபாதத்தியத்தின் அநுபபத்தி ஞானமாகிய பிர மாணம் அரிந்தாபந்தி அபந்திப் பொருளாம். அரிந்தாபந்தி இருவகை யாம்:—ஒன்று திருஷ்டாத்தாபத்தி (காண்டலருத்தாபத்தி), மற்றொன்று சுருதாத்தாபந்தி (கேள்வி யருத்தாபத்தி). யாண்டுத் திருஷ்டஉபபாத்தியத்தின் அநுபபத்தி ஞானத்தால் உபபாதகத்தின் கற்பனை புண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத் திருஷ்டாரிந்தாபந்தி சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம்:—பீகலுண்ணாதவனது தூலத்தில் உண்டாகும் இராத்திரி போஜனத்தின் ஞானம் திருஷ்டாரிந்தாபந்தியாம்; உபபாத்தியமாகிய தூலத்தன்மை திருஷ்டமாகலின் யாண்டுச் சுருத உபபாதத்தியத்தின் அநுபபத்தியின் ஞானத்தால் உபபாதகத்தின் கற்பனையுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சுருதாரிந்தாபந்தி யெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்:—வீட்டி லில்லாத தேவதத்தன் ஜீவிக் கின்றான என்னும் வாககியத்தைக் கேட்டு, வீட்டிற்கு வெளியிடத்தில தேவதத்தனது இருபடினவி வீட்டிலில்லாத தேவதத்தனது ஜீவனம் பொருநதாகு. ஆதலால் வீட்டிலில்லாத தேவதத்தனது ஜீவனம் சம்பவியாமையால் வீட்டிற்குப் புறம்பே தேவதத்தனது இருபடிக் கற்பிக்கப்படுகின்றது. ஆண்டு வீட்டிலில்லாத தேவதத்தனது ஜீவனம் திருஷ்டமன்று; சுருதமாம். சுருத அர்த்தத்தின் அநுபபத்தியினால் உண்டாகும் உபபாதகத்தின் கற்பனை சுருதாரிந்தாபந்திப் பிரமையெனப்படுகின்றது. அதற்கு ஏதுவாகிய

* ஈண்டு அாததாபத்தி யென்னும் சொல் ஆறும் வேற்றுமைத் தொகையால் பிரமையையும் அன்மொழித் தொகையால் பிரமாணத்தையும் உணர்ததுவதைக் காட்டுகின்றது.

சுருதார்த்தத்தின் அறுபபத்தி ஞானம் சுருதார்த்தாபத்திப் பிரமாண மெனப்படும். ஈண்டு வீட்டிலில்லாத தேவதத்தனது ஜீவனம் உப பாக்தியமாம், வீட்டிற்குப் புறம்பிலிருத்தல் உபபாதகமாம். அபி தானா நுபபத்தி அபிவிதா நுபபத்தி யென்னும் வேறுபாட்டால் சுருதார்த்தாபத்தி இருவகைப்படும். 'துவாரம் (வாயில்)' அல்லது 'மூடு' என்றல் முதலிய விடங்களில் யாண்டு வாக்கியத்தின் ஏக தேசம் உச்சரிக்கப்பட்டு, ஏகதேச முச்சரிக்கப் படவில்லையோ, ஆண்டுச் சுருத பதத்தினது அர்த்தத்தின் அந்நுவயத்திற்குரிய அர்த்தத்தின் அத்தியாகார முண்டாகின்றது. அல்லது அந்நுவய த்திற்குரிய அர்த்தத்தை யறிவிக்கும் பத மெதுவோ, அதன் அத்தியாகார முண்டாகின்றது. இவற்றையே கிரமமாக அர்த்தாபத் தியாகார வாதம் சப்தார்த்தியாகார வாதமென்று நூல்களில் கூறுவர். ஆனால் அர்த்தாத் தியாகாரத்தின் ஞானம் அல்லது பதாத்தியா காரத்தின் ஞானம் அநநியப் பிரமாணத்தாற் சம்பவியாது; அர் த்தாபததிப் பிரமாணத்தினு லுண்டாகின்றது. ஈண்டு அபிதானநுப பத்தி வடிவினதாகிய சுருதார்த்தா பத்தியுளது. ஏனெனின், அந்நுவய போதமாகிய பயணையுடைய சத்தப் பிரயோகத்தை அபிதானமென் பர். துவாரமென்றல் முதலிய சத்தப் பிரயோகமாகிய அபிதானத் திற்கு மூடுதலாகிய அர்த்தத்தின் அல்லது மூடுஎன்னும் பதத்தின் அத்தியாகாரமின்றி அநுபபத்தி (சமபவியாமை) யுளது. அல்லது இந்த இடத்தில் ஒரு பதார்த்தத்திற்கு இஷ்டமான வேறு பதார் த்தத்திலுள்ள அந்நுவயபோதத்தில் சொல்லுவோனுக்குள்ள தாற் பரியம அபிதானமென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். துவாரமெ ன்னுமித்துணையேகூறின் ஆண்டுத்துவாரத்தின் செயப்படுபொருண் மையை நிரூபிக்குந தன்மைச சமபநதத்தால் மூடுதலந்நுவயிபோதம் கேட்பவனுக் குண்டாக வேண்டுமென்று சொல்லுவான் கருத் தாகிய அபிதான மிருக்கின்றது. மூடு என்னும் இத்துணையே கூறின், ஆண்டும முற்கூறிய சொல்லுவான் கருத்தாகிய அபிதான மிருக் கின்றது. சொல்லுவான் கருத்தாகிய அபிதானத்தின் அத்தியா காரமின்றி அநுபபத்தி யிருக்கின்றதாகலின் அபிதானநுபபத்தி யெனப்படுகின்றது. ஈண்டு அர்த்தத்தின் அத்தியாகாரம் அல்லது சத்தத்தின் அத்தியாகாரம் உபபாதகமாம். போதமாகிய பயணையுடைய சத்தப் பிரயோகம் உபபாதகியமாம், அல்லது முற்கூறிய தாற்பரியம உபபாத்தியமாம். போதமாகிய பயணையுடைய சத்தப் பிரயோக மென்னும் உபபாத்தியத்தின் அநுபபத்தியினால் அல்

பிரகாசம்.] கூக. அர்த்-ஜிஞ்ஞா-அநு-உதாரணம். கசுக

லது தாற்பரியமாகிய உபபாத்தியத்தின் அநுபுபத்தியினால் அர்த் தம் அல்லது சத்தமாகிய உபபாதகத்தின் கற்பனை யிருக்கின்றது. ஆதலால் அத்தியாகாரஞ் செய்யப்பட்ட அாததத்தின் அல்லது சததத்தின் அபிதானுபபத்தியாகிய அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத் தால் போத முண்டாகின்றது. யாண்டு முழுவாக்கியத்தின் அாத் தமும் வேறு அர்த்தத்தைக் கற்பித்தலின்றி யநுபபன்னமா (பொருந்தாததா) கின்றதோ, ஆண்டு அபிகிதாநுபபத்தியாகிய சுருதாரீந்தர்பந்தி யுளது. எங்ஙனம்;—சுவர்க்ககாமன் யஜிக்கக்கட வன் என்னும் வாக்கியத்தின் அர்த்தம் அபூவ கற்பனை யின்றி அநுபபன்னமாம். ஆதலால் அபிகிதாநுபபத்தியாகிய சுருதார் த்தாபத்தி யுளது. ஈண்டு யாகத்திற்குச் சுவர்க்க சாதனத்தன்மை உபபாத்தியமாம். அதன் அநுபபத்தியால் உபபாதகம் அபூவத் தின் கற்பனையாம். சுவர்க்க சாதனத்தன்மை திருஷ்டமன்று; ஆனால் சுருதமாம். ஆதலால் சுருதாரீந்தர்பந்தியாம்.

கூக. அர்த்தாபத்தியின் ஜிஞ்ஞாசவுக்

க நுகூலமான உதாரணம்.

சுருதார்த்தாபத்தியின் ஜிஞ்ஞாசவுக் கநுகூலமான உதார ணம், ஆதமாவை யறிந்தவன் சோகத்தைக் கடக்கின்ற நென்ப தாம். ஈண்டு ஞானத்தாற் சோகம் நீங்குதல் சுருதமாம். அது சோகத்தின் மித்தியாத் தன்மையின்றிச் சம்பவியாததா யிருத்தலின், ஞானத்தாற் சோகத்தின் நிவிருத்தி சம்பவியாமை யால் பரதத்தினது மித்தியாததன்மையின்கற்பனையுண்டாகின்றது. பரதமித்தியாத்துவம் உபபாதகமாம்; ஞானத்தால் சோகநிவிருத்தி உபபாத்தியமாம். அது திருஷ்டமன்று; ஆனால் சுருதமாம். ஆத லால் சுருதாரீந்தர்பந்தியாம். அங்ஙனமே மகா வாக்கியங்களில் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதம் கேட்கப்படுகின்றது. அது உபாதியினாலாகிய பேதமாயின் கூடும்; சொரூபமாகப் பேதமாயின் கூடாது. ஆதலால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதம் சம்பவியாமை யால் பேதத்தின் ஔபாதிகத்தன்மை (உபாதியினாலான தன்மை) யுணர்ச்சி அர்த்தாபத்திப் பிரமாண ஜநியமாம். ஈண்டு ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதம் உபபாத்தியமாம். பேதத்தில் ஔபாதிக த்தன்மை உபபாதகமாம். எல்லா உபபாத்திய ஞானமும் பிர மாணமாம். உபபாதக ஞானம் பிரமையாம். ஈண்டு ஜீவப்பிரஹ் மங்களின் அபேதம் வித்துவான்களுக்குத் திருஷ்டமாம். அங்

நியதங்களுக்குச் சுருதமாம். ஆதலால் இது திருஷ்டார்த்தாபத்தி சுருதாததா பத்தி யென்னும இரண்டற்கும் உதாரணமாம். யூண்டு வாக்கியததில் பதத்தின் அல்லது அர்த்தத்தின் அத்தியா கார மில்லையோ, அந்நியாததத்தின் கற்பணியின்றி வாக்கியார் த்தததின் அநுபபத்தி யிருக்கின்றதோ (வாக்கியார்த்தம சம்பவி ச்சுவில்லையோ), ஆண்டு அபிக்ஷாநுபபந்தியாகிய சுருதார்த்தாபத்தி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் துவாரம என்னும் ஒரு உதாரணத்தை விட அபிக்ஷாநுபபத்தியாகியசுருதார்த்தாநுபபத்தியின் உதாரணமு முளது. அங்ஙனமே வெள்ளியின் அதிகரணமாகிய சுததியில் வெள்ளியின் நிஷேதம் திருஷ்டமாம். அது வெள்ளியின் மித்தி யாத தன்மையின்றிச் சமபவியாதாகவின நிஷேதத்தின் அநுப பத்தியால் இரஜதமிநதியாத தன்மையின கற்பணை யுண்டாகின் றது. இது திருஷ்டார்த்தாபத்திக்கு உதாரணமாம். ஈண்டு வெள்ளி யின் நிஷேதம் உபபாததியமும், மித்தியாத்தன்மை உபபாதகமு மாம். மனதின் விலயததிற்குப்பின் நிராகிதப் சமாதிகாலத்தில அத்விதீயப் பிரஹ்மமாததிரம எஞ்சி நிற்க, சகல அநாதம் வஸ்து க்களின் அபாவமு முண்டாகின்றது. அவ்வநாதம் வஸ்து மானஸ மாயின் மனதின் விலயததால் அதன் அபாவம் சமபவிக்கும். மானஸமாகாவிடின் மனதின் இலபத்தால் அதன் அபாவ முண் டாகாது. ஏனெனின், முற்றென்றன் விலயத்தால் மற்றென்றன் அபாவமுண்டாகாதாகவின் மனதின்விலயத்தால் சகலத துவைத த்தின் அபாவமும் சமபவியாமையால் சகல துவைதமும் மனோ மாத்திரமாமென்னும் கற்பணை யுண்டாகின்றது. ஈண்டு மனதின் விலயததால் சகல துவைதத்தின் விலயமும் உபபாத்தியமாம். அதன் ஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். சகலத துவைதத் திற்கும் மானஸததன்மை உபபாதகமாம். அதன் ஞானம் அர்த்தா பத்திப் பிரமையாம். ஈண்டு உபபாதகப் பிரமையின் அசாதாரண காரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். அது வியாபார மின்றியதா யிருக்கினும், அதனிடத்து உபபாதகப் பிரமையின் கரணத்தன்மை சமபவிக்கின்றது. இது உவமான நிருபணத்திற்கு கூறப்படடிருக் கின்றது.

ஐந்தாவது பிரகாசம்

அர்த்தாபத்திப் பிரமாண நிருபணம்

முடிந்தது.

அருவது பிரகாசம் அருபலப்திப் பிரமாணம்.

கூஉ. அபாவத்தின் சாமானிய லக்ஷணமும் பேதமும்.

அருபலப்திப் பிரமாணத்தால் அபாவத்தின் பிரமை யுண்டா கின்றதாகலின், அபாவப் பிரமையின் அபாதாரண காரணத்தை அருபலப்திப்பிரமாணமென்பா. நியாய வேதாந்தங்களின் சமஸ்கார மினறியவா அபாவத்தின் சொருபத்தை யறியாராகலின் முதலில் அபாவத்தின் சொருபத்தைக் கூறுவாம். நிஷேதமுக ஞானத்திற்கு விஷயமாவது, அல்லது பிரதியோகியின் அபேகையோடு கூடிய ஞானத்திற்கு விஷயமாவது எதுவோ, அது அபாவமெனப்படும். முதலிலக்கணம் பிராசீனமதததது. நவீன மதததில் துவமஸமும் பிராக பாவமும் ந என்னும் சொல்லாற் றேன்றும் ஞானத்தி றகு விஷயமாகா. இவ்வாததம மேற்றெளிவாகும். இதனால் இர ண்டாவது இலக்கணம் சொல்லப்பட்டது. பிரதியோகியை விட்டு அபாவ ஞான முண்டாகாதாசலின், எல்லா அபாவங்களும் பிரதி யோகியின் அபேகையோடு கூடிய ஞானத்திற்கு விஷயமாவன வாம். அபாவத்தைப்போலச் சமபந்தமும் சாதிருசியமும் பிரதி யோகியி னபேகையின்றிய ஞானத்திற்கு விஷயமாகாது. பிரதி யோகியின் அபேகையுடைய ஞானத்திற்கு விஷயமாம். அவற் றில் அபாவத்தி னிலக்கணம் செல்லுமி ாறது. என்றாலும் சமபந்த சாதிருசியங்களின் பிரதியோகித் தன்மையினும் அபாவத்தின்பிரதி யோகித் தன்மை விலக்கணமாம். அது நியாயநூல்மூலில் அபாவா பாவவடிவத்தன்மையாகிய அபாவத்தின் துபிரயோகித்தன்மையின் சொருபமாக ஆசாரியர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இத்தன் மைத்தாய பிரதியோகித்தன்மை சமபந்த சாதிருசியங்களுக்கில்லை. ஆதலால் சமபந்த சாதிருசியங்களின் பிரதியோகித் தன்மைக்கு விலக்கணமான பிரதியோகித்தன்மை யுடையது எதற்குப் பிரதி யோகி யாகின்றதோ, அஃது அபாவமெனப்படும். ஸதுலக்கிரமம் இதுவாம்:—சமபந்த சாதிருசியங்களுக்கு வேறாய்ப் பிரதியோகி யின் அபேகையுடைய ஞானத்திற்கு விஷயமாவது யாதோ, அஃது அபாவமெனப்படும். அவ்வபாவம் சமசர்க்காபாவம் அநநி

யோந்ரியாபாவமென இருவகைப்படும். அவற்றுள் அநீநியோந்ரியாபாவமோ ஒரே விதமாம். சம்சர்க்காபாவம் பிராகபாவம், பிரத்தவம்சாபாவம், சாமயிகாபாவம், அத்தியந்தாபாவ மென்னும்பேதத்தால் நான்கு வகைப்படும். இவ்வாற்றான் நால்வகைச் சம்சர்க்காபாவமும் அநீநியோந்ரியாபாவமும் சேர்ந்து அபாவம் ஐந்துவகையாம். கபாலத்தில் கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன் கடத்தின் அபாவமிருக்கின்றது. பச்சையான கபாலத்தில் இரத்த வருவம் உண்டாதற்கு முன் இரத்த வருவத்தின் அபாவமிருக்கின்றது; அது பிராகபாவமாம். கடத்தின் உற்பத்திக்குப்பின் தழுமுதலியவற்று லுடைந்தகாலத்துக் கபாலத்தில் கடத்தின் அபாவமிருக்கின்றது; அது பிரீநோம்ஸாபாவமாம். வெநத கபாலத்தில் கருநிறத்தின் அபாவமுண்டாகின்றது; அது கருநிறத்தின் பிரீந்துவம் ஸாபாவமாம். நையாயிக மதத்தில் பிரத்துவம்ஸாபாவம் ஸாதியும் (உற்பத்தி யுடையதும்) அநந்தமு (நாசமில்லாதது) மாம். ஏனெனின், கடத் துவம்ஸத்தின் உற்பத்தியோ தண்ட முதலியவற்று லுண்டாகின்ற தென்பது அநுபலபித்தமாம். துவம்ஸத்திற்குத் துவம்ஸம் சமபவியாது. ஏனெனின் பிராகபாவம், பிரதியோகி, துவம்ஸம் என்னும் மூன்றனுள் ஒன்றன் அதிகரணகாலம் அவசியமுளதாம். பிராகபாவ துவம்ஸங்களின் அநாதார காலம் பிரதீயோகிக்கு ஆதாரமாகின்றதென்பது நியமம். அவ்வாறு கடமுண்டாய் நாசமாவதற்கு முன் கடத்தின் பிராகபாவத் துவம்ஸங்களின் அநாதாரகாலமிருக்கின்றது. ஏனெனின், பிராகபாவம் நாசமாய்விட்டது; கடத்தின் துவம்ஸ முண்டாகவில்லை. ஆதலாற் கடத்துவம்ஸத்தின் அநாதார காலமாம். அது கடத்தின் ஆதாரகாலமாம். கடத்துவம்ஸத்தின் துவம்ஸத்தை யங்கீகரிக்கின், கடத்துவம்ஸத்தினது துவம்ஸத்தின் அதிகரணகாலம் கடப்பிராகபாவகடத்துவம்ஸங்களின் அநாதாரமாயிருத்தலான் கடத்தின் ஆதாரமாதல் வேண்டும். இவ்வாற்றான் துவம்ஸத்தின் துவம்ஸத்தை யங்கீகரிக்கின், பிரதியோகியின் எழுச்சி உண்டாதல் வேண்டும். இதனாற்றான் பிராகபாவத்தினை அநாதியென் றங்கீகரித்திருக்கின்றனா. ஸாதி (உற்பத்தியுடையது) என் றங்கீகரிக்கின் பிராகபாவத்தின் உற்பத்திக்கு முந்திய காலம் பிராகபாவத் துவம்ஸங்களின் அநாதாரமாயிருத்தலான் பிரதியோகியின் ஆதாரமாதல் வேண்டும். ஆதலால் பிராகபாவம் அநாதியும் ஸாந்தமு (அநதமுடையது) மாம். துவம்ஸம் அநந்தமும் ஸாதியுமாம். பூதலமுதலியவற்றில்

பிரகாசம்.] கூங். பிரா-நியா-அபா-சாதகவுணர்ச்சி. கசுரு

யாண்டு ஓர்காலத்துக் கடமுளதாகின்றதோ, ஆண்டுக் கடமில்லாத காலத்திற் கடத்தின் சாமயிகாபாவ முளதாகின்றது. ஓசமயத் திருப்பது யாதோ, அது சாமயிகாபாவமெனப்படும். வாயுவில் உருவம் ஒருகாலத்து மிராது. ஆகலின் வாயுவில் உருவத்தின் அந்நியந்நாபாவ மிருக்கின்றது. கடத்தின் வேறுகிய பதார்த்தங்களிலுள்ள கடத்தின் பேதம யாதோ, அது கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவ மாம. சாமயிகாபாவமோ ஸாதி ஸாதாமாம (ஆதியுடையதும அநத முடையதுமாம). அததியநதாபாவம அநநியோநநியாபாவ மென்னும் இரண்டும அநாதி அநநதமாம. இவ்வாற்றான் ஐவகையபாவ முண்டு.

கூங். பிராசீன நியாயமதத்தில் அபாவங்களின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விலக்ஷணத்தன்மையின் சாதகவுணர்ச்சி.

அவற்றின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விலக்ஷணத்தன்மையின் சாதகமான விலக்ஷணவுணாவைக கூறுவாம:—கபாலத்தில் கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன் கபாலத்தில் கடமில்லையென்னும் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. அதற்கு விஷயம் கடத்தின் பிராகபாவமாம். ஏனெனின், பிரதியோகியின் உபாதான காரணத்தில் சாமயிகாபாவமும் அததியநதாபாவமுமோ இரா வென்னும் பொருளே மேற கூறுவாம. ஆனால் தனது பிரதியோகியின் உபாதானத்தை விட்டு வேறிடத்தில் இரண்டும அபாவமாயிருக்கின்றன. ஆதலால் கபாலத்திற் கடமில்லையென்னும் உணாவிற்கு விஷயம் சாமயிகாபாவமும் அததியநதாபாவமு மன்று. கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன் துவமசத்தின் சமபவ மில்லை. ஏனெனின், துவமசத்தின் பிரதியோகி நிமித்தகாரணமாகின்றது. காரணத்திற்குமுன் காரியம சமபவியாதாகலின் கடத்தின் உற்பத்திற்குமுன், கபாலத்திற் கடமில்லையென்னும் உணாவிற்கு விஷயம் கடத துவமசமுமன்று. கடத்தின் அநநியோநநியாபாவம் கபாலத்தில் எப்போது மிருக்கினும், கபாலம் கடமென்றென்று அநநியோநநியாபாவத்தின் உணர்வுண்டாகின்றது; கபாலத்திற் கடமில்லையென்னும் அநநியோநநியாபாவத்தின் உணர்வுண்டாகிறதில்லை. இவ்விதவுணாசசிக்கு யாது விஷயமோ அது பிராகபாவமெனப்படும். அங்ஙனமே தண்டமுதலியவற்றான் கடத்தின் அதரிசன முண்டாகுங் காலத்துக் கபாலத்

தில் கடமில்லையென்னு முணாவுண்டாகின்றது. அவ்வுணர்விற்கு விஷயம் பிராகபாவமன்று. ஏனெனின், பிராகபாவத்தின் நாசம் பிரதியோகி வடிவமாகின்றது. கடத்தின் உற்பத்திக்குப்பின் பிராகபாவத்தின் சம்பவமின்று. மூன்றபாவமெவையோ, அவற்றின் சம்பவமும் முற்கூறிய வண்ணஞ்சம்பவியாது. ஆதலால்தண்டமுதலிய வற்றாற்றேன்றிய கடத்தின் அதரிசன காலத்தில் கபாலத்திற் கடமில்லையென்னும் உணாவுண்டாகின்றது. அதற்கு விஷயம் பிரதீதோம்ஸாபாவமாம். இவ்வாற்றான் பிராகபாவமும் பிரத்துவம்சாபாவமும் ந என்னும் சொல்லாற்றேன்று முணர்ச்சிக்கு விஷயமாம். இது பிராசீனர் மதம்.

கசு. நவீனநியாயமதத்தில் அபாவங்களின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விலகணத்தன்மையில் சாதகவுணர்வு.

நவீனமதத்தில் பிரதியோகியின் உபாதான காரணத்திலும் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. ஏனெனின், அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு ஸீரோதமிருக்கின்றது; பிறவற்றோ டில்லை. யாண்டுப் பிரதியோகி யில்லையோ, ஆண்டு முழுவதும் அத்தியந்தாபாவமாகின்றது. ஆதலால் கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன்னும் பிரதியோகியின் நாசகாலத்திலும் பிரதியோகியின் அத்தியந்தாபாவ மிருத்தலான் கபாலத்திற் கடமில்லையென்னும் ஞானத்திற்கு விஷயம் அத்தியந்தாபாவமாம். இவ்வித வுணர்வால் பிராகபாவப் பிரத்துவம்சாபாவங்களின் சித்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் கபாலத்தில் கடம் உண்டாகுமென்னும் உணர்வு கடத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னுண்டாகின்றது. அதன் விஷயம் பிராகபாவமாம். கடம துவம்ஸஞ்செய்யப்பட்டதென்னு முணாவினுக்கு விஷயம் துவம்ஸமாம். இவ்வாற்றான் கடத்தினுற்பத்திக்கு முந்தியகாலத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் பிராகபாவமென்னும் இரண்டும் இருக்கின்றன. அவற்றுள் கபாலத்தில் கடமில்லையென்னும் உணர்வுக்கு விஷயம் கபாலத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவமாம். கபாலத்திற் கடமுண்டாமென்னும் உணர்விற்கு விஷயம் கபாலத்திற் கடத்தின் பிராகபாவமாம். அங்ஙனமே "தண்டமுதலியவற்றாற் கபாலத்தில் கடத்தின் அதரிசனமுண்டாயின் அக்காலத்தும் கபாலத்திற் கடமில்லை; கபாலத்திற் கடம் துவம்ஸமாயிற்று என் றிவ்வாறு இரு

பிரகாசம்.] சுரு. அபா-இர-இல-வில-வுணர்வும். கசுள

வகை யுணர்வுகளுண்டாகின்றன. அவற்றுள் முதலுணர்விற்கு விஷயம் கடத்தின் அந்நியந்தாபாவமும், இரண்டாவது உணர்விற்கு விஷயம் கபாலத்தில்கடத்தின் பிரத்துவம்ஸாபாவமுமாம். இவ்வாற்றான் நவீன மதத்தில் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்கள் நன்னும ரொலலாற்றேன்றிய வுணர்விற்கு விடயமன்றாகலான் முதலிலக்கணம் பிராசீன மதத்தை யநுசரித்ததும், இரண்டாவதிலக்கணம் இரும்புங்களை யநுசரித்ததுமாம். ஆதலால் இரண்டாவது இலக்கணமே ரெவ்விதாம்.

சுரு. அபாவத்தின் இரண்டாவது இலக்கணமும்
விலக்ஷண வுணர்வும்.

சமபந்த சாதிருசியங்களுக்கு லேறும் அந்நியத்தின் அபேகைத் துடைய வுணர்விற்கு விஷயம் எதுவோ, அஃது அபாவ மென்பபடும. இஃது இரண்டாவது இலக்கணமாம். பூதலத்திற கடமில்லையென்னும் உணர்வுக்கு விடயம் பிராகபாவமும் துவமஸமுமன்று. ஏனெனின் பிரதியோகியின் உபாதானத்தில இரண்டு அபாவங்களுமிருக்கின்றன. கடர்பாவத்தின் பிரதி யோகியாகிய கடத்தின் உபாதானம் பூதல மன்று. ஆதலால் முற்கூறிய வுணர்விற்கு விடயம் இரண்டாவதற்கு மன்று. அததியநதாபாவமும் அந்நியோந்நியாவமுமோ நித்தியமாம். பூதலத்தில் கடாபாவம் அநித்தியமாம். ஆதலால் கடத்தின் சாமிகாபாவமே முற்கூறிய பிரதிதி (உணர்வு)க்கு விஷயமாம். வாயுவில் உருவ மில்லையென்னும் உணர்வுக்கு விஷயம் கேவலம் அததியநதாபாவமாம். அநந்தமா (நாச மில்லாததா) யிருத்தலான் பிராகபாவ மன்று; அநாதித தன்மையால் துவமஸமு மன்று; எப்போதுமிருத்தலான் சாமிகாபாவ மன்று. ஆதலால் முற்கூறிய வுணர்வுக்கு விஷயம் அததியந்தாபாவமாம். அங்ஙனமே வாயு உருவமுடையதன்று என்னும் உணர்வுக்கு விஷயம் அந்நியோந்நியாபாவமாம். முற்கூறிய வுணர்வால் வாயுவில் உருவமுடையதின் பேதம் விளங்குகின்றது. அங்ஙனமே கடம் பட மன்று என்னும் உணர்வுக்கு விஷயம் அந்நியோந்நியாபாவமாம். அந்நியோந்நியாவத்தினையே பேதமென்பர்.

கூகூ அந்நியோந்நியாபாவ லக்ஷணமும்,
அதிற் சங்கை சமாதானமும்.

அபேதத்தை நிஷேதிக்கும் அபாவம் எதுவோ, அது அந்நியோந்நியாபாவ மெனப்படும். கடம் பட மன்று என்று கூறுதலாற் கடத்திற் படத்தினது அபேதத்தின் நிஷேத முண்டாகின்றது. ஆதலால் கடத்திற் படத்தினது அபேதத்தின் நிஷேதம் கடத்திற் படத்தின் அந்நியோந்நியாபாவமாம். ஏனெனின், ந என்னும் சொல்லின்றி எதனிடத்து எது தோற்றுக்கின்றதோ, அதன் நிஷேதம் ந என்னும் சொல்லா லுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: ந என்னும் சொல்லின்றிய கடம் பட மென்னும் வாக்கியத்தான் நீலம் குடமென்றன் முதலியவற்றைப்போலப் படத்தில் குடத்தின் அபேதம் அல்லது குடத்தில் படத்தின் அபேதம் தோற்று கின்றது. அவ்வபேதத்தின் நிஷேதம் ந என்னும் சொல்லா லுண்டாகின்றது. ஆனால் இத்துணைப் பேதமாம்:—எரதப் பதத்தோடு ந என்னும் சொல்லின் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ, அப்பதத்தினது அர்த்தத்தின் அபேதத்தினது நிஷேதம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்:—கடம் பட மன்று என்னும் வாக்கியத்தில் படபதத்தோடு ந என்னும் சொல்லின் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆண்டுக்கடத்தில் படபதத்தினது அர்த்தத்தின் அபேதம் நிஷேதமாகின்றது. படம் கடமன்றுஎன்னும் வாக்கியத்தில் கடப்பதத்தோடு ந என்னும் பதத்தின் சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கட பத அர்த்தத்தின் அபேத நிஷேதம் படபதி லுண்டாகின்றது. இதனற்றான் கடம் பட மன்று என்னும் வாக்கியத்தாற் றோற்றும் அந்நியோந்நியாபாவம் எதுவோ, அதற்குக் கடம் அநுயோகியும், படம் பிரதீயோகியுமாம். அங்ஙனமே படம் கடமென்னும் வாக்கியத்தாற் றோற்றும் அந்நியோந்நியாபாவத்திற்குப் படம் அநுயோகியும்கடம் பிரதீயோகியுமாம். எதன்கண் அபாவ முண்டாகின்றதோ, அது அபாவத்தின் அநுயோகி யெனப்படும். எதன் அபாவமுண்டாகின்றதோ, அது பிரதீயோகி யெனப்படும்.

சங்கை:— எதன் நிஷேதம் செய்யப்படுகின்றதோ அதற்கு அபாவம் சொல்லப்படுகின்றது. அதுவே அபாவுத்தின் பிரதீயோகி யெனப்படுகின்றது. முன் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கின்றது:—கடம் படமென்னும் வாக்கியத்தான் கடத்தில் படத்தின் அபேதம்

பிரகாசம்.] ௧௬௬. அந்-லக்ஷ-அதி-சங்-சமாதானமும். ௧௪௯

நிஷேதிக்கப் படுகின்றது. படம் ௧ கட மன்றென்னும் வாக்கியத் தால் படத்தில் கடத்தின் அபேதம் நிஷேதிக்கப்படுகின்றது. ஆத லால் கடம் படம் அன்று என்னும் வாக்கியத்தாற் றேற்றிய அபா வத்தின் பிரதியோகி படத்தின் அபேதமாம்; பட மன்று. அங் னுனமே படம் கட மன்றென்னும் வாக்கியத்தாற் றேற்றிய அபா வத்தின் பிரதியோகி கடத்தின் அபேதமாம்; கட மன்று. ஆத லால் இரண்டு வாக்கியங்களிலும் அபேதத்தின் நிஷேதம் கூறவே, படத்திலும் கடத்திலும் கிரமமாகப் பிரதியோகித் தன்மையைக் கூறுதலால் விரோதமுண்டாம்.

சமாதானம்:—அபேத மென்பது அசாதாரண தர்மத்தின் பெயர். எது தனது சொருபத்திலன்றி எப்பதார்த்திலு மிராதோ; தன்னிடத்து மாதிரி மிருக்குமோ, அது தனது அசாதாரண தர்மம் மெனப்படும். கடத்தின் அபேதம் கடத்தின்கண்ணே யிருக்கும்; பிறவற்றில் இராது. ஆதலால் கடத்தின் அபேதம் கடத்தின் அசா தாரண தர்மமாம். அவ்வசாதாரண தாமமாகிய அபேதமே சகல பதார்த்தங்களுக்கும் தம்மிலுள்ள சமபரதமாம். இவ்வாற்றான் சகல பதார்த்தங்களின் அசாதாரண தாமமாகிய அபேத சமபர தம் தமது சொருபத்தி லிருக்கின்றது. எந்தப் பதார்த்தத்தின் எந்தச் சமபரதம். எதன்கணிருக்கின்றதோ, அப்பதார்த்தம் அச் சமபரதத்தால் அதன்கணிருக்கின்றது. எங்ஙனம்: கடத்தின் சையோக சமபரதம் பூதலத்தி லிருக்கின், ஆண்டுச் சையோக சம் பரதத்தால் பூதலத்தில் கட மிருக்கின்ற தென்னும் விவகாரம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் கடத்தின் சையோக சம்பந்தம் பூதல த்தில் இருக்கின்றது, சையோக சமபரதத்தால் பூதலத்திற் கட மிருக்கின்றது என்று சொல்லுதலில் அர்த்தபேத மில்லை. அங்ஙன மே சையோகசம்பந்தத்தால் பூதலத்திற் கடபாவமிருக்கின்றது, பூதலத்தில் கட சையோகத்தின் அபாவ மிருக்கின்றது என்று கூறுதலிலும் பொருள் ஒன்றேயாம். இவ்வாறு படத்தில் அபேத சம்பரதத்தால் கடபாவமும், படத்தில் கடத்தினது அபேத சம் பரதத்தின் அபாவமுமாகிய இரண்டும் ஒத்து உடனிகழ்வனவாயிரு த்தலின் ஒரே பதார்த்தமாம். சமநியத (ஒத்துஉடனிகழும்) அபா வங்கட்குப் பேத முண்டாகாது. எங்ஙனம்: கடத்தன்மை யத்தி யந்தாபாவமும், கடாந்நியோந்நியாபாவமும் கடத்திற்கு வேறாய்ச் சகல பதார்த்தங்களினு மிருக்கின்றன. ஆனால் ஒரே அபாவத்தில்,

கடத்துவாத்தியந்தாபாவத்தன்மையும் கடாந்நியோந்நியா பாவத் தன்மையுமாகிய இரண்டு தர்மங்க ளுள், ஒரே அபாவத்திற்குக் கடத்தன்மை கடமென இரண்டு பிரதியோகிகளுள், கடத்துவா த்தியந்தாபாவத்தன்மை வடிவால் எந்த அபாவத்திற்குக் கடத் தன்மை பிரதியோகியோ, அவ் வபாவத்திற்கே கடாந்நியோந்நி யாபாவத்தன்மை வடிவான் கடமும் பிரதியோகி யாம். எவ்வாற் றான் ஒரே அபாவத்திற்கு உருவபேதத்தால் இரண்டு பிரதியோகிக ளிருக்கின்றனவோ, அவ்வாற்றான் உருவபேதத்தால் ஒரே அபாவத் திற்குப் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகமான இரண்டு சம்பந் தங்களுள், கடத்துவ அத்தியந்தாபாவத்தன்மை வடிவான் பிரதி யோகித்தன்மை யவச்சேதகமான சமவாய சம்பநத முண்டு, கட அந்நியோந்நியா பாவத்தன்மை வடிவான் அவ்வபாவத்திற்கே பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகமான சமவாய சம்பந்தம் உண்டு. இவ்வாற்றால் பட முதலிய சகல பதார்த்தங்களிலும் உள்ள கடாபேதத்தின் அத்தியந்தா பாவமும் கடாந்நியோந்நியாபாவ முமொன்றும், அவ்வொரு அபாவதில்கடாபேத அத்தியந்தாபாவ தன்மை கடாந்நியோந்நியாபாவத்தன்மை யென்று இரண்டு தர் மங்களுள், கடாபேத அத்தியந்தா பாவத்தன்மை வடிவான் அவ் வபாவத்திற்குக் கடாபேதம் பிரதியோகியாம், பிரதியோகித்தன் மை யவச்சேதகம் சொரூப சம்பந்தமாம். அந்நியோந்நியா பாவத் தன்மை வடிவான் அவ்வபாவத்திற்கே கடம் பிரதியோகியாம். பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் அபேத சம்பந்தமாம். அவ் வபேத சம்பந்தத்தினையே தாதாந்நிய மென்பா. அதன் வடிவாந் தன்மை (வியத்தித்தன்மை) யென்றுங்கூறுவர். இவ்வாற்றான் கட த்தினது அபேத நிஷேதத்தின் பிரதியோகி கடம் என்று கூறு தலும் பொருந்தும்; விரோதமின்று.

சுண்டு இது நிச்சயமாம்:—எந்த வாக்கியத்தால் ந என்னும் சொல்லின்றி எப்பதார்த்தத்தில் எச்சம்பந்தத்தால் எப்பதார்த் தம் தோற்றுகின்றதோ, ந என்னுஞ் சொல்லோடுகூடிய அவ்வா க்கியத்தால் அப்பதார்த்தத்தில் அச்சம்பந்தத்தால் அப்பதார்த்த த்தின் நிஷேதம் தோற்றுகின்றது. எங்ஙனம்: நீலம் குடமென் னும் வாக்கியத்தால் கட பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால் நீல பதார்த்தம் தோற்றுகின்றது. ஏனெனின், அபேத சம்பந்தத் தால் நீல விசிஷ்டம் குடமென்பது வாக்கியத்தின் பொருளாம்.

பிரகாசம்.] சுஎ. நவீ-சம்-நான்-அவ-பரீக்ஷயும். கருக

ந என்னும் சொல்லோடு கூடிய குடம நீல மன்று என்னும் வாக்கியத்தான் அபேத சம்பந்தத்தினால் நீலத்தின் நிஷேதம் கடத்தில் தோற்றுக்கின்றது. அங்ஙனமே கடம படமென்னும் வாக்கியத்தாலும் ந என்னுஞ் சொல்லின்றிப் படப் பொருளில் அபேத சம்பந்தத்தான் கடபதார்த்தந் தோற்றுக்கின்றது. ஏனெனின் யாண்டு இரண்டு பதங்களிலும் சமான வேற்றுமை யுளதாகின்றதோ, ஆண்டு ஒரு பதாததத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால் மறறைய பதார்த்தத்தின் தோற்ற முண்டாமென்பது நியமம். நீலம் குடமென்னும் வாக்கியத்திற் போல குடம படமென்னும் வாக்கியத்திலும் இரண்டு பதங்களும் சமான (ஒரு) வேற்றுமை யுடையன வாம். ஆகலின் ந என்னுஞ் சொல்லின்றிக் குடம படமென்னும், வாக்கியத்தானும் பட பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால் குட பதார்த்தம் தோற்றுக்கின்றது. அபேத சம்பந்தத்தாற் பட பதார்த்தத்தில் குட பதார்த்தஞ் சம்பவியாதாயினும், ஒரு பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால் மற்றப் பதார்த்தம் தோற்றுதற்குச் சாமக்கிரி (சாதனம்) சமான வேற்றுமை யாம். அது கடம படமென்னும் வாக்கியத்தினு முளது. ஆதலால் ந என்னுஞ் சொல்லின்றி கடம படமென்னும் வாக்கியத்தாற் பட பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தாற் குட பதார்த்தந் தோற்றுக்கின்றது. ஆனால் பட பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால் உண்டாகுங் குடபதார்த்தத்தின் தோற்றம் பிரம் (மயக்க) வடிவமாம்; பிரமை யன்று. ஆதலால் ந என்னுஞ் சொல்லின்றி யொரு பதார்த்தத்தில் எச் சம்பந்தத்தால் பிறபதார்த்தத்தின் றோற்றம் பிரமவடிவாகவேனும் பிரமை வடிவாகவேனும் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு ந என்னுஞ் சொல்லைச்சேர்க்கின் ஒரு பதார்த்தத்தில் அச் சம்பந்தத்தால் பிறபதார்த்தத்தின் நிஷேத முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் ஒரு பதார்த்தத்தில் அபேத சம்பந்தத்தால்வேறுபதார்த்தத்தை நிஷேதிக்கும் அபாவம் அந்நியோநீதியாபாவமெனப்படுகின்றது.

சுஎ. நவீனக்கிரமமாகச் சம்சர்க்காபாவத்தின்
நான்குபேதமும், அவற்றி னிலக்கணமும்,
பரீக்ஷயும்.

அதனின் வேறுகிய அபாவமெதுவோ அதனைச் சம்சர்க்காபாவமென்பர். சம்சர்க்காபாவம் பிராண மதத்தில் நான்குவகைப்

படீம்:—அநாதி ஸாந்தமாகிய அபாவ மெதுவோ அது பிராகபாவ மெனப்படும். தனது பிரதிகியோகியின் உபாதான காரணத்தில் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. எங்ஙனம்: கடத்தின் பிராகபாவத்திற்குப் பிரதிகியோகி கடம். அதன் உபாதான காரணமாகிய கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. கபாலத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னும் கபாலத்தின் உபாதான காரணத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் சிருஷ்டிக்குமுன் கடத்திற்குக் காரணமாகிய பரமானு சமுதாயத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. பரமானு கடங்களுக்கு இடையில் உள்ள துலியணுக முத்தகபாலமீராயுள்ள அவயவிகள் எல்லாவற்றின் பிராகபாவமும் சிருஷ்டிக்குமுன் பரமானுவி லிருக்கின்றன. இவ்வாற்றும் பிராகபாவம் அநாதியும் (உற்பத்தியின் மியதும்) ஸாந்தமும் (அந்தமுடையதும்) ஆம். (அநாதமென்பது துவம்ரததிற்சாம. அநதீனையே நாசமென்பா.) கடத்தினது உற்பத்திக்குச் சாமக்கிரி எதுவோ, அதனால் கடத்தின் பிராகபாவத்திற்கு அந்தமுண்டாகின்றது. அதனால் கடத்தினது பிராகபாவத்தினந்தம் கடவடிவமேயாம். கடத்தினது பிராகபாவத்தின் துவம்சம் கடத்தினும் வேறன்று. பிரத்துவம்சாபாவம் அநந்தமும் கடம் ஸாந்தமுமாம். கடத்தினது பிராகபாவத்தின் துவம்சம் கடவடிவமாகுமாயின், பிரத்துவம்சாபாவமுஞ் ஸாந்தமாகும். பிரத்துவம்சாபாவம் அநந்தமென்னும் நியமத்திற்குப் பங்கமுண்டாம். என்றாலும் துவம்சம் நாம் அந்தமென்பன பரியாயச சொற்கள். அத்துவம்சம் இருவகையாம். ஒன்று பாவ பதார்த்தத்தின் நாச வடிவமான துவம்சம். மற்றையது அபாவத்தின் நாசவடிவமான துவம்சம். பாவபதார்த்தத்தின் நாசவடிவமான துவம்சமோ அபாவ வடிவமாம். அதனையே பிரத்துவம்சாபாவமென்பா. எங்ஙனம்: குட முதலிய பாவபதார்த்தங்களின் நாசம் அபாவ வடிவமாம். அதனைப் பிரத்துவம்சாபாவமென்பர். அபாவ பதார்த்தத்தின் நாச வடிவினதாகிய துவம்சம் பாவரூபமாம். அதனைத் துவம்சப் பிரத்துவம்சமென்று கூறுகின்றனர். துவம்சாபாவம் பிரத்துவம்சாபாவமென்று கூறுவதில்லை. எங்ஙனம்: கடத்தின் பிராகபாவம் அபாவ பதார்த்தமாம். அதன் நாச வடிவினதாகிய துவம்சம் கடமாம். அது பாவரூபம். அதனைப் பிரத்துவம்சாபாவமென்று கூறுவதில்லை. ஆனால் கடப் பிராகபாவத்தின் நாசவடிவினதாகிய கடத்தைச் சுவப்பிராக

பிரகாசம்.] சுள. நவீ-சம்-நான்-அவ-பரீட்சையும். கருந

பாவத்தின் (தனது முன்னின்மையின்) துவம்சமென்றும் பிரந்து வம்சமென்றுமே கூறுவா. இவ்வாற்றான் துவம்சம் இருவகையின தாம் அவற்றுள் பாவரூப துவம்சமோ ஸாந்தமாம்; ஆனால் அபாவ ரூபத் துவம்சம் அநந்தமாம். ஆதலால் கடப்பிராகபாவத் துவம்ச மாகிய கடரூபமோ சாந்தமாம். அங்ஙனமாயினும் பிரத்துவம்சா பாவம் அநந்தமென்னும் நியமத்திற்குக் கேடில்லை. இவ்வாற்றான் அநாதி ஸாந்தமாகிய அபாவ மெதுவோ அது பிராகபாவமெனப் படுகின்றது. அநாதியபாவம் அத்தியந்தாபாவமுமாம்; ஆனால் அது ஸாந்த மன்று. ஸாந்த அபாவம் சாமயிகாபாவமுமாம்; ஆனால் அது அநாதியன்று. வேதாந்தசிந்தாந்தத்தில் அநாதிஸாந்தம மாயை; அஃதபாவமன்று. ஆனால் அது ஐகததின் உபாதான காரணமாம். அது அபாவ வடிவ மாகுமாயின் அதற்கு உபாதான காரண த்தன்மைசம்பவியாது. ஏனெனின், கட முதலியவற்றின் உபாதான காரணமாகிய கபால் முதலியன பாவரூபமாகவே யிருத்தல் பிர சித்தம். அபாவம் எதற்கும் உபாதான காரண மாகாது. ஆதலால் மாயை அபாவ ரூப மன்று; ஆனால் பாவ ரூபமாம். மாயை பாவ அபாவங்களுக்கு வேறான அநிவசனீயமாமாகலின் பாவ வடிவ த்தன்மையும் அதனிடத்துச் சம்பவியாது. அங்ஙனமாயினும் அபாவரூபம் மாயையன்றாகலின், பிராகபாவத்தி னிலக்கணத்தில் அபாவபதம் செல்லுதலால் மாயையில், பிராகபாவத்தின் இல க்கணம் செல்லாது. மாயை பாவரூபமன்றென்று சொல்லுதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—மூன்று காலத்திலும் எதற்கும் பாதம் உண்டாகிறதில்லையோ, அது பரமார்த்தசத்தென்றும் பாவமென்றும் சொல்லப்படும். அத்தன்மையது பிரஹ்மமாம்; மாயையன்று. ஏனெ னின், ஞானத்திற்குப் பிரதிய காலத்து மாயையின் பாதமுண்டா கின்றது. ஆதலால் பரமார்த்த சதது ஸ்வரூபமான பாவமோ மாயையன்று. ஆயினும், விதிமுக வுணர்ச்சிக்கு எது விஷயமாகின் றதோ, அதுவும் சத்தென்றும் பாவமென்றும் சொல்லப்படுகின் றது; நிஷேத முகவுணர்ச்சிக்கு விஷயமாவது எதுவோ, அது அபாவ மெனப்படுகின்றது. நிஷேதமுகவுணர்ச்சிக்கு விஷயமாந் தன்மை மாயையிலின்று. ஆதலால் மாயையும் பாவரூபமாம்.

மாயை பிரகிருதி அவித்தை அஞ்ஞானம் என்பன பரியாயச்சொற் கள். அவித்தை அஞ்ஞானமென்னும் சொற்களில் அகாரம் நிஷேத வாசகமாம். ஆதலால் மாயையும் நிஷேத முகவுணர்ச்சிக்கு விஷய

மாகுதலான், அபரவருபமே யுமென்று சொல்லுதல் வேண்டும். அங்ஙனமாயினும், அகாரத்திற்கு நிஷேதமாத்திரம் பொருளன்று; ஆனால் விரோதமுடையது, பேதமுடையது, அற்பமென்பனவும் அகாரத்தின் பொருளாம். எங்ஙனம்: அதர்மமென்னும் சொல்லில் அகாரத்திற்கு விரோதமுடையது பொருளாம். தர்ம விரோதியினை அநீமமென்பர். அப்பிரமாணன் அநாசாரியனென்னுமிடத்து அகாரத்திற்குப் பேத முடையது பொருளாம். பிராமணனின் வேறுனவன் ஆசாரியத்தன்மைக் குரியவனல்லென்பது வாக்கியத்தின் பொருளாம். அதுதரை (உதரமிலி) தேவதத்தன் கன்னிகையென்னுமிடத்து அகாரத்திற்கு அற்ப மென்பது பொருள். அற்ப உதரமுடையவன் தேவதத்தன் கன்னிகையென்பது வாக்கியத்தின் பொருள். எங்ஙனமென்றுணைத்தானங்களில் அகாரத்திற்கு நிஷேதப்பொருளின்றோ, அங்ஙனமே அவித்தை யஞ்ஞான மென்னும் சொற்களினும் அகாரத்திற்கு நிஷேதப் பொருளின்றும்; ஆனால் விரோதிப் பொருளுளது, மாயைக்கு ஞானத்தோடு கெடுக்கப்படுவது கெடுப்பதெனும் தன்மை விரோதமுளது; அதனால், அதனை அஞ்ஞானமென்கின்றனர். மாயைகெடுக்கப்படுவது, ஞானம் கெடுப்பது. வேதார்தவாக்கியத்தாற்றோன்றியபிரஹ்மாகாரவிருத்தியினை விந்நையென்பர். அது மாயையின் விரோதியாகலின் மாயையை அவிந்நை யென்பர். மாயை, அஞ்ஞானம், அவித்தை பென்னுஞ் சொற்களின் வாசகியமாயினும், அகாரத்திற்கு விரோதமுடையதென்பது பொருளாகுதலான் அது பாவருபமாம். பாவருபமும் பிரஹ்மத்தைப்போலப் பரமார்த்த சத்துருபமன்று. ஆனால் விதி முகவுணர்ச்சிக்கு விஷயமாகுதலான் வியாவகாரிக சத்துருபமாம்.

பிராகபாவத்தின் இலக்கணத்தில் அபாவமென்னும் பதம் இராவீஷின் மாயையில் இலக்கணத்தின் அதிவியாப்தி யுண்டாகின்றது. ஏனெனின், மாயை அநாதியும் ஸாந்தமுமாம். ஆதலால் அநாதி ஸாந்தமாகிய அபாவ மெதுவோ, அது பிராகபாவ மெனப்படுகின்றது. ஸாதி அநந்த அபாவ மெதுவோ அது பிரஹ்மவம்சாபாவ மெனப்படும். குட முதலியவற்றின் துவம்சம் தண்டமுதலியவற்றை னுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஸாதியாம். அநந்தம் அதன் கண் டீக்தியோடு கூடியதாகவே யிருக்கின்றது. அநந்த அபாவம் பிரஹ்மவம்சாபாவமா மெனின் அத்தியந்தாபாவத்தில் அதி

பிரகாசம்.] ௬௭, நவீ-சம்-நான்-அவ-பரீக்ஷயம். ௧௫௫

வியாப்தி யுண்டாம். ஆதலால் பிரத்துவம்சாபாவத்தின் இலக்கணத்தில் ஸாதிபெனக் கூறல் வேண்டும். அத்தியநதாபாவம் ஸாதியன்று; ஆனால் அநாதியாம். ஸாதியபாவத்தினைப் பிரத்துவம்சாபாவமெனின் ஸாதியபாவம் சாமயிகாபாவமுமாம். ஆண்டு அதிவியாப்தி யுண்டாம். சாமயிகாபாவம் அநந்த மன்று; ஸாந்தமாம். ஸாதி யநந்தத்தினைப் பிரத்துவம்சாபாவ மெனின் மோக்ஷத்தில் அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின் மோக்ஷம் உண்டாகுதலால் ஸாதியும், முத்தனுக்கு மீண்டுஞ் சமசார முண்டாகாமையின் அநந்தமுமாம். ஆனால் மோக்ஷம் பாவ ரூபமாம்; அபாவரூப மன்று. ஆதலால் பிரத்துவமசாபாவத்தி னிலக்கணத்தில் அபாவ மென்பதைக் கூறவேண்டும். அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் நிவிருத்தியாதலை மோக்ஷ மென்பா. நிவிருத்தி யென்பது துவமசத்திற்காமாகலின் மோக்ஷமும் அபாவ ரூபமாம். ஆகலின் பிரத்துவமசாபாவத்தி னிலக்கணத்தில் அபாவ பதத்தைச் சோக்காவிடினும் மோக்ஷத்தில் அதிவியாப்தியாதி தோஷ மினது. ஏனெனின், இலக்கிய மல்லாததன்கண்ணும் இலக்கணஞ்செல்லுதலை அதிவியாப்தி யென்பர். அஞ்ஞான தற்காரியங்களின் துவமசம் மோக்ஷத்திற்கு இலக்கியத்தன்மையாதல் வெளிப்படையேயாம். சகல நாசமும் துவம்சாபாவத்தினது இலக்கணத்தின் இலக்கியமாம். சகல நாசங்களுக்கும் உள்ளடங்கியே காரியத்தேடி அஞ்ஞானம் நசித்தல் வடிவினதாகிய மோக்ஷம் இருக்கின்றது. என்னாலும் கற்பித்ததின் நிவிருத்தி அதிஷ்டான வடிவமாம். அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் கற்பிதமா மாகலின் அவற்றின் நிவிருத்தி அதிஷ்டானப் பிரஹ்ம வடிவமாம். ஆதலால் அபாவரூபம் மோக்ஷ மன்று. ஆனால் பிரஹ்மரூபமா யிருத்தலால் மோக்ஷம் பாவ ரூபமாம். அதன்கண் துவமசத்தி னிலக்கணஞ் செல்லுமாயின் அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஆதலால் ஸாதி யநதமாகிய அபாவ மெதுவோ அது பிரத்துவம்சாபாவ மெனப்படுகின்றது. உற்பத்தி நாசமுடைய அபாவ மெதுவோ அது சாமயிகாபாவ மெனப்படுகின்றது. யாண்டு ஒருகாலத்துப் பதார்த்த முளதாய் ஒருகாலத்து இலதாகின்றதோ, ஆண்டுப் பதார்த்த ரூபிய காலதது அப்பதார்த்தத்தின் சாமயிகாபாவ முண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: பூதல முதலிய வற்றிற் குட முதலியன ஓர் காலத்தி ளுவாய் ஓர் காலத்தி லிலவாகின்றன, ஆண்டுக் கட ரூபியகால சம்பந்தமுடைய பூதல முத

•லியவற்றில் கட முதலியவற்றின் சாமயிகாபாவ மிருக்கின்றது. சமய விசேஷத்தி லுண்டாய்ச் சமய விசேஷத்தில் நஷ்டமாவ தெதுவோ அது சாமயிகாபாவ மெனப்படுகின்றது. பூதலத்தி னின்றங் கடத்தை வேறிடத்திற் கொண்டுபோயின, அப்போது கடத்தி னபாவம் பூதலத்திலுண்டாகின்றது. அப்பூதலத்திற்றானே கடத்தைக் கொண்டுவிந், அப்போது கடத்தின் அபாவம் பூதல த்தில்நஷ்டமாகின்றது. இவ்வாற்றாற்சாமயிகாபாவமஉற்பத்திராச முடையதாம். உற்பத்தியுடைய அபாவம் பிரத்துவம்சாபாவமா கின்றமையால்ஆண்டுஅதிவியாப்தி நீக்குதற்பொருட்டுச சாமயிகா பாவத்தின் இலக்கணத்தில் நாச மென்னும பதஞ் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றது. பிரத்துவம்சாபாவமும் உற்பத்தியுடைய அபாவ மாயினும நாசமுடைய தன்று. ஆதலால் நாசமென்னும பதத்தை க்கூறின் அதிவியாப்தி தோஷமின்று. நாசமுடைய அபாவத்தை ச் சாமயிகாபாவ மெனின் பிராகபாவத்தில அதிவியாப்தி யுண்டா கும். ஆதலால் சாமயிகாபாவத்தினிலக்கணத்தில் உற்பத்தியென் னும பதம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இலக்கணத்தில் உற்பத்தி யென்னும பதத்தின் பிரவேசத்தால்பிராகபாவத்தின் அதிவியாப்தி யின்று. ஏனெனின், பிராகபாவத்தின் நாசமோ வுண்டாகின்றது. ஆனால் அது அநாதியாயிருத்தலின் உற்பத்தியாகிறதில்லை. சாம யிகாபாவத்தினிலக்கணத்தில் அபாவமென்னும சொல்லைச் சேர்க் காது, உற்பத்தி நாசமுடையதனைச் சாமயிகாபாவ மெனக் கூறின், கட முதலியவற்றில் அதிவியாப்தி யுண்டாம். ஏனெனின், கட முதலியனவும் பூத பெனதிகமான அநேக பதார்த்தங்களும் உற் பத்தி நாசமுடையனவாயிருக்கின்றன. அபாவ பதத்தின் பிரவேச த்தால் கட முதலியவற்றிற்குப் பாவ ரூபத்துவம் இருததலான், அவற்றில் சாமயிகா பாவத்தினது, இலக்கணத்தின் அதிவியாப்தி யின்று. இவ்வாற்றாற் பூதல முதலியவற்றில் கட முதலியவற்றின் உற்பத்தி நாசமுடைய அபாவம் சாமயிகாபாவமாம். அந்நியோந்நி யாபாவத்திற்கு வேறாய் உற்பத்திராசமின்றிய அபாவமெதுவோ, அது அந்நியந்நாபாவ மெனப்படும். யாண்டு எக்காலத்திலும் எப் பதாராத மிருப்பதில்லையோ, ஆண்டு அப்பதாராதத்தின் அந்நிய ந்நாபாவம் சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: வாயுவில் உருவம் எக்காலத்து மிருப்பதில்லை; ஆண்டு உருவத்தின் அந்நியந்நாபாவ மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே கந்தமும் வாயுவில் எப்போது மிருப்ப

தில்லை. ஆதலால் வாயுவில் கந்தத்தின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. சிநேக குணம் நீர் மாத்திரத்தி னிருக்கின்றது. பிறவற்றில் எப்போது மிருப்பதில்லை. ஆதலால் ஜல மல்லாத வேறு பதார்த்தங்களில், சிநேகத்தின் அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. ஆதமாவின் னிடத்து உருவம் இரசம் கந்தம் பரிசும சப்த மென்பன என்று மிருப்ப தில்லை. ஆதலால் உருவ முதலியவற்றின் அத்தியந்தாபாவம் ஆதமாவிலிருக்கின்றது. பிருதிவியினும் ஜலத்தினும் இரசம் இருக்கின்றது. பிறவற்றில் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் பிருதிவி ஜலங்களுக்கு வேறாய் பதார்த்தங்களில் இரசத்தின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. பிருதிவித்தன்மைச சாதி பிருதிவிமாத் திரத்தி னிருக்கின்றது. ஜலமுதலியவற்றில் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் ஜலமுதலியவற்றில் பிருதிவித்தன்மையின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. பிராமணனுக்கு வேறாய் கூத்திரியா முதலியோரிடத்துப்பிராமணத்தன்மையென்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் கூத்திரியர்முதலியோரிடத்துப்பிராமணத்தன்மையின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. ஆகாயம் காலம் திக்கு ஆத்மாவென்பன வியாபகம். அவற்றில் என்றும் கிரியை யுண்டாகிற் தில்லை. ஆதலால் ஆகாய முதலியவற்றில்கிரியையின் அத்தியந்தாபாவமிருக்கின்றது. பிருதிவி ஜலம் தேயு வாயு மனமென்பவற்றில் கிரியை யுண்டாகின்றது. ஓர்காலத்துக் கிரியையின் அபாவம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் பிருதிவி முதலியன கிரியை யின்றியவாகுங் காலத்துப் பிருதிவி ஜலம் தேயு வாயு மனது என்பவற்றில் கிரியையின் அத்தியந்தாபாவமில்லை; அங்ஙனமே சாமயிகாபாவமு மில்லை. ஏனெனின், சாமயிகாபாவம் திரவிய மாத்திரத்திற் குண்டாகின்றது. கிரியைக்குச் சாமயிகாபாவம் சம்பவியாது என்பதை மேற்கூறுவாம். ஆதலாற் சாமயிகாபாவமும் இல்லை. ஆனால் பிருதிவி முதலியவைநதினும் கிரியையின் பிரகாபாவமும் துவம்ஸாபாவமு மிருக்கின்றன.

கூ.அ. நான்கு சம்ஸர்க்காபாவங்களுக்கும் பிரதியோகியோடு விரோதமும், அந்நியோந் நியாபாவத்திற்கு அவிரோதமு முண்டெனல்.

இவ்வாற்றாற் பூதல முதலியவற்றில் யாண்டுக் கடமுதலியன ஓர் காலத்து இருநது, ஓர் காலத்திலிருப்ப தில்லையோ, ஆண்டு

‘முழுவதும் சாமயிகாபாவமாம்; அத்தியந்தாபாவ மின்று. ஏனெனின், அபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமிருக்கின்றது. யாண்டுப் பிரதியோகி யுளதோ, ஆண்டு அபாவம் இருப்பதில்லை. ஆனால் அபாவத்தின் அபாவம் இருக்கின்றது. யாண்டுப் பூதல முதலியவற்றில் ஓர் காலத்திற் கடமுதலியன விருந்து ஓர் காலத்தில் இருப்பதில்லையோ, ஆண்டு அத்தியந்தாபாவம் அங்கீகரிக்கின், அத்தியந்தாபாவம் நித்தியமா மாகலின் கட காலத்திலும் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் இருத்தல் நேருதலான் அத்தியந்தாபாவத்திற்குத் தனது பிரதியோகியோடு விரோத மின்மையுண்டாகும். ஆதலாற் பூதல முதலியவற்றிற் கட முதலியவற்றின் அத்தியந்தாபாவம் சமபவியாது. எங்ஙனம்: கடத்தின் உற்பத்திக்கு முன் கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவம் இருக்கின்றது. கடமாகிய பிரதியோகி யுண்டாகவே கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவமிருப்பதில்லை; அதன் நாச முண்டாய்விடுகின்றது. ஆதலால் பிராகபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதம் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே கடத்தின் பிரத்தொம்ஸாபாவம் இருக்குங் காலத்துக் கடமிருப்பதில்லை, கடமிருக்குமளவும் கபாலத்திற் கடத்தின் பிரத்துவமஸாபாவம் உண்டாகிற்றில்லை. ஆதலால் பிரத்துவம்ஸாபாவத்திற்கும் பிரதியோகியோடு விரோதமிருத்தல் வெளிப்படையாம். அங்ஙனமே பூதலமுதலியவற்றிற் சையோக சம்பந்தத்தால் கடமுதலியன விருக்குமளவும் பூதல முதலியவற்றிற் கடமுதலியவற்றின் சாமயிகாபாவ மிருப்பதில்லை; ஆனால் எதுவரையில் கடமுதலிய பிரதியோகி பூதல முதலியவற்றி லில்லையோ, அதுவரையில் சாமயிகாபாவ மிருக்கின்றது. கடமுதலிய பிரதியோகி வந்து விடுமாயின், அப்போது சாமயிகாபாவத்திற்கு நாச முண்டாகின்றது. வந்த கடத்தை யெடுத்துக்கொள்ளின், அப்போது சாமயிகாபாவம் மீண்டு முண்டாகின்றது. இதனற்றான் சாமயிகாபாவத்திற்கு உற்பத்திநாசங்களை யங்கீகரித்திருக்கின்றனர். இவ்வாற்றான் சாமயிகாபாவத்திற்கும் பிரதியோகியோடு விரோதம் இருப்பது வெளிப்படையாம். எங்ஙனம் பிராகபாவ முதலியவற்றிற்குப் பிரதியோகியோடு விரோத மிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அத்தியந்தாபாவத்திற்கும் பிரதியோகியோடு விரோதம் சொல்லுதல் வேண்டும். சகல அபாவங்களுக்கும் பிரதியோகியோடு விரோத மிருக்கின், எந்தக்காலத்திற் பூதலத்திற் கடம் வைக்கப்பட்டதாகின்ற

பிரகாசம்.] கூஅ. நான்-பிர-அந்-அவி-உள். கடுக

தோ, அந்தக் காலத்தில் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் பூதலத்தி லிருக்கலாகாது; கட முடைய பூதலத்தில் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவ மிருக்கின்றது. ஏனெனின், பேதத்தினை அந்நியோந்நியாபாவ மென்பர். அதனைத் தவிர்நீ வேறுயதன்மை யென்றும், பின்னத் தன்மை யென்றும், வேற்றுமை யென்றும் கூறுவர். கடமுடைய பூதலமு கட சொரூப மன்று; கடத்தின் வேறாய தெனப்படும். இவ்வாற்றாற் கடமுடைய பூதலத்திற் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் இருக்கின்றது. ஆதலால் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவத்திற்குக் கட ரூபப் பிரதியோகியோடு விரோதம் இல்லை. அங்ஙனமே பட முதலியவற்றின் அந்நியோந்நியாபாவத்திற்குப் பட முதலியவற்றோடு விரோத மில்லை. ஆதலால் எல்லா அபாவங்கட்கும் பிரதியோகியோடு விரோத மிருப்பதாகக் கூறுதல் சம்பவியாது. ஆனால் சில அபாவங்கட்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமிருக்கின்றது; சிலவற்றிற்கு விரோதமில்லை.

பிராகபாவ முதலிய திருஷ்டாந்தத்தால் அத்தியந்தா பாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதம் சாதிக்கின், அப்போது அந்நியோந்நியா பாவ திருஷ்டாந்தத்தால் அத்தியந்தா பாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு அவிரோதமும் சித்திக்கும். ஆதலால் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம்போலக் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் கடத்தின் அதிகரணத்திற் சம்பவிக்கின்றது.

என்றாலும் கடத்தின் அதிகரணத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தா பாவம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், அபாவம் இருவகைத்தாம்:— ஒன்று அந்நியோந்நியாபாவம், மற்றொன்று சமசர்க்காபாவம். சமசர்க்காபாவம் நால்வகைப்படும். இவ்வாற்றான ஐவகையபாவமுள. அவற்றுள், அபாவத்தன்மைத் தாமம எல்லாவற்றினும் சமானமாம். நிஷேதமுக வுணர்ச்சிக்கு விஷயமான தன்மையும் எல்லா அபாவங்களிலும் சமானமா யிருக்கின்றது. என்றாலும் அந்நியோந்நியாபாவத்தினும் நால்வகைச் சமசர்க்காபாவத்தில் வேற்றுமை அநேக விதமாயுள்ளது. எந்தவாக்கியத்தில் பிரதியோகி அதுயோகிகளை யறிவிக்குமபின்னவிபக்திகளை (வெவ்வேறுவேறுமைகளை) பூடைய பதங்க ளுளவோ, அவ்வாக்கியத்தால் சமசர்க்காபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்; உற்பத்திக்கு முன் கபாலத்தில் கட மில்லையென்னும் வாக்கியத்தில் அதுயோகி

ஐய யறிவிக்கும் சூபால மென்னும் பதம் ஏழாம் வேற்றுமை யீற்றதாம். பிரதியோகியை யறிவிக்கும் கட மென்னும் பதம் முதல் வேற்றுமை யீற்றதாம். ஆண்டுப் பிராகபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே தடி முதலியவற்றால் கடத்தின் காட்சியின்மை யுண்டாகின்றது. அப்போது அவ்வாக்கியத்தாற் றானே கடத் துவம்ஸத்தின் தோற்ற முண்டாகிறது. வாயுவில் உருவமில்லையென்னும் வாக்கியத்தான் வாயுவில் உருவத்தினது அத்தியந்தாபாவத்தின் தோற்ற முண்டாகின்றது. ஆண்டும் அது யோகியை யறிவிக்கும் வாயுவென்னும் பதம் ஏழாம் வேற்றுமை யீற்றதாம். பிரதியோகியை யறிவிக்கும் உருவபதம் முதல்வேற்று மை யீற்றதாம். அங்ஙனமே பூதலத்திற் கட மில்லை யென்னும் வாக்கியத்தாற் றேன்றிய ஞானத்திற்கு விஷயம் சாமயிகாபாவ மாம். ஆண்டும் அதுயோகியை யறிவிக்கும் பூதலபதம் ஏழாம் வேற்றுமை யீற்றதாம்; பிரதியோகியை யறிவிக்கும் ரூப பதம் முதல் வேற்றுமை யீற்றதாம். பூதலம் கடமன்றென்னும் வாக்கிய த்தால் பூதலத்திற் கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் தோற்று கின்றது. ஆண்டு அதுயோகியை யறிவிக்கும் பூதலபதமும் பிரதி யோகியை யறிவிக்கும் கடபதமுடாகிய இரண்டும் முதல்வேற்று மை யீற்றவாம். இவ்வாற்றான் பின்ன வேற்றுமை முடிபினை யுடைய பதங்களமைந்த வாக்கியத்தாற் றேன்றும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாந்தன்மை சமச்சர்க்காபாவத்தி லுள்ளது; அந்நியோந்நியா பாவத்திலில்லை. சமான வேற்றுமை யந்தத்தினை யுடைய பதங்க ளமைந்த வாக்கியத்தாற்றேன்றிய வுணர்வுக்கு விடயமாந்தன்மை அந்நியோந்நியா பாவத்துண்டு, சம்சர்க்காபாவத்தி லில்லை. இவ் வாற்றான் அந்நியோந்நியாபாவத்தினும் விஸக்ஷணை' சுபாவத்தினை யுடைய நால்வகைச் சம்சர்க்காபாவி முள. ஆதலால் பிராகபாவ பிரத்தொம்ஸாபாவங்களின் திருஷ்டாந்தத்தால் அத்தியந்தாபாவ த்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமே பெறப்பட்டதாகின்றது; விஸக்ஷணை சுபாவமுடைய அந்நியோந்நியாபாவத்தின் திருஷ்டாந்த த்தால் பிரதியோகியோடு விரோத மின்மை பெறப்படுவதில்லை. சம்சர்க்கா பாவத்திற்கு அந்நியோந்நியா பாவத்தோடு மற்றும் வேற்றுமை யுண்டு.

பாவங்கட்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள விரோதமும்,
அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு அவற்றோடுள்ள
அவிரோதமும்.

நால்வகைச் சமசர்க்காபாவங்கட்கும் ஒன்றற்கொன்று விரோத முண்டு. ஒரு சமசர்க்காபாவத்தின் அதிகரணத்தில் மற்றச் சமசர்க்காபாவங்கள் இரா. எங்ஙனம் : கபாலத்தில் கடத்தின் உற்பத்திக்கு முன் கடத்தின் பிராகபாவமிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கடத்தின் துவம்ஸமாவது, அத்தியந்தாபாவமாவது, சாமயிகாபாவமாவது இருப்பதில்லை. அங்ஙனமே கபாலத்தில் கடத்தின் துவம்ஸமுண்டாகுங்காலத்துப் பிராகபாவமுதலிய மூன்றுசமசர்க்காபாவங்களும் இருப்பதில்லை. கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் கபாலத்தில் என்றுமிருக்கின்றது. அங்ஙனமே பூதலத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவமிருக்கின்றது. ஆண்டும் கடத்தின் பிராகபாவம், பிரத்துவம் சாபாவம், அததியந்தாபாவமென்னும் மூன்று மிருப்பதில்லை. கடத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் ஆண்டும் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே வாயுவில் உருவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. ஆண்டு உருவத்தின் பிராகபாவம், பிரத்துவம்ஸாபாவம், சாமயிகாபாவமென்னும் மூன்றும் இருப்பதில்லை. உருவத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் வாயுவிலிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் நால்வகைச் சமசர்க்காபாவங்கட்கும் ஒன்றற் கொன்று விரோதமெண்டு. அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு அவற்றோடு விரோதமில்லை. எங்ஙனம் அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு மற்ற அபாவங்களோடு விரோதமில்லாதிருக்கினும் பிராகபாவமுதலியவற்றிற்கு ஒன்றற் கொன்று விரோதமின்மை பெறப்படுவதில்லையோ, அங்ஙனமே அந்நியோந்நியாபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதமின்மையைக் காணுதலான் எந்தச் சமசர்க்காபாவத்திற்கும் பிரதியோகியோடு விரோதமின்மை பெறப்படுவதில்லை.

எய். பிராசீனமதத்தில் அபாவங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்றும் பிரதியோகியோடு முள்ள விரோதாவிரோதங்களை விரிவாய்க் கூறுதல்.

இனி அபாவங்கட் கொன்றற் கொன்றும் பிரதியோகியோடு முள்ள விரோதாவிரோதங்களை விஸ்தாரமாய்க் கூறுவாம்:— பிரதி.

யோகியின் உபாதான காரணத்தில் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்களிரண்டுமுள். எங்ஙனம்: கடத்தின் உபாதான காரணமாகிய கபாலத்தில் கடப் பிராகபாவம் கடத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னுளது. தண்ட முதலியவற்றால் கடத்தையுடைக்கின், அப்போது கடத்தின் பிரத்துவம்ஸாபாவம் அக்கபாலத்தின்கண்ணே யுளது. ஆதலால் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்களுக் கொன்றற்கொன்று விரோதம் கூறுதல் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும் ஒரு காலத்தில் இரண்டு மிரா; ஆனால் வெவ்வேறு காலத்திலிருக்கும். ஆதலால் ஒரு காலத்தில் உடனிருத்தலின்மை வடிவினதாகிய விரோதம் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்கட்கு ஒன்றற் கொன்றுளது. அங்ஙனமே அத்தியந்தாபாவத்திற்கும் அவற்றோடு விரோதம் அங்கிரித்தல் வேண்டும். அந்நியோநரியாபாவத்திற்கு எவ்வபாவத்தோடும் விரோத மில்லை. ஏனெனின், கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது; ஆண்டுக் கடத்தின் அந்நியோநரியாபாவமும் இருக்கின்றது. கபாலத்தில் கடத்தின் பிரத்தொம்ஸாபாவமுள்ள காலத்தும் கடத்தின் அந்நியோநரியாபாவம் இருக்கின்றது. தந்துவில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் இருக்குமிடத்தும் கடத்தின் அந்நியோநரியாபாவம் இருக்கின்றது. பூதலத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவம் இருக்குங்காலத்தும் ஆண்டுக் கடத்தின் அந்நியோநரியாபாவ மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் அந்நியோநரியாபாவத்திற்கு எவ்வபாவத்தோடும் விரோதமில்லை. அங்ஙனமாயினும் சம்சர்க்காபாவநீர்த்து இது கபாவமாம்:— நால்வகைச் சம்சர்க்காபாவங்களில் ஒரு சம்சர்க்காபாவம் ஒரு காலத்திருக்கும்; மற்றைய இரா. எங்ஙனம்: கபாலத்தில் உற்பத்திக்கு முன் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. அக்காலத்தில் கடத்தின் பிரத்துவம்ஸாபாவ மிருப்பதில்லை? கடத்தின் பிரத்துவம் ஸாபாவ மிருக்குமாயின், அப்போது பிராகபாவ மிருப்பதில்லை. கபாலத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவமும் அத்தியந்தாபாவமும் என்று மிருப்பதில்லை. கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவமும் பிரத்துவம்ஸாபாவமும் மிருக்குங்காலத்துப் படத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் மிருக்கின்றது. ஆயினும், ஒரு பிரதியோகியினை யுடைய இரண்டு சம்சர்க்காபாவ மிருப்பதில்லை யென்பது நியமம். வேறு பிரதியோகியினை யுடைய வேறு சம்சர்க்காபாவம் இருத்தற்கு விரோதமில்லை. அங்ஙனமே பூதல முதலியவற்றில் கடத்தின் சாம

பிரகாசம்.] எஃ. பிரா-அபா-ஓன்-விரி-கடறுதல். ககூந

யிகாபாவ மிருக்கின், ஆண்டுக் கடத்தின். அத்தியந்தாபாவமும், பிராகபாவமும், பிரத்துவம்ஸாபாவமு மிருப்பதில்லை. வாயுவில் உருவத்தின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின், ஆண்டு உருவத்தின் பிராகபாவமுதலியன இருப்பதில்லை.

சையோக சம்பந்தத்தால் ஓர் காலத்துப் பூதல முதலியவற்றிற் கட மிருக்கின்றது. சமவாய சம்பந்தத்தாற் கபாலம்ஸாத பிற பதார்த்தங்களிற் கடம் என்றும் இராது. ஆதலால் சமவாய சம்பந்தத்தால் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம பூதல முதலியவற்றிலிருக்கின்றது. சையோக சம்பந்தத்தால் கடத்தின் சாமயிகாபாவ மிருக்கின்றது. ஆதலால் சாமயிகாபாவ அத்தியந்தாபாவங்கட்கு ஒன்றற்கொன்று விரோதம் சம்பவியாது. அங்ஙனமாயினும் கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தால் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவத்திற்குக் கடத்தின் சையோகசம்பந்தத்தால் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவத்தோடு விரோதம் உளது. சமவாய சம்பந்தத்தால் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவத்தோடு விரோதமில்லை. இதனால் இந்நியமம் பெறப்பட்டதாயிற்று:—எவ்வதிகரணத்தில் எககாலத்தில் எப்பதார்த்தத்திற்கு எச்சம்பந்தத்தால் ஒரு சம்சர்க்காபாவ முளதாகின்றதோ, அவ்வதிகரணத்தில் அக்காலத்தில் அப்பதார்த்தத்திற்கு அச்சம்பந்தத்தால் வேறு சம்சர்க்காபாவம் உண்டாவதில்லை; வேறு சம்பந்தத்தால் உண்டாகின்றது. எச்சம்பந்தத்தால் எப்பதார்த்தம் யாண்டு இருக்க வில்லையோ, ஆண்டு அப்பதார்த்தத்திற்கு அந்நி சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்படும் அபாவம் சொல்லப்படுகின்றது. பூதலத்திற் சையோக சம்பந்தத்தால் ஓர் காலத்துக் கட முளதாகின்றது ஆதலால் சையோகசம்பந்தத்தால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் பூதலத்தில் என்று மில்லை. ஆனால் பூதலத்தன்மைச் சாதியிலும், பூதலத்தின் உருவமுதலிய குணங்களிலும் சையோக சம்பந்தத்தால் கடம் என்றும் இருப்பதில்லை. ஏனெனின், இரண்டு திரவியங்கட்குச் சையோகமுண்டாம்; திரவியத்திற்கும் சாதிக்கும், அங்ஙனமே திரவியத்திற்கும் குணத்திற்கும் சையோக முண்டாவதில்லை. ஆதலாற் பூதலத்தன்மையிலும், பூதலத்தின் உருவ முதலிய குணங்களிலும் கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தால் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. பூதலத்தன்மையிலும் அங்ஙனமே

உருவமுதலிய குணங்களிலும், சமவாய சம்பந்தத்தாலும் கடம ஒருநாளும் இருப்பதில்லை. ஏனெனின்:—

காரியத் திரவியத்திற்குத் தனது உபாதான காரணத்தில் சமவாயசம்பந்த முளதாகின்றது; பிறவற்றிலிருப்பதில்லை. குணத்தின் சமவாயம் குணியிலிருக்கும். ஜாதியின் சமவாயம் கிரியையுடையதன்கண்ணிருக்கும். வேறிடங்களில் எங்கும் சமவாய சம்பந்தமிராது. பரமாணுமுதலிய நித்தியத் திரவியங்களிலும் விசேஷ பதார்த்தத்தின் சமவாயம் நையாயிகர் அங்கீகரிக்கினும், விசேஷ பதார்த்தம் அப்பிரசித்தமாம். அதனைக்கற்பித்தல் நிஷ்பிரயோஜனமாம். இஃது அத்வைத நூல்களில் வெளிப்படா. தீநீதி கா சிரோமணி பட்டாசாரியரும் விசேஷ பதார்த்தத்தின் கண்டனமே கூறியிருக்கின்றார். ஆதலால் உபாதான காரணத்தினும் குணியினும் வியக்தியினும் கிரியையுடையதன்கண்ணுமே முறையே காரியத் திரவியம் குணம் ஜாதி கிரியை யென்பவற்றின் சமவாய சம்பந்தமிருக்கும். வேறெதற்கும் எதன்கண்ணும் சமவாய சம்பந்தமின்று. இவ்வாற்றாற பூதலத்தினும் பூதலத்தின் உருவமுதலிய குணங்களிலும் கடவுளின் சமவாய சம்பந்தம் என்றும் இருப்பதில்லை. ஆனால் கபாலத்திற்குள் கடத்தின் சமவாயமிருக்கின்றது. ஆதலால் கடத்தின் உபாதான காரணமுகிய கபாலத்தை விட்டுப் பிறவிடங்களில் முழுவதும் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைநது கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமிருக்கின்றது. கடத்தின் வேறு சமசர்க்காபாவம் அவ்வத்தியந்தாபாவத்தோ டிருப்பதில்லை. ஏனெனின், கடத்தின் பிராகபாவமும் பிரததொம் சாபாவமும் கபாலமின்றிய பிறவிடங்களில் இருப்பதில்லை. சாமயிகாபாவம் ஆண்டிருக்கும். யாண்டு ஓர் காலத்தில் எச்சம்பந்தத்தால் பிரதியோகியுளதாகின்றதே, ஆண்டு ஓர் சமபந்தத்தால் எக்காலத்தில் பிரதியோகியிருப்பதில்லைபோ, அக்காலத்து அதன் சமபந்தத்தான் வரைநது கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமே உளதாகின்றது. கபாலமின்றிய பிற பதார்த்தங்களில் சமவாய சம்பந்தத்தான கடம என்றும் இருப்பதில்லை. ஆதலால் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைநதுகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவத்தின் அதிகரணத்தில் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைநது கொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமிருப்பதில்லை.

பிரகாசம்.] ௭௦. பிரா-அபா-ஹீன்-விரி-கூறுதல். ௧௬௫

ஆராயுமிடத்துத் திரவியத்தின் சமவாயசம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் அப்பிரசித்தமாம்; திரவியத்தின் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமே பிரசித்தமாம். ஏனெனின், நித்தியத் திரவியமோ சமவாயசம்பந்தத்தான் எதனிலுமிருப்பதில்லை. ஆதலால் நித்தியத் திரவியத்திற்குச் சமவாயசம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமுமிருக்கின்றது. சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் நித்தியத் திரவியத்திற்கு ஓரிடத்து மில்லை. காரியத் திரவியத்திற்குத் தனது உபாதானகாரணத்தில் பிராகபாவம் அல்லது பிரத்துவம்ஸாபாவம் இருக்கும். ஆண்டுச் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமாவது சமவாயசம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமாவது இருப்பதில்லை. தனது உபாதான காரணத்தைவிட்டு அந்நய பதார்த்தத்தில் சமவாய சம்பந்தத்தால் காரியத் திரவியம் ஓர் காலத்திருந்து, ஓர் காலத்திராதாயின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவ முளாதாம். உபாதானத்தின் வேறாகியதில் காரியத் திரவியம் என்றும் இராது. ஆதலால் உபாதானத்தின் வேறாய் பதார்த்தங்களில் காரியத் திரவியத்திற்குச் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் சம்பவியாது. ஆனால் ஆண்டுச் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமே காரியத் திரவியத்திற்கு காம். இவ்வாற்றான் சமவாய சம்பந்தாவசரின் சாமயிகாபாவம் திரவியத்திற்கு அப்பிரசித்தமாம்.

குணக்கிரியைகளும் சமவாய சம்பந்தத்தான் எந்தத் திரவியத்திலுண்டாய் நஷ்டமாய் விடுகின்றனவோ, அத்திரவியத்தில் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் இருப்பதில்லை. ஆனால் முதலிற் பிராகபாவமும் பின்னர்ப் பிரத்துவம்ஸாபாவமுமுள. கடத்தின் குணக்கிரியைகள் சமவாய சம்பந்தத்தால் அந்நியத் திரவியத்தில் என்றுமிரா. ஆண்டும் அவற்றின் சமவாய சம்பந்தாவசரின் அத்தியந்தாபாவமுளது; சாமயிகாபாவமின்று. இவ்வாற்றான் குணக்கிரியைகளுக்குச் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் அப்பிரசித்தமாம்; அங்ஙனமே சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமும் குணக்கிரியைகளுக்கு அப்பிரசித்த

மாம். ஏனெனின், சையோக சம்பந்தத்தான் குணக்கிரியைகள் ஓர் காலத்திருந்து ஓர் காலத் தில்லாகிருக்குமாயின், சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்படும் சாமயிகாபாவம் குணக்கிரியைகளுக்கு ஞானதாம். சையோக சம்பந்தத்தான் குணக்கிரியைகள் எதனினும் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் குணக்கிரியைகளுக்குச் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்படும் அத்தியந்தாபாவமே யுளது. அவ்வத்தியந்தாபாவம் எல்லாப் பதார்த்தங்களினு முளதாம். ஏனெனின், சையோக சம்பந்தத்தான் குணக்கிரியைகள் ஓர் பதார்த்தத்தி லிருக்குமாயின், அப்பதார்த்தத்தில் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் குணக்கிரியைகளுக்கு கிராது. அச்சையோக சம்பந்தத்தான் குணக்கிரியைகளுக்கு காதார மொன்றும் இல்லை. ஆதலால் குணக்கிரியைகளின் சையோகசம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்படும் அத்தியந்தாபாவம் கேவலாந்வயியாம். எதன் அபாவம் ஓரிடத்து மிருப்பதில்லையோ, அது கேவலாந்வயி யெனப்படுகின்றது. முற்கூறிய அத்தியந்தாபாவம் முழுவதுமாம். அவ்வத்தியந்தாபாவத்திற்கு அபாவம் ஓரிடத்து மில்லையாகலின் கேவலாந்வயி யெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றான் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமும், சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவமும் குணக்கிரியைகளுக்கு அப்பிரசித்தமாம்.

அங்ஙனமே ஜாதிக்கும் சாமயிகாபாவம் அப்பிரசித்தமாம். ஏனெனின், சையோக சம்பந்தத்தாலோ ஜாதி எப்பதார்த்தத்திலும் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் சகல பதார்த்தங்களினும் ஜாதியின் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் உளது; சாமயிகாபாவம் இல்லை. அங்ஙனமே தனது ஆசிரயமாகிய வியக்தி எதுவோ, அதன்கண் சமவாய சம்பந்தத்தான் ஜாதி எப்போதும் இருக்கின்றது. அந்த வியக்தியில் ஜாதியின் சமவாய சம்பந்தத்தான் ஒரு அபாவமும் இருப்பதில்லை. எங்ஙனம் : கடத்தன்மைச் சாதி கடவியக்தியில் சமவாய சம்பந்தத்தா லிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கடத்தன்மையின் அத்தியந்தாபாவ சாமயிகாபாவங்கள் அல்லது பிராகபாவமும் அங்ஙனமே துவம்ஸாபாவமும் இருப்பதில்லை. ஏனெனின், பிராகபாவப் பிரத்துவம்சாபாவங்களோ அரித்தியத்தினவாம். கடத்தன்மை நித்தி

பிரகாசம்.] எ0. பிரா-அபா-ஒன்-விரி-கூறுதல். ௧௧௭

யம்; அதற்குப் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங்கள் சம்பவியா. யாண்டுப் பிரதியோகி என்று மிராதோ, ஆண்டு அத்தியந்தாபாவ மிருக்கும், யாண்டுப் பிரதியோகி ஓர் காலத்திருந்து ஓர்காலத்திரு ப்பதிலையோ, ஆண்டுச் சாமயிகாபாவ முளதாம். கடத்தில் கட த்தன்மை என்றும் சமவாய சம்பந்தத்தா லிருக்கின்றது. ஆத லால் கடத்தில் கடத்தன்மையின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரை ந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமும், சமவாய சம்பந்தா வச்சின்ன சாமயிகாபாவமும் சம்பவியா. அங்ஙனமே கடத்தின் வேறான கடத்தன்மைக் காதாரமாகாத எல்லாப் பட முதலிய வற்றிலும் கடத்தன்மைச் சாதி சமவாய சம்பந்தத்தானை எப் போது மிருப்பதில்லை. ஆதலால் அவற்றிலும் கடத்தன்மைச் சாதியின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவ மில்லை. ஆனால் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான திரவியத்தின் வேறான பதார்த்தங்களுக்கூ சாமயிகாபாவம் அப் பிரசித்தமாம்.

திரவியமும் நித்திய அநித்திய பேதத்தால் இருவகைத்தாம். பிரு திவி ஜல் தேயு வாயுக்கள் துஷ்ணிக முதலிய வடிவ அநித்திய மாம. ஆகாயம், காலம், திக்கு, ஆத்மா, மனம், பரமாணு வடிவின் வாகிய, பிருதிவி ஜல் தேயு வாயுக்கள் என்பவை நித்தியத்திரவிய ங்களாம். அந்த நித்தியத் திரவியம் சமவாய சம்பந்தத்தான் ஓர் காலத்து ஒரு பதார்த்தத்தி லிருப்பதில்லை. ஆதலால் அவற் றிற்கோ சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாம யிகாபாவம் ஓரிடத்துமில்லை. ஆனால் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமே முழுதுமாம். அங் ங்ஙனமே அநித்தியமான துஷ்ணிகாதி திரவியங்கள் சமவாய சம பந்தத்தால் தமது அவயவமாகிய பரமாணு முதலியவற்றி லிருக் கின்றன. அவயவமின்றிய வேறு பதார்த்தங்களில் அநித்தியத் திரவியம் சமவாய சம்பந்தத்தால் என்றும் இருப்பதில்லை. அவ யவங்களில் அவயவியின் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸாபாவங் களிரு க்கின்றன. ஆதலால் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ள ப்பட்ட சாமயிகாபாவம் அவயவத்தில் காரியத் திரவியத்திற் கிருப்பதில்லை. அவயவத்தின் வேறான பதார்த்தங்களில் சமவாய சம்பந்தத்தான் அவயவமும் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலால் சம

வாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் ஆண்டில்லை. ஆனால் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவு முளது. இவ்வாற்றான் திரவியத்திற்கும் சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன சாமயிகாபாவம் அப்பிரசித்த மாம். கேவல சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் திரவியத்திற்குப் பிரசித்தமாம். அதுவும் காரியத் திரவியத் திறகாம். நித்தியத் திரவியத்திற்கோ சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவமே முழுவதுமாம். சாமயிகாபாவம் யாண்டும் நித்தியத் திரவியத்திற்கு கின்று. ஏனெனின் நித்தியத் திரவியத்திற்கு அவிருத்தி சுபாவமாம். ஆதலால் சையோக சம்பந்தத்தால் நித்தியத் திரவியம் ஒரு பதார்த்தத்திலும் ஒருபோது மிருப்பதில்லை. நித்தியத் திரவியத்திற்கும் மற்றைத் திரவியங்களோடு சையோக முளது. எதன் சையோகமெதனிடத்தி லுளதாகின்றதோ, அது அதனிடத்துச் சையோக சம்பந்தத்தா லுளதாம். என்றாலும் நித்தியத் திரவியத்திற்குச்

* சையோகவிருத்தி நியாமகமன்று. குண்டவசகினியின சையோகம் அக்கினியினது விருத்தியின் † நியாமகமாம்; குண்டத்தினது விருத்தியின் நியாமகமன்று, அங்ஙனமே நித்தியத் திரவியத்திற்குக் காரியத் திரவியத்தோள்ளசையோகமும் காரியத் திரவியத்தினது விருத்தியின் நியாமகமாம். நித்தியத்திரவியத்தினது விருத்தியின் நியாமகமன்று. இக்காரணத்தான் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் நித்தியத் திரவியத்திற்கு அப்பிரசித்த மாம். சையோக சம்பந்தத்தானால் சமவாய சம்பந்தத்தானால் எந்தப் பதார்த்தம் ஒன்றினு மிருப்பதில்லையோ அது அவிருத்தியெனப் படுகின்றது. நித்தியத் திரவியத்திலோ சையோக சம்பந்தத்தானும் சமவாய சம்பந்தத்தானும் பிறபொருள்களிருக்கும். பிறபதார்த்தங்களில் சையோக சம்பந்தத்தானால் சமவாய சம்பந்தத்தானால் நித்தியத்திரவிய மிருப்பதில்லை. ஆதலால் நித்தியத் திரவியங்களை அவிருத்தி யென்பர். இவ்வாற்றாற் சம்சர்க்காபாவம் அந்நியோந்நியாபாவ மென்னும் வேறுபாட்டால் அபாவம் இருவகைப்படும். அவற்றுள் சம்சர்க்காபாவத்திற்கு நான்கு பேதங்களுள். அந்நான்கிற்கும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமுண்டு. அந்நான்கிற்குமே தம் பிரதியோகி

* சையோகத்தால் ஒன்றன்கணிசுப்பது. † நியாமகம்=நியமிப்பது.

பிரகாசம்.] எ0. பிரா-அபா-ஒன்-விரி-கூறுதல். ககக

யோடு விரோத முண்டு. பிரதியோகியோடு விரோதம் இவ்வகையானும்:—எந்தப் பிரதியோகி எந்தச் சம்பந்தத்தான் யாண்டுளதோ, அதற்கு அச்சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அபாவம் இருப்பதில்லை. ஒரு சம்பந்தத்தால் பிரதியோகியிருக்கும்; வேறு சம்பந்தத்தால் அதன் அபாவமு மிருக்கும். எங்ஙனம்: சையோக சம்பந்தத்தாற் பூதலத்திற் கடம் இருக்குங்காலத்துச் சமவாய சம்பந்தத்தால் கடமிருப்பதில்லை. ஆதலால் சையோக சம்பந்தத்தால் கட முடைய பூதலத்திலும் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. ஆதலால் எச்சம்பந்தத்தால் பிரதியோகி யுளதாகின்றதோ, அச்சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சமசாககாபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோத மிருக்கின்றது. சம்சாக்காபாவத்திற்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள விரோதமும் சமான சம்பந்தத்தா லுளதாம். ஒரு சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட ஒரு சம்சாக்காபாவம் யாண்டுளதோ, ஆண்டும் வேறு சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட வேறு சம்சாக்காபாவம் உண்டு எங்ஙனம்: கடமின்றிய பூதலத்திற் கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின் சாமயிகா பாவ முளது. அதே கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் அப்பூதலத்தின்கண்ணே யிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான பிரதியோகியோடு சமசாக்காபாவத்திற்கு ஒரு சம்பந்தத்தான் விரோத மிருக்கின்றது. சமான சம்பந்தத்தானே சமசாக்கா பாவங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று விரோதம் இருக்கின்றது. அந்நியோநநியாபாவத்திற்கோ பிராகபாவ முதலியவற்றோடு விரோதமில்லாததுபோலத்தனது பிரதியோகியோடும் விரோதமில்லை. விசாரம் செய்யின் அந்நியோநநியாபாவத்திற்கு அநநிய அபாவங்களோடு விரோதமில்லையினும் தன்னது பிரதியோகியோடு அந்நியோநநியாபாவத்திற்குத்தான் விரோதமுளது. அநேக நூல்களில் இஃதெழுதப்படடிருக்கின்றது:—சம்சாககாபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோத முண்டு. அந்நியோநநியாபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோத மில்லை. ஆனால் பிரதியோகித் தன்மையை வரைந்துகொள்ளும் தாமத்தோடு விரோதமுண்டு. எங்ஙனம்: பூதலத்திற் கடமிருக்கின் அக்காலத்தும் கடத்தின் அந்நியோநநியாபாவமிருக்கின்றது. ஏனெனின், பேதத்தை அந்நியோநநியாபாவ மென்பா. கடமுடைய பூதலமும் கடரூபமன்று; ஆனால் கடத்தின் வேறும். கடத்தின்

வேறுகிய அதாவது கடத்தின் பேதமுடைய பூதலமிருக்கின்றது. பேதமுடையது, அந்நியோந்நியாவழமைய நெனக் கூறுவதிற்பொருள் ஒன்றே யாம். கடமொழிந்த மற்றெல்லாப் பொருள்களும் கடத்தின்வேறும். கடத்தில் கடத்தன்மை யிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கடத்தின்பேதவடிவமானகடாந்நியோந்நியாவாம் இருப்பதில்லை. கடமொழிந்த மற்றெப் பொருள்களினும் கடத்துவம் இருப்பதில்லை. ஆண்டு எல்லாக் கடத்திற்கும் அந்நியோந்நியாவாய்மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றாற் கடாந்நியோந்நியாவவத்திற்குக்கடத்தோடு விரோதமில்லை; ஆனால் கடத்தன்மையோடு விரோதமிருக்கின்றது. ஆண்டுக் கடாந்நியோந்நியாவவத்திற்குப் பிரதியோகி கடம்; பிரதியோகித் தன்மையை வரைவது கடத்தன்மை. எதன்அபாவமுளதோ அது பிரதியோகியெனப்படுகின்றது. பிரதியோகியிலிருக்கும் தாம் மெதுவோ, அது பிரதியோகித்தன்மையை வரைவதெ(பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதக மெ)னப்படுகின்றது. பிரதியோகி யிலிருக்கும் தாம் அநேகமாம். எங்ஙனம்: கடத்தில் கடத்தன்மை யிருக்கின்றது. பிரதிவித் தன்மை திரவியத்தன்மை பதாந்தத தன்மை முதலியனவும் கடத்திலிருக்கின்றன. அவற்றுள் பிரதிவித் தன்மை முதலியனவும் கடாந்நியோந்நியாவவத்தின் பிரதிபோகித் தன்மை யவச்சேதக மாதல்வேண்டும. பிரதிவித் தன்மை முதலியன கடாந்நியோந்நியாவவத்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதக மன்று. பிரதிவி யந்நியோந்நியாவவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் பிரதிவித் தன்மையாம். திரவியாந்நியோந்நியாவவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் திரவியத் தன்மையாம். கடாந்நியோந்நியாவவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் பிரதிவித் தன்மையாம். திரவியத் தன்மை முதலியன வன்று; கடவடிவான பிரதியோகியிலோ இருக்கின்றன. ஆகலின் கடத் தன்மையைப் போல கடாந்நியோந்நியாவவத்திற்குப் பிரதிவித்தன்மை திரவியத்தன்மை முதலியவற்றைப் பிரதிபோகித்தன்மை யவச்சேதகம் என்னல் வேண்டும. அங்ஙனமாயினும்அபாவத்தை யறிவிக்கும்பத்ததோடு பிரதியோகியை யறிவிக்கும்பதத்தை உச்சரிக்கின் எனதத்தாம்த்தின் தோற்ற முண்டாகிறதோ, அது பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதக மெனப்படும். கடாந்நியோந்நியாவவத்தினைக் கூறுவதில் பிரதியோகியை யறிவிப்பது கடபதமாம். அங்ஙனமே படம்

பிரகாசம்.] எ0. பிரா-அபா-ஞன்-விரி கூறுதல். ௧௪௪

கடமன்று என்னுமிவ்வாற்றானும் பிரதியோகியை யறிவிப்பது கட
பதமாம். அதனை யுச்சரிக்கின் கடத்தன்மையின் உணர்ச்சி யுண்டா
கின்றது. பிருதிவித்தன்மை திரவியத்தன்மை முதலியவற்றின்
உணர்ச்சி யுண்டாதலில்லை. ஆதலால் கடாந்நியோந்நியா பாவத்தின்
பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் கடத்தன்மையாம்; பிருதிவி
த்தன்மைமுதலியனவன்று. ஜலம் பிருதிவியன்றென்று கூறி, பீரு
திவி யந்நியோந்நியாபாவம் கூறின், அப்போது பிரதியோகியை யறி
விப்பது பிருதிவி யென்னும் பதமாம். அதனை உச்சரிக்கின் பிருதிவி
த்தன்மையின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. ஆண்டுப் பிரதியோகித்
தன்மையவச்சேதகம் பிருதிவித்தன்மையாம். குணம் திரவியமன்
றென்றிவ்வாறு கூறி, திரவியாந்நியோந்நியாபாவத்தைக் கூறின்,
அப்போது பிரதியோகியை யறிவிப்பது திரவிய பதமாம். அதனை
யுச்சரிக்கின் திரவியத் தன்மையின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது.
ஆண்டுப் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் திரவியத்தன்மையாம்.
கடபதத்தை யுச்சரிக்கின் கடத்தன்மையி னுணர்ச்சி யுண்டாகின்
றது. பிருதிவித்தன்மை முதலியவற்றி னுணர்ச்சியுண்டாவதில்லை.
இதன்கண் இது ஏதுவாய்:— கடபதத்திற்குக் கடத்தன்மை விசி
ஷ்டத்தில் சகதியிருக்கின்றது. எந்தத் தாம் விசிஷ்டத்தின்கண்
எந்தப் பதத்தின் சகதியுளதோ, அந்தந்தாமத்தின் உணர்ச்சி அப்
பதத்தா னுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் கடாந்நியோந்நியாபா
வத்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் கடத் தன்மையாம்.
அது கடத்திலிருக்கும். கடாந்நியோந்நியாபாவம் கடத்தி லிருப்ப
தில்லை. கடத்தின் வேறுகிய சகல பதார்த்தங்களினும் கடத்தின்
அந்நியோந்நியாபாவம் இருக்கின்றது. ஆண்டு கடத்தாவ மிருப்ப
தில்லை. ஆதலால் கடத்தன்மைவடிவப் பிரதியோகித்தன்மை யவ
ச்சேதகத்தோடு கடாந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு விரோத முண்டு.
கடவடிவப் பிரதியோகியோடு விரோதமில்லை. சமசாக்காபாவத்திற்
குப் பிரதியோகியோடு விரோதமுண்டு. இவ்வாறு அநேக நூலாசிரி
யா எழுதியிருக்கின்றனா. சமசாக்காபாவ அந்நியோந்நியாபாவங்
களின் இலக்ஷணமும்வ்வா தத்தினை யுச்சரித்தேசெய்திருக்கின்ற
னா. பிரதியோகி விரோதியான அபாவமெதுவோ, அது சமசாக்கா
பாவமெனப்படுகின்றது. பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகவிரோதி
யபாவம் அந்நியோந்நியாபாவமெனப்படுகின்றது. இவ்வித லக்ஷண
த்தைக் கூறுதலானும் அந்நியோந்நியாபாவத்திற்குப் பிரதியோகி

‘யோடுஅவிரோதமே சித்திக்கின்றது. நால்வகைச் சம்சர்க்காபாவங் கட்டும் பிரதியோகியோடுதான் விரோதம் சித்திக்கின்றது. ஆனால் நூலாசிரியர்களது இங்ஙனமெழுதிய எழுத்துக்கள் யாவும் தூல திருஷ்டியாலாம்; விசார திருஷ்டியாலில்லை. ஏனெனின், அத்தியந் தாபாவத்திற்கு எவ்வாற்றாற் பிரதியோகியோடு விரோதமுளதோ, அவ்வாற்றால் அந்நியோந்நியா பாவத்திற்கும் பிரதியோகியோடு விரோதமுளது. எப்பூதலத்தில் சையோக சம்பந்தத்தாற் குடம் உளதோ, அப்பூதலத்தின்கண்ணே சமவாய சம்பந்தத்தான் வரை ந்துகொள்ளப்பட்ட கடத்தின் அத்தியந்தா பாவத்திற்கும் பிரதி யோகியோடு முற்றும் விரோத மின்று. ஆனால் எந்தச் சம்பந்தத் தான் பிரதியோகி யுளதாகின்றதோ, அச்சமபந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் இருப்பதில்லை. ஆதலால் அபாவத்திற்குப் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்த விசி ஷ்டப் பிரதியோகியோடு விரோதமுளது. பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தத்தின் வேறாய சம்பந்த விசிஷ்டப் பிரதியோகி யோடு எந்த அபாவத்திற்கும் விரோதமின்று. எச்சம்பந்தத்தான் பதார்த்தத்தின் அபாவம் சொல்லப்படுகின்றதோ அது பிரதியோகி த்தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தமெனப்படுகின்றது. அத்தியந்தாபாவ த்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தம் அநேகமாம். ஏனெனின், எந்த அதிகூடணத்தில் ஒருசம்பந்தத்தால் எந்தப்பதார் த்தமுளதாகின்றதோ, அவ்வதிகரணத்திற்குளே வேறு சம்பந்தத் தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தா பாவம் அப்பதார்த்த த்திற் குண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: பிருதிவியில் கந்தம் சமவாய சம்பந்தத்தால் இருக்கின்றது; சையோக சம்பந்தத்தால் என்று மிருப்பதில்லை. ஆதலாற் பிருதிவியில் கந்தத்தின் சையோக சம்ப ந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின் றது. ஆண்டுப்பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகமசையோகசம்பந்த மாம். ஜலத்தில் சையோகசம்பந்தத்தானாவது சமவாய சம்பந்தத் தானாவது கந்தமின்று. ஆனால் காலத்தானாய சம்பந்தத்தான் ஜலத் தினும் கந்தமுளது. ஆதலாற் ஜலத்தில் கந்தத்தின் சையோக சம் பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அந்நியந்தா பாவமும், சம வாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அந்நியந்தாபாவமு மிருக்கின்றன. ஆண்டு முதல் அபாவத்திற்குப் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் சையோக சம்பந்தமும், இரண்டாவது

பிரகாசம்.] ௭௦. பிரா-அபா-ஒன்-விரி-கூறுதல். க௭௩

அபாவத்திற்குப் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் சமவாய சம்பந்தமுமாகின்றன. காலிக சம்பந்தத்தான் ஒவ்வொரு ஜந்ரியத்தினும் சகல பதார்த்தங்களு மிருக்கும். ஆதலால் துவியனுக் முதலிய வடிவினதாய ஜலத்தில் கந்த மிருத்தலான் ஜலத்தி லிருக்கும் கந்தாபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் காலத்தானை சம்பந்தமன்று. நித்திய பதார்த்தத்தில் காலத்தானை சம்பந்தத்தான் ஓப பதார்த்தமும் இருப்பதில்லை. ஆதலாற் பரமானு வடிவமாகிய ஜலத்தில் கந்தத்தின் காலிக் (காலத்தானை) சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியநதாபாவமும் இருக்கின்றதாகலின், பரமானுவிலிருப்பதாகிய கந்தாபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் காலத்தானை சம்பந்தமாம். இவ்வாற்றான் அத்தியநதாபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தம் அநேகமாம். அந்ரிய அபாவங்களின் பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகம் ஒவ்வொன்றும். எங்ஙனம்; கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கின்றது. பிறவற்றில் யாண்டும் கடத்தின் பிராகபாவ மில்லை. அக் கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகம் சமவாய சம்பந்தமாம். பிராகபாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் வேறு சம்பந்தமன்று. எச்சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட பிராகபாவம் எதற்கு எதன்கணுளதோ, அச்சம்பந்தத்தால் அதன் உற்பத்தி அதன்கண் உளதாகின்றதென்பது நியமம். கபாலத்தில் கடத்தின் உற்பத்தி சமவாய சம்பந்தத்தான் உண்டாகின்றது; வேறு சம்பந்தத்தானுண்டாவதில்லை. ஆதலாற் கபாலத்தில் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட பிராகபாவ மிருக்கின்றது. அதன் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகம் ஒரே சமவாய சம்பந்தமாம். அங்ஙனமே கபால சமவாயத்தில் கடம் நஷ்டமாக வில்லையென்னும் உணர்வு துவம்ஸாபாவத்திற்கு உண்டாகின்றது. ஆதலால் துவம்ஸத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதகமும் ஒரே சமவாய சம்பந்தமாம். அங்ஙனமே சாமயிகா பாவமும் ஜந்ரியத்திரவியத்திற்கே யாகின்றது. ஜந்ரியத் திரவியத்திற்கும் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட, சாமயிகா பாவமே யாகின்றது. சமவாய சம்பந்தாவசரின்ன சாமயிகாபாவம் அப்பிரசித்தமாம். இது முன்னர் உரைக்கப்பட்டது. ஆதலால் சாமயிகாபாவத்திற்கும் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் சையோக

சம்பந்தமாம். அங்ஙனமே அந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதகம் ஒரே அபேத சம்பந்தமாம். அவ் வபேதத்தினையே நையாயிகர் தாதாத்மியசம்பந்த மென்பர். அபேத சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அபாவத்தினையே அந்நி யோந்நியாபாவ மென்பர். மற்றைச் சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொ ள்ளப்பட்ட அபாவத்தினைச் சம்சர்க்குப்பாவ மென்பர். அந்நியோ ந்நியாபாவமென்று கூறுவதில்லை. இவ்வாற்றான் அந்நியோந்நியா பாவத்தின் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தம் ஒரே தாதாத்மிய மென்னும் அபேதமாம். மற்ற எச்சம்பந்தமும் அந்நி யோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மை யவச்சேதக மாகாது. பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்த விசிஷ்டப் பிரதியோகி க்கு அபாவத்தோடு விரோத முண்டு. மற்றைச் சம்பந்த விசிஷ்ட பிரதியோகிக்கோ அத்தியந்தாபாவத்தோடும்விரோதமில்லை. இது நிசசயிக்கப் பட்டதேயாம். அந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரதியோகி த்தன்மை யவச்சேதக அபேதசம்பந்தமெனவோ அவ்வபேதசம்ப ந்தத்தான் தனது சொரூபத்திலேயே கடமிருக்கின்றது. பூதலம் கபால முதலியவற்றில் அபேதசம்பந்தத்தால் கடம என்றமிருப்ப தில்லை. யாண்டு அபேத சம்பந்தக் கால் கடமிருப்பதில்லையோ, ஆண்டு எல்லாக் கடத்திற்கும் அந்நியோந்நியா பாவமிருக்கின்றது. தனது சொரூபத்திலே அபேத சம்பந்தத்தாற் கடம இருக்கின்றது. ஆண்டு க்கடத்தின் அந்நியோந்நியாந்நியாபாவமில்லை. இவ்வாற்றான் பிரதி யோகித்தன்மை யவச்சேதக சம்பந்த விசிஷ்டப் பிரதியோகிக்கு அத்தியந்தாபாவத்தோடு எங்ஙனம் விரோதமிருக்கின்றதோ, அங் னனமே அந்நியோந்நியாபாவத்தோடும் பிரதியோகித் தன்மையவ ச் சேதகசம்பந்தவிசிஷ்டப்பிரதியோகிக்கு விரோதமெவளிப்படை யா யுள்ளது. பிரதியோகித்தன்மையவச்சேதகசம்பந்தவிசிஷ்டப்பிரதி யோகியோடு அத்தியந்தாபாவத்திற் கிருத்தல்போல அந்நியோந்நி யாபாவத்திற்கும் விரோதம் வெளிப்படையா யிருத்தலின் பிரதி யோகியோடு விரோதமின்மையைக் கூறுதலை எல்லா நூலாசிரியர் களும் விவேக நேததிரததின் விழிப்பின்மையாற் கூறியிருக்கின்ற னர். ஆதலால் எல்லா அபாவங்களுக்கும் பிரதியோகியோடு விரோத முளது. முதற் பிரசங்கம் இதுவாம்:—யாண்டுப் பூதல முத லியவற்றில் ஓர் காலத்துக் கடம் இருந்து ஓர் காலத்தில் இருப்ப தில்லையோ, ஆண்டுக் கடத்தின் சாமயிகாபாவம் இருக்கின்றது;

பிரகாசம்], ௭௦, பிரா-அபா-ஒன்-விரி-கூறுதல். களநி

அத்தியந்தாபாவமின்று. ஏனெனின், அபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோத முளதாகின்றது. அவ்விரோதம் முற்கூறியவாற்றான் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் பூதலத்தில் சையோக சம்பந்தத்தான் கடமுளதாயின், அப்போது கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் இன்று. கடத்தை யெடுத்துக்கொள்ளின், அப்போது கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவசசின்ன அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றதென நிவ்வாறு அங்கீகரித்தல் உண்டாகும். இதனால் பூதலத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவத்திற்கு உற்பத்திராசம அங்கீகரித்தல் உண்டாகும். உற்பத்திராசம் கொள்ளாக்கால் ஓர் காலத்திருக்கின்றது, ஓர் காலத்தில்லையென்று கூறுதல் அத்தியந்தாபாவத்திற் சம்பவியாது. அவ்வுற்பத்திராசம் கடாத்தியந்தாபாவத்திற்குச் சம்பவியாது. ஏனெனின், யாண்டுச் சையோக சம்பந்தத்தான் கடமிலையோ, ஆண்டு முழுவதும் கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் இருக்கும். அக்கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் எல்லாப்பதாத்தங்களினும் ஒன்றும்; பலவன்று. ஏனெனின், பிரதியோகி பேதத்தால் அபாவத்திற்குப் பேத முளதாகின்றது. அதிகரணபேதத்தால் அபாவத்திற்குப் பேதமுளதாவதில்லையென்பது நாரீக்கீகர் சித்தாந்தம். எங்ஙனம்; கடாபாவ படாபாவங்களின் பிரதியோகி பின்னமும், அவ்வபாவங்களும் பின்னமாம். பூதலத்திற் சையோக சம்பந்தத்தான் கடாத்தியந்தாபாவ முளது. அங்ஙனமே பூதலத் தன்மையின்கண்ணும் சையோக சம்பந்தத்தான் கடம் இல்லை. அங்ஙனமே கடத்தன்மைச் சாதியின்கண்ணும் சையோக சம்பந்தத்தான் கடமின்று. ஆதலால் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாத்தியந்தாபாவமுளது. அங்ஙனமே படத்தன்மை முதலியவற்றின்கண்ணும் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாத்தியந்தாபாவமுளது. இவ்வாற்றான் அநந்த வதிகரணங்களில் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாத்தியந்தாபாவமுளது. அதன் அதிகரணம் அநந்தமாயினும் பிரதியோகி ஒன்றாகியகடமாம். ஆதலாற் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாத்தியந்தாபாவம் ஒன்றும். ஆனால் பூதலத்தன்மை கடத்தன்மை முதலிய ஜாதிகளாலோ கடத்தின் சையோக சம்பந்தம் என்று மிராது. ஆதலாற் பூதலத்தன்மை கடத்தன்மை முதலிய ஜாதியில் கடத்தின்

சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் உற்பத்தி நாசமின்றிய நித்தியமாம். பூதல முதலியவற்றில் சையோக சம்பந்தத்தால் ஒருகாலத்திற் கடமிருக்கும் ஒருகாலத்திராது. ஆதலாற் கடகாலத்தில் பூதலத்தின்கணிருக்கும் கடாத்தியந்தாபாவம் நஷ்டமாகின்றது. கடம் நீங்குங்காலத்துக் கடாத்தியந்தாபாவம் உற்பத்தியாகின்றது. இவ்வாற்றான் கடத்துவமுதலிய ஜாதியில் கடாத்தியந்தாபாவத்தினை நித்தியமெனலும் அக்கடாத்தியந்தாபாவத்தினையே பூதலமுதலியவற்றில் உற்பத்தி நாசமுடைய அநித்தியமாமென்று கூறுதலும் பொருத்தமுடையவன்று. ஆதலால் யாண்டுச் சையோகசம்பந்தத்தால் ஓகாலத்துக் கடமிருக்கின்றதோ, ஆண்டுக் கடருனிய காலத்தில் கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அபாவமென்னும் ஓர் அநித்தியமான அபாவத்தை அங்கீகரித்தல்வேண்டும். அதுவே சாமயிகாபாவ மெனப்படுகின்றது. அப்பூதலத்தின்கண்ணே சமவாய சம்பந்தத்தான் ஓகாலத்தும் கடமிருப்பதில்லையாகலின் கடத்தின் சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்து கொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே கடத்தன்மை பூதலத் தன்மை முதலியவற்றில் சையோக சம்பந்தத்தான் ஒருகாலத்தும் கடமிருப்பதில்லை. சமவாய சம்பந்தத்தானும் கபாலமின்றிய மற்றைய பதார்த்தங்களில் கடமிருப்பதில்லை. ஆதலால் கடத்தன்மை முதலியவற்றில் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாததிபந்தாபாவமும், சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன கடாத்தியந்தாபாவமு மிருக்கின்றன. அவ்வத்தியந்தாபாவம் உற்பத்தி நாசமின்றிய நித்தியமாம். இதனால் இந்த நிசசயம் சித்தித்தது:— யாண்டு ஒருகாலத்துச் சையோக சம்பந்தத்தான் பிரதியோகியிருந்து ஒரு காலத்திலையோ, ஆண்டுச்சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட சாமயிகாபாவம் சொல்லப்படுகின்றது. கடத்தின் சாமயிகாபாவமே உற்பத்திநாசமுடையதாகாமலின் பிரதியோகிபேதமில்லாமலும் ஒரு கடத்திற்குச் சாமயிகாபாவம் அநந்த (அநேக)மாம். எச்சம்பந்தத்தான் யாண்டுக் கடவுடவப் பிரதியோகி என்று மிருப்பதில்லையோ, ஆண்டு அச்சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவம் சொல்லப்படுகின்றது. அவ்வத்தியந்தாபாவம் உற்பத்தி நாசமின்றியதாயிருத்தலின் நித்தியமாம். கடத்தின் சையோக சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தா

பிரகாசம்.] எஃ. பிரா-அபா-ஒன்-விரி-கூறுதல். கௌ

பாவம் அநந்த அதிகரணங்களில் ஏகமாம்; அங்ஙனமே சமவாய சம்பந்தத்தான் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட கடாததியந்தாபாவமும் அநந்த அதிகரணங்களில் ஏகமாம். ஓர் அதிகரணத்திற்கு அழிவு வந்ததாயினும், அவ்வததியந்தாபாவமே வேறு அதிகரணத்தில் இருக்கும். ஆதலால் அத்தியந்தாபாவத்திற்கு நாசம் உண்டாகிற தில்லை. எங்ஙனம்: கடத்தின் சமவாய சம்பந்தாவசரின்ன அத்தியந்தாபாவம் தந்துவினும், தந்துத்தன்மைசாரதியினும், கடத்தன்மையினும், படத்தன்மையினும், கபாலத்தன்மையினும், கபால் மொன்றொழிந்த ஏனைய எல்லாப்பதாராதங்களினு முளது. அவற்றின்கண் சகல சமவாய சம்பந்தாவசரின்ன கடாத்தியந்தாபாவம் ஒன்றும். தநது முதலிய அத்தியந்தாபாவத்தங்களுக்கு அழிவுண்டாயகாலத்தும் தநதுத்தன்மை முதலிய நித்திய பதாராதங்களிலும் அவ்வததியந்தாபாவமேயிருக்கின்றது. ஆதலால் அத்தியந்தாபாவம் நித்திய மாம். பிரதியோகியின் பேதத்தால் அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பேதம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: கடாததியந்தாபாவத்தினும் படாததியந்தாபாவம் வேறும். பிரதியோகித்தன்மையவசரேதகசம்பந்தத்தின் பேதத்தால் பிரதியோகி பேதம் இல்லாமலும் அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பேதம் உண்டாகின்றது. சமவாய சம்பந்தாவசரின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவத்திற்கும் சையோக சம்பந்தாவசரின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவத்திற்கும் பிரதியோகி ஒரே கந்தமாம். ஆனால் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தம் இரண்டாயிருத்தலின் இரண்டு அபாவமாம். இரண்டுமிருக்க ஒன்றையே பங்கீடாகிகின் பிருதிவியில் சமவாய சம்பந்தாவசரின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவம் இல்லா திருத்தலான், சையோக சம்பந்தாவசரின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவமும் இராது. பிருதிவியில் சையோக சம்பந்தாவசரின்ன அத்தியந்தாபாவமும் இல்லையெனின், பிருதிவியில் சையோகமாகக் கந்தம் இல்லையெனும் உணர்ச்சியுண்டாகலாகாது. ஆதலால் பிருதிவியில் சையோக சம்பந்தாவசரின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. சமவாய சம்பந்தாவசரின்ன கந்தாத்தியந்தாபாவம் இல்லை. ஆதலால் பிரதியோகி பேதத்தால் அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பேதம் உண்டாவது போலப் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்த பேதத்தாலும் அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பேத முண்டாகின்றது. சாமயிகாபாவத்திற்குப் பிரதியோகித் தன்மை யவச்சேதக சம்பந்தத்தின்

பேதமின்றியும் சமவ பேதத்தாற் பேதம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் : பூதலத்தில் கடத்தின் சையோகம் எதுவரையில் உண்டாகவில்லையோ, அதுவரையில் கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன சாமயிகாபாவம் இருக்கின்றது. பூதலத்தில் கடத்தின் சையோக முண்டாகுங்காலத்துக் கடத்தின் முதற் சாமயிகாபாவம் நாசமாய்விடுகின்றது. பூதலத்தில் கடத்தை யெடுத்துவிடின், அப்போது கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன வேறு சாமயிகாபாவம் உண்டாகிறது. அக்கடத்தையே மீண்டும் பூதலத்தில் வைத்தால் அப்போது இரண்டாவது சாமயிகாபாவம் நஷ்டமாய்விடுகின்றது. மீண்டும் அக்கடத்தை யெடுத்துவிடின், அப்போது அதே கடத்தின் மூன்றாவது சையோகசம்பந்தாவச்சின்ன சாமயிகாபாவமுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் பிரதியோகி பேதமில்லாமலும், பிரதியோகித்தன்மையவசத்தேக சம்பந்த பேதமில்லாமலும் காலபேதத்தால் சாமயிகாபாவத்திற்குப் பேதமுண்டாகின்றது. இச்சாமயிகாபாவ அத்தியந்தாபாவங்களின் வேறுபாடு வெளிப்படையாம். இவ்வாறு நியாய சம்பிரதாயத்தில் ஐவகையாவழி.

எக. நவீனதார்க்கிகர் சாமயிகா

பாவஸ்தானத்தில் அநித்திய அத்தியந்தாபாவத்தை யங்கீகரித்தலும், அதிற் சங்கை ஏமாதானமும்.

நவீன தார்க்கிகர் சாமயிகாபாவத்தை யங்கீகரிப்ப தில்லை. பூதலமுதலியவற்றில்கடமுதலியவற்றின்சாமயிகாபாவம யாண்டுச் சொல்லப்படுகின்றதோ, ஆண்டும சகல கடங்களின் அத்தியந்தாபாவமிருக்கின்றது. சங்கை:—பூதல முதலியவற்றில் கட முதலியவற்றின் சையோக சம்பந்தத்தால் ஐரைநதுகொள்ளப்பட்ட அத்தியந்தாபாவத்தை யங்கீகரித்தலில் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஜாதி குணமுதலியவற்றில் கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவம் நித்தியமாம். பூதல முதலியவற்றில் அதே கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அபாவம் அநித்தியமாம். அந்த நித்திய வநித்தியங்கள் ஒன்றற்கொன்று வேறாம்; ஒன்றன்று. ஜாதி குண முதலியவற்றிலும், பூதல முதலியவற்றிலும் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன கடாபாவத்தின் பேதம் அங்கீகரியாவிடின், நித்தியத்தன்மை அநித்தியத்தன்மை வடிவின்

பாகுசம்.] எக. நவீ-சா-அநி-அத்-அதிற்-சமா. களக

வாகிய விரோதி தர்மங்கள் எணையோ, ஆவற்றிற்குக் கலப்புண் டாகுமென்னும் சங்கைக்குக் கங்கேசோபாத்தியாயர் முதலிய நவீனர் இவ்வாறு சமாதானம் செய்கின்றனர்:—பூதல முதலிய வற்றினும் கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அபாவம் அநித்திய மன்று; நித்தியமாம். எப்போது பூதலத்திற் கடத்தின் சையோகமுளதாகின்றதோ, அக்காலத்தினும் கடத்தின்சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது; அதன் நாச முண்டாகிற்றில்லை. ஆதலால் அததீயந்தாபாவம் கேவலாந்நுவயி யாம். எதன் அபாவம் ஓரிடத்தும் இராமல், சகல பதார்த்தங்க ளினும் எப்போது மிருக்கின்றதோ, அது கேவலாந்நுவயியெனப் படுகின்றது.

சங்கை:—சையோக சம்பந்தத்தால் கடமிருக்கச் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன கடாத்தியந்தாபாவத்தை யங்கேகரிக்கின், சையோக சம்பந்தத்தால் கடமுடைய பூதலத்தில சையோகத்தாற் கடமில்லையென்னு முணர்வு பிறத்தல்வேண்டும்.

சமாதானம்:—சையோக சம்பந்தத்தாற் கடமுடைய பூதல த்தினும் கடமின்றிய பூதலத்திற்போலக் கடத்தின் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அததீயந்தாபாவம் இருக்கின்றது. எனரூலும் கடமின்றிய பூதலத்திலோ சையோகத்தாற் பூதலத்திற் கடமில்லை யென்னுமுணர்வுண்டாகின்றது; கடமுடையபூதலத்தில் முற்கூறிய வுணர்வுண்டாகிற்றில்லை. ஏனெனின் முற்கூறிய வுணர்ச்சிக்கு விஷ யம் கேவலகடத்தின் அத்தியந்தாபாவமன்று. ஆனால் பூதலசம்பந்த முடைய கடத்தின் ஆதாரகாலத்தினும் அதிககிரமித்த காலமும் சையோகசம்பந்தாவச்சின்ன கடாத்தியந்தாபாவமுமாகிய இரண் டும் யாண்டிருக்கின்றனவோ, ஆண்டுச் சையோகத்தாற் கடமில்லை யென்னு முணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. பூதலத்திற் சையோக சம்ப ந்தத்தாற் கடமிராத காலத்திப் பூதல சம்பந்தமுடைய கடாதார காலம் இல்லை. ஆனால் பூதல சம்பந்தமில்லாக் கடத்தின் அநாதார காலம் இருக்கின்றது. ஆதலால் பூதல சம்பந்த முடைய கடத் தின் ஆதாரகாலத்தின் வேறான காலம் இருக்கின்றது. அன்றியும் சையோகசம்பந்தாவச்சின்ன கடாத்தியந்தாபாவமுமிருக்கின்றது. அதனால் சையோகத்தாற் கட முளதென்னும் உணர்வுண்டாகின் றது. யாண்டுப் பூதலத்தில் சையோகசம்பந்தத்தால் கடமுளதோ, ஆண்டும் அததீயந்தாபாவத்திற்கு நித்தியத் தன்மை யிருத்தலால்

சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன அத்தியந்தாபாவமோ விருக்கின்
 தது. ஆனால் பூதல சம்பந்தமுடைய கடமெதுவோ, அதன் ஆதார
 காலமிருக்கின்றதாகலின் பூதல சம்பந்தமுடைய கடாதார காலத்
 தின் வேறாய காலமில்லை. ஆதலால் சையோக சம்பந்தத்தால் கட
 மிருக்கச் சையோகத்தாற் பூதலத்திற் கட மில்லையென்னு முணர்
 வுண்டாகித்தில்லை. இவ்வாற்றான் அத்தியந்தாபாவமோ எல்லாவிட
 த்தினும் பிரதியோகி யிருக்கினும் இல்லாவிடினும் எப்போதும்
 இருக்கிறது. ஆனால் அபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய கடாதிகளின்
 சம்பந்தமுடைய பூதலாதி அதுயோகி யெவையோ, அவற்றின்
 ஆதார காலம் பிரதியோகி யிருக்க வுளதாகின்றது. பிரதியோகி
 சம்பந்தமுடைய அதுயோகியின் ஆதார காலத்தின் வேறாய காலம்
 இருப்ப தில்லை. ஆதலால் பிரதியோகி யில்லையென்னும் உணர்வு
 பிரதியோகி யிருக்க இருப்பதில்லை. பிரதியோகி யில்லாதிருக்கின்
 அப்போது பிரதியோகி சம்பந்தமுடைய அதுயோகியின் ஆதார
 காலத்தின் வேறாகிய காலமும் அத்தியந்தாபாவமும் இரண்டும்
 உள. அதனால் பூதலத்திற் சையோகத்தாற் கடம இல்லை யென்னும்
 உணர்வுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றான் யாண்டுப் பிராசீனர் சாமயி
 காபாவம் அங்கீகரித் திருக்கின்றனரோ, ஆண்டும் முழுவதும் அத்
 தியந்தாபாவமிருக்கின்றது. அத்தியந்தாபாவத்திற்கு அநித்தியத்
 தன்மை யுண்டாவ தில்லை. முறகூறிய காலத்தின் அபாவத்தால்
 பிரதியோகி யிருக்கினும் அத்தியந்தாபாவத்தின் உணர்வு உண்டா
 கித்தில்லை.

எஉ. நவீனதார்க்கிகரது

முற்கூறிய மதத்தின் கண்டனம்.

இது நவீனதார்க்கிகா மதம். அது நலமுடைய தன்று. பிரா
 சீனர் மதமே நலமுடையதாம். ஏனெனின், பிரதியோகியிருக்க
 அத்தியந்தாபாவம் அங்கீகரிக்கின் பிரதியோகிக்கும் அபாவத்திற்
 கும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமுண்டென்னும் கதைக்குக்கேடுண்
 டாதல் வேண்டும். நவீனர் இங்ஙனம் கூறுவர்:—விரோதம் இரு
 வகையாம். ஒன்று உடனிருத்தலின்மை வடிவினது; மற்றொன்று
 உடன் றோற்றுதலின்மை வடிவினது. ஒரு நிலைக்களத்து ஒருகாலத்
 தில் இராதவை எவையோ, அவற்றிற்கு உடனிருத்தலின்மை வடிவின
 சாகிய விரோதம் சொல்லப்படுகின்றது. அஃது ஆதப சீதங்களுக்

பிரகாசம்] ௪௨. நவீ-முற்கூற்றிய-மத-கண்டனம். கஅக

குள்ளவ்ரோதமாம். இவஸ்த வ்ரோதம் அபாவப பிரதியோகிக் கில்லை. ஏனெனின், பிரதியோகியிருக்க அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது; ஆனால் அபாவப் பிரதியோகிக்கு உடன் நேற்றுதலின்மை வடிவின்தாகிய விரோதமுண்டு. ஒரு காலத்தில் ஒரு அதிகரணத்தில் எவற்றின் தோற்றமுண்டாகிறதில்லையோ, அவற்றிற்கு உடன் நேற்றுதலின்மைவடிவின்தாகிய விரோதம் சொல்லப்படுகின்றது. பிரதியோகியிருக்குங்கால் அத்தியந்தாபாவத்தின்தோற்றமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரதியோகி அபாவங்கடகு உடன் நேற்றுதலின்மை வடிவின்தாகிய விரோதமுள்ளது; உடனிருத்தலின்மை வடிவின்தாகிய விரோத மில்லை. இவ்வாற்றான் நவீனர்களது சமாதானம் உலகம சாஸ்திரம எல்லாவற்றிற்கும் விருத்த மாம். ஏனெனின், அபாவத்தின் அபாவம் பிரதியோகியெனப் படுகின்றது. யாண்டு அபாவம்இல்லையோ, ஆண்டு அபாவத்தின் அபாவ முண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: கடமுடைய தேசத்தில் கடத்தின் அபாவ மில்லை; ஆனால் கடாபாவத்தின் அபாவம் இருக்கின்றது. அதுவே கடமாம்; கடாபாவத்திற்குப் பிரதியோகியுமாம். இவ்வாற்றான் அபாவத்தின் அபாவத்தினைச் சகல சாஸ்திரங்களினும் பிரதியோகியென்பர். நவீனர் கிரமப்படி அக்கூற்று அசங்கதமாகும். ஏனெனின், நவீன மதத்தில் கடமுடைய தேசத்தில் கடத்தின் அபாவமும் உளதாகலின் கடாபாவத்திற்கு அபாவங்கூறுதல் பொருந்தாது. சொல்லப்படுங் கிரமமாகக் கடத்திற்கு வேறுகவே கடாபாவாவ மிருக்கின்றது; கடருபமன்றெனினும், கடத்தோடு உடனொற்றித் திருப்பது கடாபாவாவ மாம். இவ்வாற்றை நிரவிவாதமாம். நவீனக்கிரமமாகக் கடமுடைய தேசத்தில் கடாபாவ மிருக்கின்றதாகலின், கடாபாவத்தின் அபாவ மில்லாதிருத்தலான் இரண்டற்கும் சமநியதத்துவம் சமபவியாது. ஆதலால் நவீனமதம் சாஸ்திர விருத்தமாம். பிரதியோகியும் அபாவமும் சமானதிகரணத்தி லிராவென்பது சாவலோகப் பிரசித்தமாம். அவ்வுலகப் பிரசித்தமான அத்தத்திற்கு நவீன கற்பனையால் பாதமுண்டாகும். கடத்தின் அதிகரணத்தில் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தை யங்கீகரித்தல் பிரமாண குணியமாம்; எப் பிரமாணத்தானும் பெறப்படுவதில்லை. யாண்டுக் கடமில்லையோ, ஆண்டுக் கட மில்லையென்னும் தோற்றமாக அத்தியந்தாபாவம் பெறப்படுவதாகின்றது. கடமுடைய தேசத்தில் கட மில்லையென்னும் தோற்ற முண்டாகிற

தில்லை. வேறு எத்தோற்றமும் கடமுடையதேசத்தில் அத்தியந்தாபாவத்திற்குச் சாதகமின்று. ஆதலால் பிரதியோகி தேசத்தில் அத்தியந்தாபாவத்தை யங்கீகரித்தல் பிரமாண சித்தமன்று. மாறான கட முடைய தேசத்தில் கடாத்தியந்தாபாவம் இல்லை யென்னும் தோற்ற முண்டாகின்றது. அத்தோற்றத்திற்கு விருத்தமான அத்தியந்தாபாவம் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. கட முடைய தேசத்தில் அத்தியந்தாபாவத்தினை யங்கீகரிப்பவனுக்கு வட்டிக்காசைப்பட்டு முதலுமிழ்ந்த நியாயங்கிடைக்கும். ஏனெனின், அத்தியந்தாபாவத்திற்குக் கேவலாந்துவயிசைச் சாதித்தற் பொருட்டும் நித்தியத்தன்மையைச் சாதித்தற்பொருட்டும் கடமுடைய தேசத்தில் கடாத்தியந்தாபாவம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் கடமுடைய தேசத்தில் கடாத்தியந்தாபாவம் அங்கீகரிக்கின் அவ்வத்தியந்தாபாவமே நிஷ்பலமும் நிஷ்பிரமாணமு மாய்விடும். அங்ஙனமே சகலபதார்த்தங்களின்பயனும் வியவகாரத்தாற்பெறப்படுகின்றது. கட மில்லையென்னும் விபவகார சித்தியின்றி வேறு பயனோ கடாத்தியந்தாபாவத்திற்கு நிகழாது. முற்கூறிய விவகாரத்தின் சித்தியே பயனும். கடம் இல்லையென்னும் உணர்வானே கடாத்தியந்தாபாவம் பெறப்படுகின்றது; முந் - றிய வுணர்ச்சியின்றிக் கடாத்தியந்தாபாவத்தின் இருப்பில் ஒரு பிரமாணமும் இல்லை. நவீன மதத்தில் கடாத்தியந்தாபாவத்தால் கட மில்லையென்னும் விபவகாரத்தின் சித்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் கட சம்பந்தமுடைய பூதலாதிகரணத்தின் வேறுகிய காலத்தால் முற்கூறிய விவகாரத்தின் சித்தி யுண்டாகிறது. ஏனெனின், கடசம்பந்தமுடைய பூதலாதிகரணத்தின் வேறுகிய கால முளதாயின் அப்போது கட மில்லையென்னும் பிரதீதி யுண்டாகின்றது. கட சம்பந்த முடைய பூதலாதிகரண காலமுளதாயின் அப்போது கடம் இல்லையென்னும் பிரதீதி யுண்டாகிற தில்லை. இவ்வாற்றால் கடமில்லையென்னும் உணர்வால் கட சம்பந்தமுடைய பூதலாதிகரணத்தின் வேறுகிய காலத்தின் சித்தி யுண்டாகின்றது; கடாத்தியந்தாபாவத்தின் சித்தி யுண்டாகிறதில்லை. பிரதீதி (உணர்ச்சி) யினைப்போலக் கடம் இல்லையென்னும் விவகாரத்தின் சித்தி நவீனமதத்தில் கடாத்தியந்தாபாவத்தால் உண்டாகிறதில்லை ஆனால் முற்கூறியகாலத்தால் கடம் இல்லை யென்னும் விவகாரம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் கடாத்தியந்தாபாவம் நவீனமதத்தில் பயனற்றதும் பிரமாணம் இன்றியது

பிரகாசம்.] எங். நியா-கட-பிரா-கட-கட-மாமென. கஅங்.

மாம். சத்தப் பிரயோகத்தினை வியவகாசமென்பர்; ஞானத்தினைப் பிரதீதியென்பர். இவ்வாற்றான் நவீனமதத்தால் அத்தியந்தாபாவத் திற்கு நித்தியத்தனமையை அங்கீகரித்தற்பொருட்டு, பிரதியோகி யையுடைய தேசத்தில் அத்தியந்தாபாவத்தைக் கொள்ளின் அடி யோடு அத்தியந்தாபாவத்திற்கு ஆணி யுண்டாம். ஆதலால் கட முடைய தேசத்தில் கடாத்தியந்தாபாவம் சம்பவியாது. யாண்டுப் பூதலத்தில் ஓர் காலத்தில் கடமுளதாகின்றதோ, ஆண்டு அத்தியந் தாபாவ முளதாயின் அத்தியந்தாபாவமென்னும் பெயரும் பொரு ளின்றியதாகும். யாண்டு அத்தியந்தாபாவம் உளதாய் மூன்று கால த்திலும் பிரதியோகி யிலதாகின்றதோ, அஃது அத்தியந்தாபாவ மென்னும் பெயரினபடி பெறப்படுவதாகின்றது. ஆதலால் யாண்டு ஓர் காலத்துப் பிரதியோகியுளதாய் ஓர் காலத்து இலதாகின்றதோ ஆண்டு முக்காலத்தினும் பிரதியோகியின் அபாவமின்று. ஆதலால் அத்தியந்தாபாவமின்று. அதனின் வேறைய வேர் அபாவம் உளது; அதனைச் சமாயோகப்பாவமென்பர்.

எங். நியாய சம்பிரதாயத்தில்
கடப்பிரத்துவம்சத்தின்று பிராகபாவம் கடமும்
கடப்பிராகபாவமு மாமெனல்.

இவ்வாற்றான் தான்கு வகையான சம்சர்க்காபாவமும் பிரா கபாவமும் சேரது ஐவகையபாவமாம். அவ்வபாவம் ஒவ்வோர் றும் இரண்டுவகையாம்:—ஒன்று பாவப் பிரதியோகியினை யுடைய தாகின்றது; மற்றொன்று அபாவப் பிரதியோகியினை யுடையதாகி ன்றது. பாவத்தின் அபாவம் பாவப் பிரதியோகியினையுடைய அபாவ மெனப்படும். அபாவத்தின் அபாவம் அபாவப் பிரதியோகியினை யுடையஅபாவமெனப்படும். எங்ஙனம்; பிராகபாவம் இருவகைத்தாம். கட முதலியவற்றிற்குக் கபால் முதலியவற்றிலுள்ள பிராகபாவம் பாவப் பிரதியோகியினை யுடைய தாம். பாவ பதார்த்தத்திற்குப் பிராகபாவம் இருத்தல்போல அபாவத்திற்கும் பிரகாபாவ முண்டு. ஆனால் ஸாதி (உற்பத்தியுடைய) பதார்த்தங்களுக்குப் பிராகபாவ முண்டு; அநாதிக்குப் பிராகபாவ மிருப்பதில்லை. அத்தியந்தாபாவ அநதியோந்நியாபாவப் பிராகபாவங்களோ அநாதியாம். ஆனால் அவற்றிற்கோ பிராகபாவம் சம்பவிப்பதில்லை. பிரத்தொம்ஷா பாவமோ அநந்தமாம்; ஆனால் ஸாதியாம். ஆதலால் பிரத்தொம்

ஸ்பாவத்திற்குப் பிராகபாவம் உண்டு. அப்பிரத்தொம் ஸ்பாவத்தின் பிராகபாவம் பிரதியோகி ரூபமும், பிரதியோகியின் பிராகபாவரூபமுமாம். தண்டமுதலியவற்றான் கடத்திற்கு நாசமுண்டாயின், அதனைக் கடத்தின் பிரத்தொம்ஸ்பாவ மென்பர். அப்பிரத்துவம்ஸ்பாவம் தண்டமுதலியவற்றற் றேன்றியதாம். தண்டமுதலியவற்றின் வியாபாரத்திற்குமுன் கடகாலத்திலும் கடத்தின் பிராகபாவ காலத்திலும் இல்லாதிருத்தலான் ஸாதியாம். ஆதலால் தண்டமுதலியவற்றின் வியாபாரத்திற்கு முன் கடத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவம் இருக்கின்றது. அத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவம் கடகாலத்திலும், கடத்தின் உறபத்திக்குமுன் கடத்தின் பிராகபாவ காலத்திலும் உளது. ஆதலால் கடத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவம் கடகாலத்திலே கடவடிவாகவும் கடத்தின் உறபத்திக்கு முன் கடத்தின் பிராகபாவ வடிவமாகவு மிருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் கடத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவம் கடத்தினும் கடத்தின் பிராகபாவத்தினும் அடங்கியுளது. அவற்றின் வேறுகவில்லையென்பது சாமபிரதாயிகமதம்.

எசு. முற்கூறிய மதத்தின் கண்டனமும், கடப்

பிரத்துவம்ஸத்தினது அபாவப் பிரதி

யோகியிணையுடைய பிராகபாவத்தின் சித்தியும்.

ஆனால் இம்மதம் யுக்தி விரோதமுடையதாம். ஏனெனின், கடமோ பாவரூபமும் ஸாதியுமாம். கடத்தின் பிராகபாவம் அபாவரூபமும் அநாதியுமாம். ஒரே கடத்துவம்ஸப் பிராகபாவத்தினை ஒரு காலத்தில் பாவ வடிவினதாயும் ஒரு காலத்தில் அபாவ வடிவினதாயும் கூறுதல் ஹிருத்தமாம்; அங்ஙனமே ஓர் காலத்து ஸாதி வடிவினதாயும் ஓர் காலத்து அநாதி வடிவினதாயும் கூறுதலும் ஹிருத்தமாம். அன்றியும் கடகாலத்தில் கபாலத்திற் சமவாயமாக ககடமிருக்கின்றது. கடத்துவம்ஸமில்லையென் நிவ்வாறு விதிரூபமாகவும் நிஷேதரூபமாகவும் இரண்டுணர்ச்சிகள் விலக்ஷணமாகவுண்டாகின்றன. அவற்றின் விஷயி ஒன்றறகொன்று விலக்ஷணமான இரண்டு பதார்த்தங்களா யங்குகரித்தல் வேண்டும். அங்ஙனமே கடத்தின் உறபத்திக்குமுன்னும் கபாலத்திற் கடமில்லை, கடத்துவம்ஸ மில்லையென் நிவ்வாறு இரண்டுணர்ச்சிக ளுண்டாகின்றன. அவ்விரண்டுணர்ச்சிகளும் நிஷேத முகத்தனவாயினும் வில

கூணமாம். ஏனெனின், முதலுணர்ச்சியிலோ இல்லையென்று கூறுதலானுண்டாகும் அபாவம் எதுவோ, அதன் பிரதியோகியாகிய கடத்தின் வுணர் வுண்டாகின்றது. இரண்டாவதுணர்ச்சியில் இல்லையென்று கூறுதலாற் றேற்றிய அபாவத்திற்குக் கடப்பிரத்துவம்ஸமாகிய பிரதியோகியி னுணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரதியோகியின் பேதமிருக்குங்கால் கடப் பிராகபாவத்திற்கும், கடப் பிரத்துவம்ஸப் பிராகபாவத்திற்கும் அபேதம் சம்பவியாது. ஆனால் கடத்திற்கும் அதன் பிராகபாவத்திற்கும் கடப்பிரத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவம் வேறென மதிக்கத்தக்கதாம். அதுபலததாற் பெறப்பட்ட பொருட்கு இலாகவ பலததால் லோபம் சம்பவியாது. ஆதலால் சாம்பிரதாயிகர் கிரமமாகக் கடப்பிரத்துவம்ஸப் பிராகபாவத்திற்குக் கடத்திலும் அதன் பிராகபாவத்திலும் அடக்கம் அங்கீகரித்தல், இலாகவமாயினும் நலமுடையதன்று. இவ்வாற்றற்பிரத்துவம்ஸபாவத்தின் பிராகபாவம் அபாவப் பிரதியோகியினை யுடைய பிராகபாவத்தின் அபாவமாம்.

எரு. சாமயிகாபாவத்தின் பிராகபாவம்
அபாவப் பிரதியோகியினை யுடையதாதல்.

அங்ஙனமே சாமயிகாபாவமும் ஸாதியாகின்றது. அதன் பிராகபாவமும் அபாவப் பிரதியோகியினை யுடைய பிராகபாவமாகின்றது.

எசு. பிராசீனர் பிராகபாவத்தினது பிரத்துவம்
ஸம் பிரதியோகிப் பிரதியோகியிலும்
பிரதியோகிப் பிரதியோகியின் துவம்ஸத்திலும்
அடங்குமென்றல். நவீனராற் கண்டிக்கப்
படுதலும், அதன் அபாவப் பிரதி
யோகித் தன்மையும்.

பிரத்துவம்ஸபாவமும் அத்தியந்தாபாவ அந்நியோந்நியாபாவங்களுக்கு இருப்பதில்லை. ஏனெனின், இரண்டு அபாவங்களும் அநாதியும் அநந்தமுமாம்; அங்ஙனமே பிரத்துவம்ஸபாவமும் அநந்தமாம். அதற்கும் பிரத்துவம்ஸம் சம்பவியாது. ஆனால் பிராகபாவ சாமயிகாபாவங்களுக்குப் பிரத்துவம்ஸ முண்டாகின்றது. சாம்பிரதாயிகக் கிரமமாகப் பிராகபாவத் துவம்ஸம் பிரதி

யோகிப்பிரதியோகியிலும், பிரதியோகிப் பிரதியோகியின் துவம்ஸத்திலும் அடங்கும்; அவற்றின் வேறுகாது. எங்ஙனம்: கடத்தின் பிராகபாவத்தினது துவம்ஸ முண்டாகின்றது. அது கடகாலத்திலும் கடத்தின் துவம்ஸ காலத்திலுமுள்ளது. கடகாலத்திலோ கடப்பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் பிரதியோகி சொரூபமா யிருக்கின்றது. ஏனெனின், கடப்பிராக பாவத்தினது துவம்ஸத்தின் பிரதியோகி கடப்பிராகபாவமாம். கடப்பிராகபாவத்தின் பிரதியோகி கடமாம். ஆதலால் கடகாலத்தில் கடப் பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் பிரதியோகியின் பிரதியோகி சொரூபமாம். தண்ட முதலியவற்றின் கடத்திற்கு நாசமுண்டாயின் அக்காலத்தும் கடப்பிராகபாவத்தின் துவம்ஸமிருக்கின்றது; கடமில்லை. ஆதலால் அக்காலத்தில் கடப் பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் பிரதியோகிப் பிரதியோகியின் துவம்ஸ ரூபமாம். ஏனெனின் கடப்பிராகபாவத்துவம்ஸத்தின் பிரதியோகியாகிய கடப்பிராகபாவ மெதுவோ, அதன் பிரதியோகி கடமாம். அக்கடத்தின் துவம்ஸமே கடப்பிராகபாவத்தின் துவம்ஸமாம். கடத்துவம்ஸத்துக்கு வேறுகக் கடப்பிராகபாவத்துவம்ஸ மில்லை. இவ்வாற்றின் பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் ஒருகாலத்தில் தனது பிரதியோகியின் பிரதியோகிவடிவமாம். ஒருகாலத்தில் தனது பிரதியோகியினது பிரதியோகியின் துவம்ஸ ரூபமாம். பிராகபாவத்துவம்ஸம் வேறன்று.

இச்சாம்பிரதாயிகக் கிரமமும் யுக்தி விருத்தமாம். ஏனெனின், கடமோ ஸாந்தமும்பாவரூபமுமாம். கடத்துவம்ஸம் அநந்தமும் அபாவ ரூபமுமாம். ஒரு கடப்பிராகபாவத் துவம்ஸத்திற்கே ஸாந்த அநந்தங்களோடு அபேதங் கூறுதலும், அங்ஙனமே பாவாபாவங்களோடு அபேதங் கூறுதலும் விருத்தமாம். கடஉற்பத்தியுண்டாயின் அப்போது 'கடமுண்டாயிற்று' 'கடப்பிராகபாவமழிந்தது' என்றிவ்வாறு இரண்டு விலக்ஷணமான தோற்ற முண்டாகின்றன. அவற்றுள் 'கடமுண்டாயிற்று' என்னும் தோற்றத்திற்கு விஷயம் உற்பத்தியாகிய கடமாம். 'கடப்பிராகபாவம்நஷ்டமாயிற்று' நென்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயம் கடப்பிராகபாவத்தின் துவம்ஸமாம். அவற்றிற்கு அபேதம் (ஒற்றுமை) கூறுதல் சம்பவியாது. அங்ஙனமே தண்டமுதலியவற்றும் கடத்தின் துவம்ஸ முண்டாகவே, 'இப்பொழுது கடத்துவம்ஸ முண்டாயிற்று' 'கடப்பிராகபாவத்துவம்ஸம் முன்கடோற்பத்தி காலத்தி லுண்டாயிற்று' என்னு

சாமயிகாபாவம் கேவலம் திரவியத்திற்கே யாதென்னும் இது முன் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அபாவப் பிரதியோகியினையுடைய சாமயிகாபாவம் அப்பிரசித்தமாம். அபாவப்பிரதியோகியினையுடைய அந்நியந்தாபாவத்திற்கோ அநேக உதாரணங்கள் உள. கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவமும் பிரத்தொம்சாபாவமுமுள; தந்துவிலிலை. ஆதலால் தந்துவில் கடப்பிராகபாவத்தின் அந்நியந்தாபாவமும், கடப்பிரத்தொம்சாபாவத்தின் அந்நியந்தாபாவமுமுள. அங்ஙனமே கபாலத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவமும் கடத்தின் அததிரவியதாபாவமுமில்லை. ஆதலால் கபாலத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவத்தின் அந்நியந்தாபாவமும், கடத்தியந்தாபாவத்தின் அந்நியந்தாபாவமுமுள. அங்ஙனமே கபாலத்தில் கபாலத்தின் அந்நியோநரியாபாவமில்லை. ஆண்டுக் கபாலாந்நியோந்நியாபாவத்தின் அந்நியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே கடத்தில் கடத்தின் அந்நியந்தாபாவம் இருக்கின்றது.

நியோந்தியாபாவம் இல்லை. ஆண்டுக் கடாந்தியோந்தியாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. ஆனால் அந்நியோந்தியாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் வேறில்லை; அந்நியோந்தியா பாவத்தின் பிரதி யோகித்தன்மையை யவச்சேதகஞ்செய்யும் தர்மரூபமாம். எங் னனம்: கடாந்தியோந்தியாபாவத்தின் பிரதீயோகித்தன்மையை யவச் சேதகம் செய்யும் தர்மம் கடத்தன்மையாம். அது கேவலம் கடத் தின்கண்ணே யிருக்கும். கடாந்தியோந்தியா பாவத்தின் அத்தியந் தாபாவமும் கடத்தின்கண்ணே யிருக்கும். 'கடத்திற்கு வேறாய சகல பதார்த்தங்களினும் கடாந்தியோந்தியா பாவமிருக்கின்றது. ஆதலால் கடாந்தியோந்தியாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் கடத் தின் வேறாய பதார்த்தங்களிலிராது. இவ்வாற்றாற் கடத்தன்மையின் சமநியதம் கடாந்தியோந்தியாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமா யிருத்தலின் கடத்தன்மைவடிவமே கடாந்தியோந்தியாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமாம்.

இத்தன்மைய பிராசீனர் எழுத்தும் விசுவசிக்கத் தக்கதன்று. ஏனெனின், கடத்திற் சமவாயமாகக் கடத்துவமிருக்கின்றதென் னு முணர்ச்சிக்கு விஷயம் கடத்தன்மையாம். "கடத்திற் கடாந்தி யோந்தியாபாவமில்லை" என்னு முணர்ச்சிக்கு விடயமான கடாந்தி யோந்தியாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. ஆதலால் அந்நியோந்தியாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் அந்நியோந்தியா பாவத்தின் பிரதியோகித்தன்மையை யவச்சேதகஞ்செய்யும் தர்ம ரூபமன்று. அதனின் வேறுகிய அபாவரூபமேயாம்.

எஅ. அத்தியந்தாபாவத்தின்

அத்தியந்தாபாவம் முதலத்தியந்தாபாவத்தின்

பிரதியோகி வடிவினதாத்ஷேப் பிரதிபாதித்தாலும்,

அதன் கண்டனமும்.

அங்ஙனமே அத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினை யும் முதல அபாவத்தின் பிரதியோகி வடிவமாகப் பிராசீனர் அங் கீகரிகின்றனர். அதன் கண்டனமோ நவீன நியாய நூல்களில், ஸபஷ்டமாம். அங்ஙனமன்றோ, யாண்டுக் கடம் என்றும் இருப்ப தில்லையோ, ஆண்டுக் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. யாண்டுக் கட முளதாகின்றதோ, ஆண்டுக் கடத்தியந்தாபாவம் இருப்பதில்லை. ஆதலால் அதன் (கடத்தியந்தாபாவத்தின்) அத்தி யந்தாபாவம் இருக்கின்றது. இவ்வாற்றான் கடாத்தியந்தாபாவத்

பிரகாசம்.] எ.அ. அத்-முத-பிந்-அத-கண்டனமும்.கஅக

தின் அத்தியந்தாபாவம் முதல் அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய கடமெதுவோ, அதனோடு ஒருங்கு நிற்பதாயிருத்தலின் கடசொருபமாம். அதனின் வேறன்று. கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்திற்குக் கடருபம் அங்கீகரிப்பாது, வேறெனக் கொள்ளின் அத்தியந்தாபாவங்களுக்கு அநவஸ்தை யுண்டாகும். எங்ஙனம் கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் வேறோ, அங்ஙனமே இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவத்திற்கு மூன்றாவது அத்தியந்தாபாவமும், மூன்றாவதற்கு நான்காவதும், நான்காவதற்கு ஐந்தாவதும் வேறும். இவ்வாற்றான் அத்தியந்தாபாவங்களுக்கு ஒரிடத்தும முடிவுண்டாகாமல் இங்ஙனம் அநந்த தாரையுண்டாகும். இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவத்தினை முதல் அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகி சொருபமாகக் கொள்ளின், அப்போது அநவஸ்தையாகிய தோஷம் இல்லை. ஏனெனின், கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் கடருபமெனக் கொள்ளின் இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் கடாத்தியந்தாபாவமேயாம். ஏனெனின், இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவம் கடருபமாம். ஆதலால் அதன் அத்தியந்தாபாவம் கடத்தின் அத்தியந்தாபாவமேயாம். அங்ஙனமே மூன்றாவது அத்தியந்தாபாவத்தினது நான்காவது அத்தியந்தாபாவம் மீண்டும் கடருபமாம். நான்காவது அத்தியந்தாபாவத்தினது ஐந்தாவது அத்தியந்தாபாவம் கடாத்தியந்தாபாவ ரூபமாம். இவ்வாற்றாற் பிரதியோகியிலும் ஒரு அத்தியந்தாபாவத்திலும் எல்லா அத்தியந்தாபாவங்களு மடங்கும். அநவஸ்தையாகிய தோஷமில்லை. ஆதலால் அத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினை முதல் அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகி சொருபமாகப் பிராசீனா அங்கீகரிக்கின்றனா.

ஆண்டு நவீன கிரந்தகாரர் இத்தோஷத்தினை எழுதியிருக்கின்றனர்:—யாண்டுப் பூதலத்திற் கடமுளதாகின்றதோ, ஆண்டுப் பூதலத்திற் கடமுளது, பூதலத்திற் கடாத்தியந்தாபாவமில்லை' என் நிவ்வாறு விஸக்ஷண வுணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. விதிமுக வுணர்ச்சிக்கும் நிஷேதமுக வுணர்ச்சிக்கும் ஒரே விஷயம் சம்பவியாது. ஆதலால் விதிமுக வுணர்ச்சிக்கு விஷயம் கடமும், நிஷேதமுக வுணர்ச்சிக்கு விடயம் கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமாம். அது கடருப மன்று; அபாவரூபமாம். ஆதலால் கடத் வேறும்.

இரண்டாவது 'அத்தியந்தாபாவத்தினை வேறெனக் கொள்ளின் அநவஸ்தாதோஷம் உண்டாமெனக் கூறியதற்குச் சமாதானம் வருமாறு:—இரண்டாவது அத்தியந்தாபாவம் முதலத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகியோடு ஒருங்கு நிற்பதாம். மூன்றாவது அபாவம் முதல் அபாவத்தோடு ஒருங்கு நிற்பதாம். பிரதியோகியின் சம்மான தேசத்திலுள்ள இரண்டாவது அபாவ மெதுவோ, அதனோடு ஒருங்கு நிற்பது நான்காவது அபாவமாம். முதலாவது மூன்றாவது அபாவங்களுடன் ஒருங்கு நிற்பது ஐந்தாவது அபாவமாம். இவ்வாற்றான் இரட்டைச் சங்கையின் அபாவ முழுவதும் இரண்டாவது அபாவத்தோடு ஒருங்கு நிற்பனவாம். விஷம் சங்கையின் அபாவ முழுவதும் முதல் அபாவத்தோடு ஒருங்கு நிற்பனவாம். ஆண்டு இரண்டாவது அபாவம் முதல் அபாவத்தின் பிரதியோகியோடு ஒருங்கு நிற்பதாயினும், பாவ அபாவங்களுக்கு ஐக்கியம் பொருந்தாது. ஆதலால் கடத்தோடு ஒருங்குநிற்பதாயினும் கடாத்தியந்தாபாவாபாவம் கடத்தின் வேறாம். முதல் அபாவத்தோடு ஒருங்கு நிற்கும் மூன்றாவது அபாவமோ, முதல் அபாவ சொரூபமாம்; வேறன்று. ஏனெனின், "கடம் இல்லை" என்னும் நிஷேதமுகவுணர்ச்சிக்கு விஷயம் முதல் அபாவமாம். "கடாததியந்தாபாவாபாவ மில்லை" என்னும் உணர்ச்சியின் விஷயமே மூன்றாவது அபாவமாம். ஆதலால் மூன்றாவது அபாவம் முதல் அபாவ வடிவினதாம். அங்ஙனமே கடாத்தியந்தாபாவ மில்லையென்னும் நிஷேதமுகவுணர்ச்சிக்கு விஷயம் இரண்டாவது அபாவமாம். "மூன்றாவது அபாவ மில்லை" என்றிவ்வாறு நான்காவது அபாவமும் நிஷேதமுகவுணர்ச்சிக்கு விஷயமாம். ஆதலால் இரண்டாவது அபாவத்தோடு ஒருங்கு நிற்கும் நான்காவது அபாவம் இரண்டாவது அபாவரூபமாம்; ஆனால் கடத்தோடு ஒருங்கு நிற்பதாயினும் இரண்டாவது அபாவாபாவரூபம் கடத்தின் வேறாய அபாவரூபமாம். இவ்வாற்றான் அபாவமாவே முழுவதும் முதல் அபாவ இரண்டாவது அபாவங்களுள் அடங்கும். அநவஸ்தைத் தோஷமின்று.

பிராசீனா கிரமப்படி பிரதியோகியிலும் அபாவத்திலும் எல்லா அபாவங்களும் அடங்குதலால் ஒரு அபாவமே அங்கீகரிக்க வேண்டியதாகின்றது. நவீனர் கிரமப்படி இரண்டாபாவங்கள் அங்கீகரிக்கவேண்டியன வாகின்றன. அதனால் நவீனமதத்தில் கௌரவமுள்ளது. என்றாலும் பாவாபாவங்களுக்கு ஐக்கியம் பொருந்தா

பாகாசம்.]எக. அபா-அந்-உ தூ-முந்-அர்-அநுவா-ககக

தாகலின் பிராசீனமதம் பிரமாணவிருத்தமாம். நவீனமதம் அறு பவாதுசாரியா யிருக்கின்றது. ஆதலால் பிரமாணத்தாற் பெறப் படுவது கௌரவ தோஷத்தை யுண்டுபண்ணுவதன்று. இவ்வாற் றான் கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் அபாவப்பிரதி யோகியினையுடைய அபாவமாம். இவ்வாறு அபாவப் பிரதியோகியினை யுடைய சம்சர்க்காபாவத்தின் உதாரணம் சொல்லப்பட்டது.

எக. அபாவப்பிரதியோகியினையுடைய
அந்நியோந்நியாபாவத்தின் உதாரணமும்,
முற்கூறிய அர்த்தத்தின் அநுவாதமும்.

அபாவப் பிரதியோகியினையுடைய அந்நியோந்நியா பாவத்தின் உதாரணம் மிக வெளிப்படையாம். எங்ஙனம்; பிராகபாவத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் பிராகபாவத்தி லின்று; சகல பதார்த்தங் களிலுமுண்டு. ஏனெனின், பேதத்தினை அந்நியோந்நியாபாவமென் பர். சொரூபத்திற் பேதமிராது. சொரூபத்தின் வேறாய எல்லா வற்றிலும் எல்லாவற்றின் பேதமு முளது. ஆதலால் பிராகபாவத் திற்கு வேறாய பதார்த்தங்களில் பிராகபாவத்தின் அந்நியோந்நியா பாவமிருக்கின்றது. பிரத்துவம்ஸாபாவத்தின் வேறாயவற்றில் பிர த்துவம்ஸாபாவத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் உளது. அத்தியந்தா பாவத்தின் வேறாயவற்றில் அத்தியந்தாபாவத்தின் அந்நியோந் நியாபாவம் இருக்கின்றது. அந்நியோந்நியாபாவத்தின் வேறாயவற் றில் அந்நியோந்நியாபாவத்தின் அந்நியோந்நியாபாவம் இருக்கின் றது. அந்நியோந்நியாபாவத்தின் வேறாயவை நால்வகைச் சமஸர் க்காபாவமும் சகல பாவபதார்த்தங்களும். ஏனெனின், சமஸர் க்காபாவமும் பூரவ பதார்த்தமும் அந்நியோந்நியாபாவ ரூபமன்று. ஆதலால் அந்நியோந்நியாபாவத்தின் வேறும். எது எதனின் வேறுகின்றதோ, அதன்கண் அதன் அந்நியோந்நியாபாவம் உள தாகின்றது. ஆதலால் சம்சர்க்காபாவத்திலும் சகலபாவபதார்த் தங்களிலும் அந்நியோந்நியாபாவத்தின் அந்நியோந்நியாபாவ மிருக்கின்றது.

இவ்வாற்றான் ஐவகை அபாவங்களுள் சாமீகாபாவமோகேவ லம் திரவியத்திற்கே யுண்டாம். ஆதலால்அது அபாவப்பிரதியோகி யினை யுடையதன்று. நான்கபாவங்களும் அபாவப்பிரதியோகியை யுடையனவாமென்பதற்கு உதாரணம்சொல்லப்பட்டது. அபாவம்,

பிரதியோகியிணையுடைய அபாவத்தினைச் சிலவிடங்களில் பிராசீனர் பாவரூபமெனக்கொண்டிருக்கின்றனர். எங்ஙனம்; கடப்பிராகபாவத்தின் துவம்ஸத்தினைக் கடரூபமெனக் கொள்ளுகின்றனர். கடத்துவம்ஸத்தின் பிராகபாவத்தினைக் கடமெனக்கொள்ளுகின்றனர். கடார்வியோநநியாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினைக் கடத்துவமெனக் கொள்ளுகின்றனர். கடாத்தியந்தாபாவத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினைக் கடமெனக் கொள்ளுகின்றனர். அதன் கண்டனம் செய்யப்பட்டது. ஆகலின் அபாவம் அபாவப்பிரதியோகியிணையுடையதுமாம். பாவப்பிரதி யோகியிணையுடைய அபாவமோ மிகப் பிரசித்தமாம். இவ்வாற்றான் அபாவத்தின் நிருபணம் நியாயசாஸ் திராந்தீர்ப்படி செய்யப்பட்டது. சில விடங்களில் பிராசீன மதத்திலாதல் நவீன மதத்திலாதல் தோஷங்கூறிய தெதுவோ, அதுவும் நியாய மரியாதையைக் கொண்டே தோஷங் கூறியதாம்.

அஃ. முற்கூறிய நியாயமதத்தில் வேதாந்தத்திற்கு விருத்தமான ஆசங்கையைக் காட்டலும், அநாதிப்பிராகபாவத்தின் கண்டனமும்.

அன்றியும் முற்கூறிய வகைணம் அபாவத்தை நிரூபித்தல் வேதாந்த சாஸ்திரத்தினும் விருத்தமன்று. எவ்வளவு அம்சம் வேதாந்த விருத்தமோ, அதனைக் காட்டுவாம். கபாலத்திலுள்ள கடத்தின் பிராகபாவத்தினை அநாதியென்பர். அது பிரமாணவிருத்தமாம். ஆதலால் வேதாந்தாநுசார முடையதன்று; ஏனெனின், கடப்பிராகபாவத்தின் அதிகரணமான கபாலமும்ஸாதி; பிரதியோகியாகிய கடமும் ஸாதி. அங்ஙனமாகவே பிராகபாவத்திற்கு அநாதித்தன்மை எங்ஙனமுண்டாகும்? மாயையில் சகல தாரியங்களின் பிராகபாவத்திற்கும் அநாதித தன்மை கூறிப்பொருந்தும். ஏனெனின் மாயை அநாதியாம்; ஆனால் மாயையில் காரியத்தின் பிராகபாவத்தினை அங்கீகரித்தல் வியர்த்தமாம். சித்தாந்தத்தில் விரும்பப்படுவதுமன்று; ஏனெனின், கடத்தினுற்பத்தி கபாலத்திலுண்டாகின்றது; பிறவற்றிலுண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே படத்தின் உற்பத்தி தந்துவிலுண்டாகிறது; கபாலத்தில் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் கடத்தின் பிராகபாவம் கபாலத்திலுள்ளது; தந்துவிலின்று. படத்தின் பிராகபாவம் தந்திலுள்ளது; கபாலத்திலின்று. எதற்கு னதனகண் பிராகபாவமுளதோ, அதற்கு அதன்கண் உற்பத்தியுள்

பிரகாசம்.] அஃ. முற்-வேதா-ஆ ச-அநா-கண்ட. ககந

தாம்; பிறவற்றிலுளதாத லில்லை. எல்லாவற்றினின்றும் எல்லாக் காரியங்களின் உற்பத்தியுமுண்டாகலாகாதென்பதற்காகவே பிராக் கபாவத்தின் அங்கீகாரமாம்.

அன்றியும் நையாயிகா பிராக் கபாவத்தின் முக்கியப் பிரயோ ஜனத்தை இங்ஙனம் கூறுகின்றனா:—கபாலம் தந்து முதலியவற் றிற்குக் கடம்படமுதலிய பரிணாமமோ இல்லை. ஆனால் கபாலத்தில் கடத்தின் ஆரம்பம் உண்டாகின்றது. தநதுவில் படத்தின் ஆரம்ப முண்டாகின்றது. கடம்படமுதலியனவுண்டாயின், அப்போது முன் போலவே கபால தநதுக்களு மிருக்கின்றன. பரிணாமவாதமாயின் கடாகாரத்தை யடைநதபின் சொரூபமாகக் கபாலமிருப்பதில்லை. அங்ஙனமேபடாகாரத்தையடைநதபின்னர்தநதுவுமிருப்பதில்லை. அதுபரிணாமவாதமோ வன்று; ஆரம்பவாதமாம். கபாலமிருநதபடியேயிருந்துகொண்டு, தனதுகடத்தின் உற்பத்தியைச் செய்கின்றது. எப்போது கடம் உற்பத்தியாய் விடுகின்றதோ, அப்போதும் கடத் தின் சாமக்கிரி முன்போலவே பொருநதிரிற்கும். பரிணாம வாதத் திலோ காரியத்தினுற்பத்தி யுண்டாகவே உபாதானகாரணம் இரு ப்பதில்லை; ஏனெனின், பரிணாம வாதத்தில் உபாதான காரணமே காரியரூபத்தை அடைகின்றது. ஆதலால் கடவடிவத்தையடைந்த கபாலம் கடத்தின் சாமக்கிரியன்று. ஆரம்பவாதத்தில் உபாதான காரணம் தனது சொரூபத்தை விடுவதில்லை. உபாதானத்தின் வேறான காரியத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றது. தனது சொரூப மாக உபாதான காரணம் பொருநதி நிற்கும். ஆதலால் கீடத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகியும் உள்ளபடியே சாமக்கிரியிருத்தலால் மீண் டும் கடத்தி னுற்பத்தி யுண்டாதலவேண்டும். ஒரு கடமுண்டாய் வேறு கடமுண்டாதலில் முதற் கடம் பிரதிபநதகமாம்; கடத் தான் நிரோதிக்கப்பட்ட கபாலத்திலே வேறு கடத்தினுற்பத்தியுண் டாகிவதில்லை. அங்ஙனமாயினும் முதலுண்டாகியகடத்திற்கு மீண் டும் உற்பத்தி யுண்டாதல் வேண்டும். முதலுற்பத்திக்கு மீண்டும் உற்பத்தியங்கீகரிக்கின், எங்ஙனம் உற்பத்திகாலத்தில் “கடம் உற் பத்தியாகின்றது” என்னும் வியவகாரமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙன மே உற்பத்திகாலத்திற்குப் பிந்தியகாலத்திலும் “கடம் உற்பத்தி யாகின்றது” என்னும் வியவகாரம் உண்டாதல் வேண்டும். சித்தி த்த கடத்தின் ஆதாரகாலம் எதுவோ; அது கடத்தின் உற்பத்தி காலத்திற்குப் பிந்தியகாலமாம். சித்தித்த கடத்தின் ஆதாரகாலத்

‘தில் “உண்டாயிற்று கடம்” என்னும் வியவகார முண்டாகின்றது. ‘உண்டாகின்றது கடம்’ என்னும் வியவகாரம் உற்பத்திக்ஷணம் ஒன்றில் உண்டாகின்றது. கடத்தின் ஆதாரமாகிய இரண்டாவது முதலிய க்ஷணங்களில் ‘உண்டாகின்றது’ என்னும் வியவகாரமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், வர்த்தமான வற்பத்தியுடைய கடமுள்தென்னும் பொருள் ‘கடம் உற்பத்தியாகின்றது’ என்று கூறுதலால் தோற்றுகின்றது. ‘உற்பத்தியாயிற்று கடம்’ என்று கூறுதலால் சென்ற உற்பத்தியினை யுடைய கடமுள்தென்னும் பொருள் தோற்றுகின்றது. உற்பத்தியானதற்கு உற்பத்தி யங்கீகரிக்கின் கடம் சித்திதத தசையிலும் யாதேனு மோர உற்பத்தி நிகழ்வதாயிருக்கும். அதனாலுற்பத்தியான கடத்திலும் ‘உற்பத்தியாகின்றது கடம்’ என்னும் வியவகாரமுண்டாதல்வேண்டும. ஆதலாலுற்பத்தியான கடத்திற்கு மீண்டும் உற்பத்தி காணப்படாமையான் கடத்தின் உற்பத்திசாமக்கிரி இருப்பதில்லையென்று அங்கீகரித்தல்வேண்டும். ஆண்டு மறறைச சாமக்கிரிகளாகிய கபாலமுதலியனவோ விருக்கின்றன. அக்கடத்தின் பிராகபாவமிருப்பதில்லை. கடப்பிராகபாவத்தின் துவம்ஸம் கட உற்பத்தி க்ஷணத்தில் உண்டாகின்றது. அக்கடத்தின் பிராகபாவம் கடத்தின் உற்பத்தியிற் காரணமாம். அதன் அபாவத்தானுண்டாகிய கடத்திற்கு மீண்டும் உற்பத்தியுண்டாகிறதில்லை. இது பிராகபாவத்தின் முக்கியப் பிரயோஜனமாம்.

மாயையில் அந்தக்கடமுதலியவற்றினது பிராகபாவத்தின் முதற் பிரயோஜனமோ சம்பவியாது. ஏனெனின், கட முதலியவற்றின் சாக்ஷாத் உபாதான காரணம் மாயையன்று; கபாலமுதலியனவாம். மாயை சர்வ பதாரதங்களுக்கும் சாக்ஷாத் உபாதானமெனல் சித்தாந்த யக்ஷத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுளதாயினும், காரியத்தின் உற்பத்தியில் வேறு காரணத்தின் அபேகைகூடியைச் செய்கிறதில்லை. அற்புதசக்தி மாயையில் இருக்கின்றது. ஆதலால் பிராகபாவமுதலிய வடிவினவாகிய அநிய காரணத்தின் அபேகைகூடியில்லை. ஆதலால் மாயையின்கண் எதன் பிராகபாவமுமில்லை. கபாலத்திற்கு கடத்தி னுற்பத்தி யுண்டாகின்றது; படத்தினுற்பத்தி யுண்டாகிறதில்லையென்பதற் பிராகபாவம் ஏதுவெனக் கூறப்பட்டது. அதுவும் பொருந்தாது. கபாலத்திற்கு கடத்தின் காரணத்தன்மையுளது; படத்தின் காரணத்தன்மை யில்லை. ஏனெனின், அநுபலபதவெதிரே கங்களாற் காரணத்தன்மையின் ஞானமுண்டாகின்றது. கபாலத்

பிரகாசம்.] ௮௦. முற்-வேதா-ஆச-அநா-கண்ட. ௧௧௬

தின் அந்நுவயம் அதாவது சததை யுளதாயின் கடத்தின் அந்நுவயம் உளதாகின்றது. கபாலத்தின் வெதிரேகந்தால் அதாவது அபாவத்தால் கடத்தின் வெதிரேகம் உளதாகின்றது. இவ்வாற்றும் கபாலத்தின் அந்நுவய வெதிரேகங்களாற கடத்தின் அந்நுவய வெதிரேகம் காணப்படுகின்றது. படத்தின் அந்நுவய வெதிரேகம் காணப்படுவதில்லை. ஆதலாற கபாலத்திற கடத்தின் காரணத்தன்மையுளது; படத்தின் நின்றது. இதனானே கபாலத்தினின்றும் கடமே யுண்டாகின்றது; படமுண்டாவதில்லை. படாதிக்காதவிராகத்தற் பொருடிக் கடத்தின் பிராகபாவம் கபாலத்திற் சம்பவிப்பதில்லை. கபாலத்தில் கடத்தின் உறபத்திக்குப் பின் உற்பத்தி யுண்டாகவேண்டியதாமென எந்த முக்கியப் பிரயோஜனம் பிராகபாவத்திறகுச் சொல்லப்படாதோ, அதுவும் பரிணாமவாதத்தில் தோஷமன்று. ஏனெனின், சொருபமாக நிலைத்துள்ள கபாலம் கடத்தின் உறபத்தியைச் செய்கின்றது. காரியவடிவத்தையடைந்த கபாலத்தினின்றும் கடத்தின் உறபத்தியுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பரிணாமவாதத்திற பிராகபாவம் நிஷ்பலமாம்.

விசாரிக்குமிடத்து ஆரம்பலாதத்திலும் பிராகபாவம் பயனற்றதாம். ஏனெனின், கடத்தின் உறபத்தியுண்டாகிய பின்னும் உற்பத்தி யுண்டாகல் வேண்டுமென்று இவ்வாறு கூறின் அவனை இங்ஙனம் கேட்கவேண்டுமென்று—வேறு கடத்தின் உறபத்தியுண்டாகல் வேண்டுமா? அல்லது எந்தக் கடம் எக்கபாலத்தில் உண்டாகியிருக்கின்றதோ, அதனுற்பத்தியுண்டாகல் வேண்டுமா? வேறுகடத்தின் உற்பத்தியுண்டாகவேண்டுமெனக்கூறின், அதுசம்பவியாது. ஏனெனின் எந்தக்கபாலத்தால் எந்தக்கடமுண்டாகின்றதோ அந்தக்கபாலத்தில் அக் கடத்தின் காரணத்தன்மையே யுளது. மற்றோர் கடத்தின் காரணத்தன்மை மற்றோர் கபாலத்தி லுளது. ஆதலால் வேறு கடத்தின் னுற்பத்தியினைவிடவில்லை. கடம் முன் உண்டாகியிருக்கின்றது; அதனுற்பத்தி யுண்டாகுமெனக் கூறின், அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், யாண்டிக் கபாலத்தினின்றும் கடத்தினுற்பத்தி யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு முதல் உற்பத்தி மற்றையுற்பத்தியின் பிரதிபந்தகமாம். ஆதலால் மீண்டும் உற்பத்தியின் உணர்ச்சியில்லை. பிராகபாவம் பயனற்றதாம்.

உற்பத்தியின் சொருபத்தைச் சூகூமமாக விசாரிக்கின், மீண்டும உற்பத்தியுண்டாதல் வேண்டுமென்று கூறுதலே விருத்தமாம். ஏனெனின், முதற் கணத்தோடுள்ள சம்பந்தத்தினை உற்பத்தியென்பர். கடத்தின் முதற்கணத்தோடுள்ள சம்பந்தம் கடத்தின் உற்பத்தி யெனப்படுகின்றது. கடத்தின் அதிகரணத்துள்ள கணத்தின் துவமஸத்திற்கு அதிகரணமாகாத கணம் எதுவோ, அது கடத்தின் முதற்கண மெனப் படுகின்றது. கடத்தின் அதிகரணத்துக்கணங்கள் அநந்தமாம். அவற்றுள் கடத்தின் அதிகரணத்து இரண்டாவது முதலிய கணங்களெவையோ, அவற்றில் கடாதிகரணத்து முதற்கணத்தின் துவமஸ மிருக்கின்றது. முதற்கணத்தில் கடாதிகரண கூணத்தின் துவமஸமில்லை. ஆதலால் கடாதிகரணத்துக்கணத்தின் துவமஸத்திற்கு அதிகரணமாகாதது கடத்தின் முதற்கணமாம். அக்கணத்தோடுள்ள சம்பந்தமே கடத்தின் உற்பத்தியெனப்படுகின்றது. இரண்டாவது முதலிய கணங்களில் முதற்கணத்தோடு சம்பந்தம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் முதற்கணத்திற்குளே ‘உண்டாகின்றது’ என்னும் விபவகாரமுண்டாகின்றது. இரண்டாவது முதலிய கணங்களிலுண்டாகிறதில்லை. இவ்வாற்றான் முதற்கணசம்பந்தமாகிய உற்பத்தி மீண்டும உண்டாதல் வேண்டுமென்று கூறுதல் “என் தாய் மலடி” என்னும் வாக்கியத்திற்குச் சமமாம். ஏனெனின், கடத்தின் உற்பத்திக்குப்பிந்திய கணம் கடாதிகரணத்தினது துவமஸத்தின் அதிகரணமேயாகும். ஆதலால் கடாதிகரண கூணத்தின் துவமஸத்திற்கு அதிகரணமாகாத கூணம் மீண்டும் சம்பவியாது. இதனால் உற்பத்தியாகியதற்கு உற்பத்தியாதல் வேண்டுமென்று கூறுதல் விருத்தமாம். இவ்வாற்றாற பிராகபாவம் நிஷ்பலமாம். “கபாலத்திற் சமவாயமாகக் கடம் இல்லை” என்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமான சாமயிசாபாவமே சம்பவிக்கின்றது. “கபாலத்திற் கடமுண்டாகும்” என்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமும் கடத்தின் வருங்காலமாம். பிராகபாவம் பெறப்படாததாம்.

தமது சாஸ்திரத்தின் சம்ஸகாரத்தான் நையாயிகர் பிராகபாவத்தினை அங்கீகரிக்கினும் ஸாதியாக (உற்பத்தியுடையதாக) அங்கீகரித்தல் வேண்டும்; அநாதியெனல் பொருந்தாது. ஏனெனின், அந்ரியமதத்திலோ எல்லா அபாவங்களுக்கும் அதிகரண பேதத்தால் பேதமுண்டாகின்றது. நையாயிகமதத்தில் அதிகரண பேதத்தால் அபாவங்களின் பேதமின்று. ஆனால் பிரதிபோகியின்

பிரகாசம்.] ௮௦. முற்-வேதா-ஆச-அநா-கண்ட. ககௌ

பேதத்தால அபாவத்தின் பேதம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் ஒரு பிரதியோகியினை யுடைய அபாவம் நாநா அதிகரணங்களில் ஒன்றையாகின்றது. ஆனால் பிராகபாவமோ நையாயிக் மதத்தினும் அதிகரண பேதத்தால பின்னமேயாம். ஏனெனின், கடத்தின் பிராகபாவம் கடத்தின் உபாதான காரணமான கபாலத்தின்கண்ணே யுளது. அவற்றினும் எந்தக்கடம் எக்கபாலத்தின்கண்ணுள்ளதோ, அக்கடத்தின் பிராகபாவம் அக்கபாலத்தின்கண்ணிருக்கின்றது. வேறு கடத்தின் பிராகபாவம் வேறு கபாலத்தின்கண்ணுளது. இவ்வாற்றான் ஒரு பிராகபாவம் ஒரே அதிகரணத்தில் இருக்கின்றது. அக்கபால முதலிய பிராகபாவத்தின் அதிகரணம் ஸாதியாம். அவற்றிலிருக்கும் பிராகபாவம் எவ்வாற்றானும் அநாதியாதல் பொருத்தாது. அநாதி அதிகரணத்திலும் ஸாதியிலும் ஒரு பிராகபாவம் இருப்பதாகுமாயின் அநாதியென்றலும்பொருந்தும். ஆனால் அங்ஙனம் நாநா அதிகரணத்திற் பிராகபாவம் சம்பவியாது. ஆதலால் கபாலமாத்நிரத் திருக்கும் கடப்பிராகபாவத்திற்கு அநாதித் தன்மை சம்பவியாது.

கபாலத்தின் உற்பத்திக்குமுன் கபாலத்தின் அவயவங்களில் கடத்தின் பிராகபாவமிருக்கும்; அதற்குமுன் அவயவத்தின் அவயவங்களிலிருக்கும். இவ்வாற்றால் அநாதி பரமானுவின் உள்ள கடத்தின் பிராகபாவம் அநாதியாமென்றிவ்வாறு கூறின், அது பொருத்தாது. ஏனெனின்; தனது பிரதியோகியின் உபாதான காரணத்தில் பிராகபாவமிருக்கும்; பிறவற்றிலிராது. இது நையாயிகர்களது நியமமாம். கபாலத்தின் அவயவம் கபாலத்தின் உபாதான காரணமாம். கடத்தின் உபாதான காரணமன்று. ஆதலாற் கபாலாவயவத்தில் கபாலத்தின் பிராகபாவமே சம்பவிக்கிறது. கடத்தின் பிராகபாவம் கபாலத்தின்கண்ணே யுளது. கபாலாவயவத்திற் சம்பவியாது. இவ்வாற்றாற் பரமானு கேவலம் துவியணுகத்திற்கு உபாதான காரணமாம். ஆதலால் துவியணுகத்தின் பிராகபாவமே பரமானுவின் கண் ணுளதாம். துவியணுகத்திற்கு மேல் திரியணுக முதற் கடபரியந்தமான பிராகபாவங்கள் பரமானுவிற் சம்பவியா. பரமானுவில் துவியணுகத்தின் வேறிய பதார்த்தங்களின் பிராகபாவத்தையும் அங்கீகரிக்கின், பரமானுவின் னின்றும் கடத்தின் உற்பத்தி யுண்டாதல் வேண்டும்.

அன்றியும் பரிணாமவாதத்திலோ காரியகாரணத்திற்கு அபேதம் உண்டு. ஆதலால் துவியணுகமுதல் அந்தியாவயவியான கடபரியந்தம காரணகாரியதாரைக்குப் பேதமில்லை. அம்மதத்திலோ பரமானுவின் கண் உள்ள துவியணுகத்தின் பிராகபாவமே கடபரியந்தமான காரியதாரையின் பிராகபாவமாம். ஆதலாற் பரமானுவின் கடமுதலியவற்றின் பிராகபாவத்தினைக் கூறுதல் பொருந்தும். அக்காரிய காரணத்தின் அபேதமோ ஆரம்பவாதத்தி லில்லை. காரிய காரணங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று அத்தியந்தபேத மிருக்கின்றது. ஆதலாற் கபாலாவயவததிற் கடத்தின் பிராகபாவமில்லை. அங்ஙனமே பரமானுவில் துவியணுகத்தினது காரியத்தின் பிராகபாவம் சம்பவியாது. இவ்வாற்றால் ஸாதி கபால முதலியவற்றிற் கட முதலியவற்றின் பிராகபாவத்திற்கு அநாதித்தன்மை கூறுதல் அரங்கதமாம்.

அக. அநந்தப் பிரத்துவம்ஸாபாவத்தின்

கண்டனம்.

அங்ஙனமே நையாயிக மதத்தில் பிரத்துவம்ஸாபாவமும் தனது பிரதியோகியின் உபாதானத்திற்குனிருக்கும். ஆதலால் கடத்தின் துவம்ஸம் கபால மாத்நிரத்திருப்பதாம். அஃது அநந்தமா மென்று கூறுதல் அசங்கதமாம். கடத்துவம்ஸத்தின் அதிகரணமான கபால மெதுவோ, அதன் நாசததால் கடத் துவம்ஸத்தின் நாச முண்டாகின்றது.

அன்றியும் கடத்துவம்ஸத்தின் நாசத்தை யங்கேகரித்தலில் நையாயிகர் இத்தோஷத்தைக் கூறுகின்றனர்:-கடத்துவம்ஸத்தின் துவம்ஸம் உளதேல் கடத்தின் மீட்சியுளதாதல் வேண்டும். ஏனெனின், பிராகபாவப் பிரத்தொம்ஸாபாவங்களின் அநாதாரகாலம் பிரதியோகியின் ஆதாரமாகின்ற தென்பது நியமம். எக்காலத்தில் கடத்துவம்ஸத்தின் துவம்ஸ முண்டாகின்றதோ, அக்காலம் கடத்துவம்ஸத்தின் அநாதாரமும், பிராகபாவத்தின் அநாதாரமுமாகும்; ஆதலால் கடத்தின் ஆதாரமாகும். இவ்வாற்றால் துவம்ஸத்தின் துவம்ஸத்தையங்கேகரிக்கின் கடமுதலிய பிரதியோகியின் மீட்சியுண்டாகுமென்னும் தோஷம் இல்லை. ஏனெனின், பிராகபாவத்திற்கு அநாதித்தன்மையும் துவம்ஸத்திற்கு அநந்தத்தன்மையும் அங்கேகரிக்கின், முற்கூறிய நியமத்தின் சிததி யுண்டாகின்றது. முற்கூறிய

பிரகாசம்.] அ. 2. அந்-ஸாதி-ஸாந்த-அநா-அங்கீ- ௧௧௯

நியமத்தை யங்கீகரிக்கின் பிராகப;வத்திற்கு அநாதிததன்மையுமு
துவம்ஸத்திற்கு அநந்தத்தன்மையும் பெறப்படுவனவாம். சித்
தாந்தபக்ஷத்தில் பிராகபாவம் ஸாதியாம். ஆதலால் பிராகபாவத்
தின் உற்பத்திக்கு முந்தியகாலம் கடப்பிராகபாவ கடத்துவம்ஸங்
களின் அநாதாரமாம்; கடத்தின் ஆதாரம் அன்று. அல்லது முக்கிய
சிந்தாந்தத்தில் முற்றும் பிராகபாவத்தின் அங்கீகாரமில்லை. ஆத
லால் கடத்தின் உற்பத்திக்கு முந்தியகாலம் கடப் பிராகபாவத்
தின் அநாதாரமாம்; கடத் துவம்ஸத்தின் அநாதாரமுமாம். கட
ருபப் பிரதியோகியின் அநாதாரமாம்; கட ரூபப் பிரதியோகியின்
ஆதார மன்று. இதனால் பிராகபாவப் பிரத்துவம்ஸங்களின் அநா
தாரகாலம் பிரதியோகியின் ஆதாரமாகின்றதென்னும் நியமம் சம்ப.
விப்பதில்லை. ஆதலால் கடத் துவம்ஸத்திற்கும் துவம்ஸம் உண்டா
கின்றது. முற்கூறிய நியமம் சித்தியாமையான் கடத்தின் மீட்சியும்
உண்டாகிற்றில்லை.

அ. 2. அந்நியோந்நியாபாவத்திற்கு ஸாதி ஸாந்தத்
தன்மையையும், அநா தித்தன்மையையும்
அங்கீகரித்தல்.

அங்ஙனமே அந்நியோந்நியாபாவமும் ஸாதி ஸாந்த அதிகர
ணத்திலு ஸாதி ஸாந்தமாம். எங்ஙனம் : கடத்தில் படத்தின் அந
நியோந்நியாபாவம் இருக்கின்றது. அதன் அதிகரணம் கடமாம்.
அது ஸாதியும் ஸாந்தமுமாம். ஆதலால் கடத்திலுள்ளபடாந்நியோந்
நியாபாவமும் ஸாதியும் ஸாந்தமு மாம். அநாதி அதிகரணத்தில்
அந்நியோந்நியாபாவம் அநாதியாம்; ஆனால் அநாதியும் ஸாந்தமாம்;
அநந்த மன்று. எங்ஙனம் : பிரஹ்மத்தில் ஜீவனது பேத மிருக்கின்
றது. அது ஜீவனது அநநியோந்நியாபாவமாம். அதன் அதிகரணம்
பிரஹ்மமாம்; அது அநாதியாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்திலுள்ள ஜீவ
னது பேதமாகிய அந்நியோந்நியாபாவம் அநாதியாம். பிரஹ்மஞான
த்தால் அஞ்ஞான நிவிருததிவாயிலாகப் பேதத்தின் அந்தமுண்டா
கின்றது; ஆதலால் ஸாந்தமாம்.

அநாதி பதார்த்தத்திற்கும் ஞானத்தால் நிவிருததி அந்வைத
வாதத்தில் இஷ்டமாம். இதனானே சுத்த சேதனம், ஜீவன், ஈசுவ
ரன், அவித்தை, அவித்தை சேதனங்களின் சம்பந்தம், அநாதிகளுக்
கொன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் என்னும் ஆறுபதார்த்தங்களும் அந்.

வைதமந்தத்தில் சொடுபமாக அநாத் யெனப்படுகின்றன. சுத்தசேதன மொழிந்த ஐந்திற்கும் ஞானத்தால் நிவிருத்தி அங்கீகரித் திருக்கின்றனர்.

இதில், ஜீவேசுவர்களை அதவைத வாதத்தில் மாயிகமென்று கூறுகின்றனர்; மாயையின் காரியம் மாயிகமெனப் படுகின்றது. ஜீவேசுவர்களை மாயையின் காரியமாகவும் அநாதியாகவும் கூறுதல் விருத்தமாம் என்னும் சங்கை யுண்டாகின்றது. அச்சங்கைக்குச் சமாதானம் வருமாறு:—ஜீவேசுவரர் மாயையின் காரியமென்பது மாயிக பதத்தின் பொருள் அன்று. ஆனால் மாயையினது நிலையின் வசத்ததாய் ஜீவேசுவரர்களது நிலையிருக்கின்றது; மாயையின் நிலைப்பின்றி ஜீவேசுவரர்களது நிலைப்பு நிகழாது; ஆகலின் மாயிகமாம்; மாயையினைப்போல அநாதியுமாம். இவ்வாற்றான் அநாதி அந்நியோந்நியாபாவமும் ஸாததமாம், அநந்தமன்று; அந்நவநமே அத்தியநதாபாவமும் ஆகாய முதலியவற்றைப்போல அவிததையின் காரியமாம்; நாசமுடையதுமாம். இவ்வாற்றான் அத்வைத வாதத்தில் சகல அபாவங்களும் நாசமுடையனவாம். ஒரு அபாவமும் நித்தியமன்று. அத்வைத வாதத்தில் அநாதம் பதாததங்கள் யாவும் மாயையின் காரியமாம். ஆதலால் ஆத்மாவின் வேரையவற்றிற்கு நித்தியத்தன்மை சம்பவியாது. கட முதலிய பாவ பதார்த்தங்கள் மாயையின் காரியமாதல்போல அபாவமும் மாயையின் காரியமாம்.

அத்வைதவாதத்தில் மாயைக்குப் பாவரூபம் கூறுகின்றனர். ஆதலால் அபாவ பதார்த்தத்திற்கு உபாதானமாதல் மாயைக்குச் சம்பவியாது. காரியத்திற்கு ஸஜாதீயமாய் உபாதானம் இருக்கும். அபாவத்திற்கு ஸஜாதீயமாய் மாயையில்லை. ஆனால் மாயையும் அபாவமும் பாவத்துவ அபாவத்துவங்களின் விஜாதீயமாம். மாயையில் பாவத்துவமும் அபாவத்தில் அபாவத்துவமும் இருக்கின்றன. அந்நவநமாயினும் சகல அபாவங்களுக்கும் மாயையே உபாதானகாரணம். ஏனெனின், அரிவசநீயத்தன்மை மித்தியாத் தன்மை ஞானத்தால் நிவர்த்திக்கப்படுந்தன்மை அநாத்நுமத்தன்மை முதலிய தர்மங்களால் மாயையும் அபாவமும் ஸஜாதீயமாம். சகல தர்மங்களானும் உபாதானத்திற்கும் காரியத்திற்கும் ஸஜாதீயத்தன்மை கூறின், கடகபாலங்களிலும் கடத்துவ

பிரகாசம்.] அங். அபாவ-விஷயா-இன்மையும். 20க

கபாலத்துவ விஜாதீய தர்மங்களிருத்தலான் கீடத்திற்குபாதானம் கபாலமாகாது, மண்மயத்தன்மை முதலிய தர்மங்களான் கடமும் கபாலமும் விஜாதீயமாதல்போல அநிர்வசனீயத்துவ் முதலிய தர்மங்களான் அபாவமும் மாயையும் விஜாதீயமாம். ஆதலால் சகல அபாவங்களும் மாயையின் காரியமா மாகலின் மிததையாம்.

ஓர் நூலாசிரியராகிய அதவைதவாகி யொருவா அததிபரதாபாவ மொன்றையே அங்கீகரிக்கின்றனா. மற்ற அபாவங்களை பொய்யென்பா:—எங்ஙனம் : கடத்தின் பிராகபாவத்தைக கபாலத்திற கூறுவா. அது பொய்யாம். ஏனெனின், கடத்தின் உற்பத்திக்கு முந்தியகால சமபந்தியாகிய கபாலமே 'கட முண்டாகும்' என்னும் உணர்விற்கு விடயமாம், கடத்தின் பிராகபாவம் அப்பிரசித்தமாம். அங்ஙனமே தண்ட முதலியவற்றை பொடிக்கப்பட்ட கபாலத்தின் அல்லது பிரிக்கப்பட்ட கபாலத்தின் வேறாய் கடத்துவம்ஸமும் அப்பிரசித்தமாம். அங்ஙனமே கட சமபந்த மின்றிய பூதலமே கடத்தின் சாமயிகாபாவமாம். கடமிருக்குங்காலத்துக் கடத்தின் சமபந்தியாகிய பூதலம் இருக்கின்றதாகலின் கட சமபந்த மின்றிய பூதலம் இன்று. இவ்வாற்றான் சாமயிகாபாவம் அதிகரணத்தின் வேற்று. அங்ஙனமே கடத்தின்கணுள்ள படத்தின் பேதத்தினைக் கடத்தில் இருப்பதாய் படாந்ரியோந்ரியாவ மென்பர். அஃது 'இரண்டனது' அபேதத்தின் அததிபரதாபாவ ரூபமாம். இரண்டு பதாரதங்களினது அபேதாந்நியந்நாபாவத்தின் வேறாய் அந்ரியோந்ரியாபாவம் அப்பிரசித்தமாம். இவ்வாற்றான் அததிபரதாபாவ மொன்றேயுளது. பிறிதோர் அபாவமுமின்று. இவ்வாறு அபாவ நிருபணத்தில் வெகு விசாரமுளது. நூல விரியுமென்னும் அச்சத்தால் அதன் தனமைமாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது.

அங். அபாவப்பிரமைக்கு ஏதுவாகிய பிரமாணத்தின் நிருபணமும், அபாவ ஞானத்தின் பேதபூர்வகமாக நியாயமதத்தில் பிரமப் பிரத்தியக்ஷத்தில் விஷயாபேகையின்மையும்.

அபாவத்தின் சொருபம் நிருபிக்கப்பட்டது. அதிறபிரமாணம் நிருபிக்கப்படுகின்றது:—அபாவத்தின் ஞானம் இருவகையாம். ஒன்று பிரம வடிவின்து, மற்றையது பிரமை வடிவின்து. பிரம ஞானமும் பிரமையைப்போல் பிரத்தியக்ஷபரோக்ஷபேதந்நால் இருவகையாம்.

கடமுடைய பூதலத்தில் இந்நிதிய சையோகமிருந்தும், ஒருவாற் றுற் கடத்தின உணர்ச்சியுண்டாகவில்லைபாயின் ஆண்டுக் கடாபாவ த்தின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமம் உண்டாகின்றது. ஆனால் விஷயமின்றிப் பிரததியகூட ஞானம் உண்டாகாது. அந்நியநாக்கியாதி வாநியம் மந்த்ரீலோபிரஹ்மப்பிரத்தியகூததில் விஷயத்தின் பேசையிலில்லை. ஆனால் அந்நிய பதாரதத்ததின் அந்நிய வடிவமாகிய ஞானத்தை அந்நியநாக்கியாதி பெனபா. அதலால் எந்தப் பதாரதத்ததின் அந்நிய வடிவமான ஞானமுண்டாகிதேதோ, அதன் அபேசை யுண்டு. எங்ஙனம்: பழுதையின் பாம்புத் தன்மை வடிவமான ஞானமுண்டாகிறது; அதன்கண் பழுதையின் அபேசை யுள்ளது. அங்ஙனமா யினும், எவ்விஷயத்தின் ஆகாரம் (வடிவம்) ஞானத்தில் தோற்று கின்றதோ, அதன் அபேசை அந்நியநாக்கியாதி வரதி மதத்தில் இல்லை. அது சாப்பத்தின் ஆகாரம் பிரமத்தில் தோற்றியும் அதன் அபேசையிலலாததுபோலவாம்.

அச. சித்தாந்தத்தில் பரோக்ஷப்பிரமத்தில் விஷயத்தின் அபேசையின்மையும், அபரோக்ஷப் பிரமத்தில் அதன் அபேசையுண்மையும்.

அங்ஙனமாயினும் சித்தாந்தத்தில் அநிவாசனீயக்கியாதி யுள்ளது. யாண்டு பிரததியகூடப் பிரமமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பிரம ஞானத்தைப் போல அநிவாசனீய விஷயத்தின் உறபத்தியமுண்டாகின்றது. அதலால் வியாவகாரிக கடமுடைய பூதலத்தில் பிராதிபாவிக கடாபாவம் அநிவாசனீயமாயுண்டாகின்றது. வியாவகாரிக கடத்திற்கு வியாவகாரிக கடாபாவத்தோடு விரோதமுண்டு. பிராதிபாவிக கடாபாவத்தோடு வியாவகாரிக கடத்திற்கு விரோதம் இன்று. அதலால் வியாவகாரிக கடமுடைய பூதலத்தில் அநிவாசனீய கடாபாவமும் அதன் அநிவாசனீய ஞானமுமாகிய இரண்டு முண்டாகின்றன. ஆண்டுக் கடாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷப் பிரமம் சொல்லப்படுகின்றது. யாண்டு அநதகனுக்குப் பொய்ய் (வஞ்சக) னது வாககியத்தால் கடமுடைய பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது, அது அபாவத்தின் பரோக்ஷப்பிரமமாம். பரோக்ஷ ஞானத்தில் விஷயத்தின் அபேசையிலில்லை. ஏனெனின் கழிந்தனவும் வருவனவுமாயவற்றின் பரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது. அதலால் அபாவத்தின் பரோக்ஷப்பிரமம் யாண்டு உண்டா

கின்றதோ, ஆண்டுப் பிராதிபாஷிக் அபாவத்தின் உற்பத்தியுண்டாகிறதில்லை. கேவலம் அபாவகார விருத்திவடிவினதாகிய ஞானத்தின் உற்பத்தியே யுண்டாகின்றது.

அநு. சித்தாந்தத்தில் அபாவப்பிரம முதலிய விடங்களில் அந்நியதாக்கியாதியின் அங்கீகாரம்.

அல்லது பரோக்ஷப்பிரமத்தினைப்போல யான் அபாவத்தின் பிரகதியாகிய பிரமம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பிராதிபாஷிக அபாவத்தின் உற்பத்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அபாவத்தின் பிரமம் அந்நியதாக்கியாதி வடிவினதாகும். ஏனெனின், இரஜ்ஜுமுக, லிபவறையில் சாப்பமுதலிய பிரமத்தினை அந்நியதாக்கியாதி வடிவமாகக் கொள்ளின் இதனோஷம் உளதாகின்றது:—இரஜ்ஜுவில் சாப்பதன்மைத தாமததினை நோற்றத்தினை அந்நியதாக்கியாதி யெனப்; அது சம்பவியாது. ஏனெனின், இந்நிரியத்தின் சம்பந்தம் இரஜ்ஜுவோடு இரஜ்ஜுத்தன்மையோடு உளது. சாப்பதன்மையோடு இந்நிரியத்தின் சம்பந்தமின்று. விஷயசம்பந்தமின்றி இந்நிரிய ஜநநிய ஞானமுண்டாகித்தில்லை. அதலால் இரஜ்ஜுவின் சாப்பதன்மைத தாமதமாகத் தோற்றநல வடிவினதாகிய அந்நியதாக்கியாதி சம்பவியாது. இவ்வாறு பிரகதியாகிய பிரம ஸதஸ்ததில் அந்நியதாக்கியாதியை நீக்கித்தது அநிர்வசனீயக் கியாதியை அங்கீகரித்திருக்கின்றனா. அதனறன்மை முன் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் யான் அநிஷ்டானமும் ஆரோப்பியமுமாகிய இரண்டுமே இந்நிரிய சம்பந்தியாகின்றனவோ, ஆண்டு முற்கூறிய தோஷம் சம்பவியாது. அதலால் சித்தாந்தநூல்களிலும் உண்டு அந்நியதாக்கியாதியே எழுதப்பட்டுள்ளது. எங்ஙனம் புஷ்பத்தின்மேல் வைக்கப்பட்ட ஸபடிகத்தில் செமமையின் பிரகதியாகிய பிரம முண்டாகின்றது. ஆண்டுப் புஷ்பத்தின் செமமையோடு நேரத்திரத்திற்குச் சையுக்க சமவாய சம்பந்தம் அல்லது சையுக்க தாதான்மியசம்பந்த முளது. ஸபடிகத்தோடு நேரத்திரத்திற்குச் சையோகசம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆண்டு செமமை ஆரோப்பியமும் ஸபடிகம் அநிஷ்டானமுமாக. ஆண்டுப் புஷ்பத்தின் விபாவகாரிக செமமை ஸபடிகத்தில்தோற்று கின்றது; ஸபடிகத்தில் அநிர்வசனீய செமமையின் உற்பத்தியுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், செமமையோடு சாப்பதன்மையோடு,

பொலச் செம்மையோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தமுண்டாகாதிருக்குமாயின், விஷயத்தோடு சம்பந்தமின்றி இந்திரிய ஜந்ரியனான முண்டாகா தென்னும் தோஷம் உண்டாம். நேத்திரத்தோடு செம்மைக்குச் சம்பந்தமிருந்ததின் முற்கூறிய தோஷம் சம்பவிப்பதில்லை. ஆதலால் ஆரோப்பியத்தின் சந்ரிதான ஸதலத்தில் அந்ரியதாக்கியாதியே சம்பவிக்கின்றது.

அங்ஙனமே கடமுடைய பூதலத்தில் கடாபாவப் பிரமமுண்டாயின், ஆண்டு ஆரோப்பிய் அதிஷ்டானங்களின் சந்ரிதான மிருத்தலான் ஆரோப்பியத்தோடும் இரத்திரியத்திற்கு அதிஷ்டானத்தோடுபொல சம்பந்தம் இருக்கின்றது. ஏனெனின் அதிஷ்டானம் பூதலமாம்; ஆரோப்பியமாகிய கடாபாவம் பூதலத்திலோ இல்லை; ஆனால் பூதலத்திலிருக்கும் பூதலத்தன்மையில் கடாபாவம் இருக்கின்றது. அன்றியும் பூதலத்திலிருக்கும் உருவம் பரிசம முதலிய குணங்க ளெவையோ அவற்றின்கண் கடாபாவம் இருக்கின்றது. பூதலத்தன்மையின்கண்ணும் பூதலத்தின் உருவமுதலிய குணங்களோடும் கடத்தின்சையோகம என்றும் உண்டாகாது. ஏனெனின் இரண்டு தீர்வியங்களுந் சையோகமுண்டாகும். கடமோ திரவியமாம்; பூதலத்தன்மை திரவியமன்று; ஜாதியாம். அதனோடு கடத்திற்குச் சையோக முண்டாகாது. பூதலத்தின் பரிச முதலியனவும் திரவியமன்று; குணமாம். அவற்றின்கண்ணும் கடத்தின்சையோகம் சம்பவியாது. எதன்கண் எதன் சையோக சம்பந்தமுண்டாகவில்லைபோ, அதன்கண் அப்பநார்த்தத்தின் சையோக சம்பந்தாவச் சின்ன அந்நியந்நாபாவ முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றாற் பூதலத்திற் சையோக சம்பந்தத்தாற் கடமிருக்கினும் பூதலத்தன்மையிலும் பூதலத்தின் குணங்களிலும் சையோக சம்பந்தத்தாற் கடமின்மையாந் சையோக சம்பந்தாவசினன் கடாத்தியநதாபாவம் இருக்கின்றது. ஆண்டு அதிஷ்டானம் பூதலமும், ஆரோப்பியம் கடாத்தியநதாபாவமுமாம். அதற்குப் பூதலத்தோடு சுவாதிகரண சமவாய சம்பந்தமிருக்கின்றது. சுவ என்பது கடாத்தியநதாபாவம்; அதன் அதிகரணம் பூதலத்தன்மையும் பூதலத்தின் உருவமுதலிய குணங்களும்; அவற்றின் சமவாயம் பூதலத்தின்கண்ணுள்ளது. பூதலத்தின் கடாத்தியநதாபாவத்தோடு சுவசமவேத விருத்தித்தன்மைச் சம்பந்தம் உளது. சுவ என்பது பூதலம்; அதன்கண் சமவேதமென்பது சமவாய சம்பந்தத்தானிருக்கும் பூதலத்தன்மையும்

பிரகாசம்.] அகா. பிரத-அபா-சாமக்கிரி-கூறுதல். ௨௦௫

குணமுமாம்; அவற்றில் விருத்திநீன்மை யென்பது ஆதேயத்தன்மை யாம். அஃது அத்தியந்தா பாவத்திற் குளது. இவ்வாறு ஆரோப்பிய அதிஷ்டானங்களுக் கொன்றறகொன்று சம்பந்தம் இருத்தலின் சந்திநானம் இருக்கின்றது. ஆதலால் பூதலத்தன்மையினிருப்பதும் உருவம் பரிசமுதலியவற்றி னிருப்பதுமாகிய வியாவகாரிக் கடாததியந்தாபாவ மெதுவோ, அது பூதலத்திற் றேற்றதுதலால் அபாவத்தின் பிரமம் அந்நியதாகுகியாதி வடிவின்மையாம். பிரதிபாவிக அபாவத்தின் உற்புத்தி நிஷ்பிரயோஜனமாம். இவ்வாற்றும் பிரத்தியக்ஷ பரோக்ஷ வேறுபாட்டால் அபாவப்பிரமம் இருவகைந்தாம்.

அகா. பிரத்தியக்ஷபரோக்ஷ யதார்த்தப்பிரமரூப

அபாவப்பிரமைக்கு இந்திரியமும்

அநுபலம்ப முதலியனவும் சாமக்கிரியாதலைக்கூறுதல்.

அங்ஙனமே அபாவத்தின் பிரமையும் பிரத்தியக்ஷ பரோக்ஷ பேதத்தால் இருவகைத்தாம்:— நையாயிகர் மத்தத்திலோ இந்திரிய ஜந்நிய ஞானத்தை அபரோக்ஷமென்பா; அதனின் வேறாய ஞானத்தைப் பரோக்ஷமென்பா. அபாவத்தினோடு இந்திரியத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமாதல், சுவசம்பந்த விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமாதல் யாண்டு உளதாகின்றதோ, ஆண்டு அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையும் பரோக்ஷப்பிரமையும் சொல்லப்படுகின்றன. அங்ஙனமே ரோததிரத்தோடு சப்தாபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்த முள்ளவிடத்துச் சப்தாபாவத்தின் சுரோத்திர ஜந்நியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை யுளதாகின்றதோ, அங்ஙனமே பூதலத்தில் கடாபாவம் உளதாகியவிடத்து நேத்திர சம்பந்தப்பட்ட பூதலத்தில் அபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் இருத்தலாற் கடாபாவத்தின் நேத்திர ஜந்நியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையுண்டாகின்றது. ஆனால் புருஷனின்றிய பூதலத்தில் யாண்டுக் கடடையில் புருஷப்பிரமம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் புருஷாபாவம் இருக்கின்றது. புருஷாபாவத்தோடு நேத்திரத்தின் சுவசம்பந்த முடைய விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமு மிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் புருஷாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகிற தில்லை. ஆதலால் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் இந்திரியம் கரணம், பிரதியோகியின் அநுபலம்பம் (உணர்ச்சியின்மை) சககாரி. யாண்டு.

த்தாணுவில் புருஷப்பிரமம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பிரதியோகியின் அநுபலம்பம் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் புருஷப்பிரதியோகியின் உபலம்பம் அதாவது ஞானமிருக்கின்றது. எங்ஙனம் : கடமுதலிய திரவியங்களின் சாக்ஷுஷப் பிரததியக்ஷததில் நேத்திரம் கரணமாம். அநதகாரத்தில் கடத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரததியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. அதலால் நேத்திரஜநிய சாக்ஷுஷப் பிரததியக்ஷததில் ஆலோக (பிரகாச) சையோகம் சககாரியாம். அதலால் அநதகாரததுள்ள கடமாகுமாயின் ஆண்டு நேத்திரேந்திரியமிருக்கின்றது; நேத்திரேந்திரியத்திற்குக் கடத்தோடு சையோகமுமிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் கடத்திற்கு ஆலோகத்தோடு சையோகவடிவ சககாரியில்லை. அதலால் அநதகாரததுள்ள கடத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரததியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. சாக்ஷுஷப் பிரததியக்ஷததில் ஆலோகசையோகம் சககாரியாம். ஆண்டு இரதிரியத்தோடுள்ள ஆலோகத்தின் சையோகம் ஏதுவன்று; ஆனால் விஷயத்தோடுள்ள ஆலோக சையோகம் ஏதுவாம். அதலால் பிரகாசத்திலுள்ள புருஷனுக் கநதகாரத்திலுள்ள கடத்தின் பிரததியக்ஷமுண்டாகிறதில்லை. ஆண்டிரதிரியத்துடனே ஆலோகத்தின் சையோகமிருக்கின்றது; விஷயமாகிய கடத்தோடு ஆலோகத்தின் சையோகமில்லை. அநதகாரத்திலுள்ள புருஷனுக்குப் பிரகாசத்திலுள்ள கடத்தின் பிரததியக்ஷம் உண்டாகின்றது. ஆண்டு இரதிரியத்துடனே ஆலோகத்தின் சையோகம் இல்லை; விஷயத்தோடு ஆலோகத்தின் சையோகம் இருக்கின்றது. அதலால் விஷய ஆலோகங்களின் சையோகம் நேத்திரஜநிய ஞானத்தில் சககாரியாம். அங்ஙனமாயினும், கடத்தின் பூவதேர (முன்னிட) ததில் ஆலோகத்தின் சையோகமுண்டாய்ப் பரமிகேச (பின்னிட) ததில், நேத்திரத்தின் சையோக முண்டாகுமிடததுக் கடத்தின் சாக்ஷுஷப்பிரததியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை; உண்டாதல வேண்டும். ஏனெனின், விஷயத்தோடு ஆலோகத்தின் சையோக வடிவ சககாரியிருக்கின்றது. சையோகவடிவ வியாபாரமுடைய நேத்திரேந்திரிய கரணமும் உளது. அதலால் எநதக் கடத்தின் தேரததில் நேத்திரத்தின் சையோக முண்டாகின்றதோ, அதே தேரததில் ஆலோகத்தின் சையோகம் சககாரியாகின்றதென்று கொள்ளலவேண்டும். தீபம் சூரியன்முதலியவற்றின்பிரபையை ஆலோகமென்பா. எங்ஙனம் திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரததியக்ஷததில் ஆலோகத்தின் சையோ

கம் சககாரியாகின்றதோ, அங்ஙனமே அபாவத்தின் பிரததியாகுதலில் இந்திரியம் கரணமும், பிரதியோகியின் அநுபலமபம் சககாரியுமாம். ஆதலால் தாணுவில் புருஷப்பிரம் முண்டாகுமிடத்து, புருஷபாவத்தின் பிரததியாகு முண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே யாண்டுப் பூதலத்தில் கடமில்லாமல், கடத்திறகுச் சமானமான லேறு பதாரததம் வைககப்பட்புருகுகின்றதோ, ஆண்டுக் கட்டப் பிரம் முண்டாய்விடுகின்றது. அப்பூதலத்தில் கடாபாவமிருக்கின்றது. கடாபாவத்தோடு இரதிரியத்தின் சுவசம்பரதமுடைய விசேஷணத்தன்மைச் சம்பரதமுமிருக்கின்றது. ஏனெனின் கடத்தின் பிரமமோ உண்டாயிருக்கின்றது; கடமில்லை. ஆனால் கடாபாவம் இருக்கின்றது. அநதருப பூதலத்தில் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பரதமிருக்கின்றது. அப்பூதலத்தோடு இந்திரியத்திறகுச் சைபோகம் இருத்தலின் இந்திரிய சம்பந்தமுடையதென்பபடுகின்றது. இந்திரியத்தோடு சம்பரதமுடையதாகிய பூதலத்தில் அபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பரதம் இருக்கின்றது. ஆதலால் சம்பரத வடிவ வியாபாரமுடைய இந்திரியம் கரணமாம். பிரதியோகியின் அநுபலமபம் சககாரியன்று, ஏனெனின் ஞானத்தை உபலம்பெனப். அநதஞானம் பிரமமாகுக, அல்லது பிரமையாகுக. இதில் விசேஷமின்று. யாண்டுக் கடத்தின் பிரமம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக் கடாபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய கடமேதுவோ அதன் அநுபலமபம் இன்று. ஆனால் பிரமரூப உபலம்ப (ஞான) மிருக்கின்றது. இவ்வாறான அபாவத்தின் பிரததியாகுதலில் இந்திரியம் கரணமும், பிரதியோகியின் அநுபலமபம் சககாரியுமாம். பிரதியோகியின் அநுபலமபத்தை மாதிரம் சககாரியெனினும் நிவாகமுண்டாவதில்லை. ஏனெனின், ஸதமபத்தில் பிசாசின் பேதமோ பிரததியாகுமாம். ஸதமபத்தில் பிசாசின் அததியநதாபாவம் பிரததியாகுமன்று. இத்தமபம் பிசாசனென்னும் அநுபலம் எல்லாஜனங்களுக்கும். ஆனால் ஸதமபத்தில் பிசாசில்லையென்னும் நிசயமுண்டாகிறதில்லை. ஆண்டு முதல் அநுபவத்திறகு விஷயம் ஸதம்பபத்திலுள்ள பிசாசின் அநதியோநதியாபாவமும்; இரண்டாவது அநுபவத்திற்கு விஷயம் பிசாசின் அததியநதாபாவமும். இரண்டாவங்களுக்குப் பிரதியோகி பிசாசாம். அதன் அநுபலமபமிருக்கின்றது. இந்திரிய சம்பரதமுடையது ஸதமபமாம். அதிற் பிசாசின் அநதியோநதியாபாவமும் பிசாசின் அததியநதாபாவமும்

இரண்டும் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தத்தாலிருக்கின்றன. ஆதலால் பிசாசின் அந்நியோந்நியாபாவத்தினைப்போலப் பிசாசின் அந்நியந்நாபாவத்தினது பிரத்தியக்ஷ முண்டாதல்வேண்டும். அங்ஙனமே ஆதமாவின்னிடத்துச் சுகாபாவ துக்காபாவங்களினது பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது; தாமாபாவ அதாமாபாவங்களின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. இவ்வாறதை எல்லோருடைய அநுபவத்தினும் பெறப்பட்டதாம். 'இப்போது என்னிடத்துச் சுகமில்லை, இப்போது என்னிடத்துத் துக்கமில்லை' என்னு மிவ்வித அநுபவம் எல்லோருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வநுபவம் நியாயமதத்தில் மானஸப் பிரத்தியக்ஷ வடிவினதாம். மனதின் சுகாபாவத்தானும் துக்காபாவத்தானும் சுவசையுத்த விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஏனெனின், சுவ என்பது மனம்; அதனோடு சையுத்தமென்பது சையோகமுடைய ஆத்மா; அதனிடத்து விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் சுகாபாவமும் துக்காபாவமும் இருக்கின்றன. அங்ஙனமே தாமாபாவ அதாமாபாவங்களோடு மனத்திற்குச் சுவசையுத்த விசேஷணத்தன்மைச்சம்பந்தமிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை. 'என்னிடத்துத் தாம்மில்லை, என்னிடத்து அதாம்மில்லை' என்னும் பிரத்தியக்ஷ அநுபவமொருவருக்கு முண்டாகிறதில்லை. சுகாபாவ துக்காபாவங்களின் பிரதியோகிகளாகிய சுக துக்கங்களின் அநுபலம்பம் அங்ஙனம் அபாவகாலத்தி லுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே தாமாபாவ அதாமாபாவங்களின் பிரதியோகிகளாகிய தாமாதாமங்களின் அநுபலம்பமும் உண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரதியோகியின் அநுபலம்பவடிவமான சுககாரியோடுகூடிய மனதினால் சுகாபாவ துக்காபாவங்களின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே தாமாதாமரூப பிரதியோகியின் அநுபலம்பவடிவ சுககாரியோடுகூடிய மனதினால் தாமாதாமங்களினது அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாதல்வேண்டும். அங்ஙனமே வாயுவில் உருவத்தின் அபாவப் பிரத்தியக்ஷமிருக்கின்றது; குருத்துவாபாவப் பிரத்தியக்ஷமில்லை. உருவாபாவத்தின் பிரதியோகி உருவமும், குருத்துவாபாவத்தின் பிரதியோகி குருத்துவமுமாம். அவ்விரண்டின் அநுபலம்பமும் வாயுவிலிருக்கின்றது. நேத்திரத்திற்கு வாயுவோடு சையோக சம்பந்தம் உண்டாகின்றது. நேத்திரசையுத்தவாயுவில் உருவாபாவமும் குருத்துவாபாவமும் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் இருக்கின்

பிரகாசம்.] அள. ஸ்தம்-பிசா-நுபல-நிர்ணயம். 20௯

றன. ஆதலால் சுவசம்பந்தமுடைய விசேஷணத்தனமைச சம்பந்தத்தால் எங்ஙனம் வாயுவில் உருவாவததின் சாக்ஷுஷப் பிரததியக்ஷமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே சுவசம்பந்தமுடைய விசேஷணத்தன்மைச சம்பந்தம் குருததுவாவததோடும் நேத்திரத்திற்கிருக்கின்றது. அதனால் “வாயுவில் உருவம் இல்லை” என்னும் சாக்ஷுஷ ஞானத்தைப்போல “வாயுவில் குருததுவம் இல்லை” என்னும் சாக்ஷுஷ ஞானமு முண்டாதலவேண்டி. ஆதலால் இரத்திரிய ஜந்ரிய அபாவததின் பிரத்தியக்ஷததில் கேவல அநுபலமபம் சககாரியனது; ஆனால் யோக்கியாநுபலமபம் சககாரியம். வாயுவில் எங்ஙனம் உருவததின் அநுபலமபம் இருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே குருததுவததின் அநுபலமபமும் இருக்கின்றது. ஆனால் யோக்கியாநுபலமபம் உருவததிற்குளது; குருததுவததிற்கு யோக்கியாநுபலமபமினது. ஏனெனின், பிரததியக்ஷமாகததக்கததின் அப்பிரததியை யோக்கியாநுபலம்பமென்பது. உருவமோ பிரததியக்ஷயோக்கியமாம்; குருததுவம் பிரததியக்ஷ யோக்கியமன்று. ஏனெனின் தாசின ஊாததுவமுதலியதன்மையால் குருததுவததின் அநுமிதியுண்டாகின்றது. எவ்விந்திரியததானும் குருததுவததின் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரததியக்ஷயோக்கிய குருததுவமில்லாதிருததலின் அதன் அநுபலமபம் யோக்கியாநுபலமபம் அன்று. அங்ஙனமே ஆதமாவ்வினிடத்து சகாயாவ துக்காபாவங்களின் மானஸப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறது. ஆண்டும பிரததியக்ஷயோக்கிய சகத்தின் அநுபலமபமும், பிரததியக்ஷயோக்கிய துக்கததின் அநுபலமபமும் இருததலான் சககாரிக்கு யோக்கியாநுபலமபம் சம்பவிகின்றது. தாமாபாவ அதாமாபாவங்களின் மானஸப் பிரத்தியக்ஷம் ஆதமாவ்வினிடத்து உண்டாகிறதில்லை. ஆண்டும தாமாதம் வடிவமான் பிரதிபோகியின் அநுபலமபமோ இருக்கின்றது. ஆனால் தாமாதாமம் கேவலம் சாஸ்திரவேதததியமாம்; பிரததியக்ஷயோக்கிய மன்று. ஆதலால் தாமாதாமங்களுக்கு யோக்கியாநுபலமபமில்லை. அவற்றின் இன்மையால் தாமாபாவ அதாமாபாவங்களின் மானஸப்பிரததியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை.

அள. ஸ்தம்பத்தில் பிசாசின் திருஷ்டாந்தத்தால் சங்கை சமாதான பூர்வகமான அநுபலமபத்தின் நிர்ணயம்.

அங்ஙனமே ஸ்தம்பத்தில் பிசாசினது அததிரததாவதததின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகிறதில்லை. ஆண்டும பிரகாச வடிவமான

பிரதியோகியின் அநுபலம்பமோவிருக்கின்றது; ஆனால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமான பிசாசில்லை. ஆதலால் யோக்கியாநுபலமப மில்லை. பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமான பிரதியோகியின் அநுபலம்பத்தினை யோக்கியாநுபலம்ப மென்பா. பிசாசினது அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய பிசாசு எதுவோ, அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மன்று. ஆதலால் பிசாசின் அநுபலம்பம யோக்கியாநுபலமப மன்று.

இதில் இச்சங்கையுள்ளது:—ஸ்தம்பத்தில் பிசாசின் பேதமும் பிரத்தியக்ஷ மாகலாகாது. ஏனெனின் பிசாசின் அநநியோநநியா பாவத்தினைப் பிசாசின் பேத மென்பா. அதன் பிரதியோகியும் பிசாசாம; அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மன்று. ஆதலால் யோக்கி யாநுபலம்பத்தின் அபாவத்தால் பிசாசின் அத்தியந்தாபாவத் தைப்போலப் பிசாசின் அநநியோநநியாபாவமும் அப்பிரத்தியக்ஷ மாதல்வேண்டும. சித்தாநநியானவா “முற்கூறிய வடிவம் யோக்கி யாநுபலம்பமன்று; ஆனால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய அதிகரணத்தி லுள்ள பிரதியோகியின் அநுபலம்பத்தினை யோக்கியாநுபலம்ப மென்பா. பிரதியோகி வேண்டுமானால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமா யிருக்குக, அல்லது அப்பிரத்தியக்ஷமாயிருக்குக. அபாவத்தின் அதி கரணம் பிரத்தியக்ஷயோக்கியமா யிருத்தல்வேண்டும். ஸ்தம்பத்தி லுள்ள பிசாசின் அநநியோநநியாபாவம் எதுவோ அதன் பிரதி யோகி பிசாசாம; அதுவோ பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமன்று. அதில் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தையின் அபேகையும இல்லை. என்றாலும் பிசாசின் அநநியோநநியாபாவத்தின் அதிகரணம் ஸ்தம்பமாம. அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாயிருத்தலால் யோக்கியாநுபலம்பத் தின் சற்பாவம் (இருப்பு) உளது. ஆதலால் பேயின் அநநியோந நியாபாவம் ஸ்தம்பத்திற்பிரத்தியக்ஷமாதல் சம்பவிக்கின்றது” என் பாராயின் சித்தாநநியின் இச்சமாதானம் சம்பவிபாது. ஏனெனின் முற்கூறிய தன்மையால் இச்சித்தாநதமுண்டாகின்றது:—அபாவத் தின் பிரதியோகி பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமா யிருக்குக; அல்லது பிரத்தியக்ஷ அயோக்கியமாயிருக்குக. யாண்டு அபாவத்தின் அதிகர ணம் பிரத்தியக்ஷயோக்கியமாயிருக்கின்றதோ ஆண்டுப்பிரதியோகி யினநுபலம்பமுண்டாகின்றது. அநத யோக்கியாநுபலம்பம் அபாவ த்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சககாரியாம். இத்தன்மையான அர்த்த த்தை அங்கீகரிக்கின், ஸ்தம்பத்தில் பேயின் அத்தியந்தாபாவமும்

பிரகாசம்.] அள. ஸ்தம்-பிசா-அநுபல-திர்ணயம். ௨௧௧

பிரத்தியக்ஷமாதல் வேண்டும். அங்ஙனமே ஆதமாவினிடத்துள்ள தாமாபாவ அதாமாபாவங்களும் பிரத்தியக்ஷ மாதல் வேண்டும். ஏனெனின் ஸ்தம்பத்தின்கண்ணுள்ள பேயின் அத்தியந்தாபாவத்தின் அதிகரணம் ஸ்தம்பமாம். அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆதமாவின்கண்ணுள்ள தாமாபாவ அதாமாபாவங்களின் அதிகரணமாகிய ஆத்மாபிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு. ஸ்தம்பமோ பாகியேந்திரியத்தாற் றோன்றிய பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆதலால் ஸ்தம்பத்தானது பேயின் அத்தியந்தாபாவம் பாகியேந்திரியத்தால் தோன்றிய பிரத்தியக்ஷமாதல் வேண்டும். ஆதமா மானசப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆதலின் ஆதமாவினிடத்துள்ள தாமாபாவ அதாமாபாவங்களின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாதல் வேண்டும். வாயுவிற்றகுப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தன்மை அங்கீகரிக்கின், வாயுவின்கண்ணுள்ள சூருத்தாவ (கனத்தன்மை) அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாதல்வேண்டும். வாயுவிற்றகுப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தன்மை அங்கீகரியாவிடின், வாயுவின்கண்ணுள்ள உருவத்தினது அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ மும் உண்டாக லாகாது; வாயுவின உருவத்தின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாமென்பது சிந்தாநீதமு மறுபவசித்தமுமாம். இப்பொருள் மேல் விளக்கமாகும். சித்தநாதி இவ்வாறு சமாதானஞ்செய்வாராயின் அதாவது:—யோக்கியாநுபலம்பம் இருவகைத்தாம். ஒன்றோ பிரத்தியக்ஷ யோக்கியப் பிரதியோகியின் அநுபலமபமாகிய யோக்கியாநுபலம்பமாம்; இரண்டாவது பிரத்தியக்ஷயோக்கிய அதிகரணத்தில் பிரதியோகியின் அநுபலமபமாகிய யோக்கியாநுபலம்பமாம். அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்திலமுதல்யோக்கியாநுபலமபம் சககாரியாம். ஆதலால் அதிகரணமோ பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாகுக, அல்லது அயோக்கியமாகுக. எந்த அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகி பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாகின்றதோ, அதன் அநுபலமபம் அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சககாரியாம். அநநியோநநியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்திலுண்டாவது அயோக்கியாநுபலம்பம் சககாரியாம். ஆதலால் அநநியோநநியாபாவத்தின் பிரதியோகி பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாகுக, அல்லது அயோக்கியமாகுக. பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய அதிகரணத்தில் பிரதியோகியின் அநுபலமபம். அநநியோநநியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சககாரியாம். ஆதலால் ஓரிடத்துமதோஷமில்லை. ஸ்தம்பத்தில்பேயின்

அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய பேயானது பிரத்தியக்ஷயோக்கியமன்று. ஆதலால் ஸதமபத்தின்கண்ணுள்ள பேயின் அத்தியந்தாபாவம் அப்பிரத்தியக்ஷமாம். ஸதமபத்தின்கண்ணுள்ள பேயின் அந்நியோந்நியாபாவத்தின் அதிகரணம் ஸதம்பம்; அது பிரத்தியக்ஷமாம். ஆதலால் ஸதமபத்தின்கண்ணுள்ள பேயின் அந்நியோந்நியாபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். ஆத்மாவினசண்ணுள்ள சுகாததியநதாபாவ ஸுகாதத்தியநதாபாவங்களின் பிரதியோகியாகிய சுகதுக்கங்கள் மானசப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம் அவற்றின் அததியநதாபாவங்களினது மானசப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. தாம் அநாமங்கள் பிரத்தியக்ஷயோக்கியமன்று. ஆதலால் அவற்றின் அததியநதாபாவங்களினது பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகிறதில்லை. உருவ குணமோ பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆதலால் வாயுவில் உருவத்தின் அததியநதாபாவத்தினது பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. குருததுவகுணம் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமன்று. ஆதலால் வாயுவிலுள்ள குருததுவத்தின் அத்தியந்தாபாவம் பிரத்தியக்ஷமன்று. இவ்வாற்றால் இப்பொருள் பெறப்பட்டதாயிற்று:—அதிகரணத்தனுள்ள பிரத்தியக்ஷயோக்கியததன்மையும் பிரதியோகியின் அநுபலமபமும அந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில சுககாரி மாம; பிரதியோகியின்கண்ணுள்ள பிரத்தியக்ஷ யோக்கியததன்மையும், பிரதியோகியின் அநுபலமபமும அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சுககாரியாம் என்னும் இததகைய நியமத்தைச சித்ததாநதி கூறின் அதுவும் சமபவியாது. ஏனெனின் அந்நியோந்நியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் அதிகரணத்தின் யோக்கியததன்மை ஹேது வாசுமாயின், வாயுவில் உருவமுடையதின் பேதத்தினது பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. அது உண்டாகலாகாது. “வாயு உருவம் உடையதன்று” என்னும் பிரத்தியக்ஷம் எல்லோருக்கு முண்டாகின்றது. சொல்லப்படுகின்ற கிரமமாக இத்தன்மைப் பிரத்தியக்ஷம் சமபவிகின்றது. ஆண்டு அந்நியோந்நியாபாவத்தின் அதிகரணம் வாயுவாம் அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமன்று. வாயுவிற்கு ஆககிரகததால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தன்மை அங்கேரிககின், வாயுவில் குருததுவ முடையதின் பேதமும பிரத்தியக்ஷமாதல வேண்டும. “வாயு குருததுவ முடையதன்று” என்னும் பிரத்தியக்ஷம் ஒருவருக்கு முண்டாகிறதில்லை. சொல்லப்படுகின்ற கிரமத்தால சமபவிக்கிறதில்லை. ஸதம்பத்தில்

பிரகாசம்.] அள. ஸ்தம்-பிசா-²அநுபல-நிர்ணயம். உகந்

பேயுடையதின் பேதம் அப்பிரத்தியக்ஷமாம். அநந்யோந்ந்யாபாவத்தின் பிரததியக்ஷத்தில் அதிகரணத்தின் யோக்கியதை ஏதுவாயின் பேயுடையதின் பேதத்தினது அதிகரணம் ஸ்தமபமாம். அது பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமா யிருத்தலின் பேயுடையதின் அநநியோந்நியாபாவ வடிவமாகிய பேயுடையதின் பேதம் பிரததியக்ஷமாதல்வேண்டும். 'ஸ்தமபம பேயுடையதன்று' என்னும் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரததியக்ஷ யோக்கிய அதிகரணத்தில் பிரதியோகியின் அநுபலமபரூப யோக்கியானுபலம்பம் அநந்யோந்நியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் சககாரியாமென்னுமரியமம் சம்பவியாது. அங்ஙனமே அதியந்தாபாவத்தின் பிரததியக்ஷத்தில் பிரதியோகியின் யோக்கியதையை சககாரியென்று அங்கீகரிக்கின், ஜலபரமானுவில் பிருதிவிதன்மை அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரததியக்ஷம் உண்டாதல வேண்டும். ஏனெனின், ஜல பரமானுவின் கண்ணுள்ள பிருதிவித் தன்மையினது அததியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகி பிருதிவித் தன்மையாம். அதன் சாக்ஷ-ஷப் பிரததியக்ஷம் கட முதலியவற்றின்கண் உண்டாகின்றதாகலின் பிரததியக்ஷயோக்கியம் பிரதியோகியாம். ஜலபரமானுவில் அதன் உபலம்பம் (உணர்ச்சி) உண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் அநுபலமபமாம். ஜலபரமானுவோடு நேத்திரத்திற்குச் சையோகமுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஜல பரமானுவின் கண்ணுள்ள பிருதிவிதன்மை அததியந்தாபாவத்தோடு நேத்திரத்திற்குச் சவசையுத்த விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தமு முளது. "பரமானு நிரவயவமாம். அதனோடு நேத்திரத்திற்குச் சையோகம் சம்பவியாது. ஏனெனின் பதார்த்தத்தின் ஏகதேசத்தில் சையோக முண்டாகின்றது. அவயவத்தைத் தேசமென்பா. பரமானுவிற்கு அவயவ வடிவமாகிய தேசம் சம்பவியாது. சகல பரமானுக்களிலும் சையோகத்தைக் கூறின, அவ்வியாப்பியவீருந்தி சையோகத்தின் சுபாவமாகாது. ஒரிடத்திருநது ஒரிடத்தில்லாதிருபது அவ்வியாப்பியவீருந்தியெனப்படும். ஆதலால் பரமானுவோடு நேத்திரத்திற்குச் சையோகம் உண்டாகிறதில்லை" என்றில்வாறுகூறின, அது பொருநதாகு. ஏனெனின், பரமானுவிற்குச் சையோகம் இல்லையாயின துனியனாக முண்டாகாது. பரமானுவில் மகததுவாததியந்தாபாவத்தின் நேத்திர சம்பந்தமான பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. அது உண்டாகாது. பரமானுவில் மகததுவாபாவத்தின் பிரததியக்ஷம் உண்டாகின்றதென்பது,

மேல விளக்கமாகும். ஆதலால் நேத்திரசையுத்த விசேஷணத் தன்மைச் சமபந்தத்தால் எங்ஙனம் பரமாணுவில் மகத்துவாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே நேத்திரசையுத்த விசேஷணத் தன்மைச் சமபந்தத்தால் பிருதிவித்தன்மை அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுமுண்டாதல வேண்டும். நேத்திரசையுத்தபரமாணுவிலமகத்துவாபாவத்தைப்போலப் பிருதிவித்தன்மை அபாவத்தின் விசேஷணத்தன்மைச் சமபந்தமுண்டு. பரமாணுவின் சையோகம் விராப்பிய விருத்தியாகின்றது. அது மந்தூஷியின் உரையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் ஜல பரமாணுவில் பிருதிவித்தன்மை அத்தியந்தாபாவத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமகிகிரி இருத்தலால் அதன் பிரத்தியக்ஷமு மாதல் வேண்டும். சொல்லப்படும் கிரமத்தால் ஜலபரமாணுவில் பிருதிவித்தன்மை அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகிறதில்லை. இவ்வாற்றாற் சகல அபாவங்களின் பிரத்தியக்ஷத்திலும் ஒரு வடிவினதாகிய யோக்கியாநுபலமபம் சம்பவிப்பது. அந்நியோநியாபாவ அத்தியந்தாபாவங்களின் பிரத்தியக்ஷத்தில் வேறு வேறு வடிவுடைய யோக்கியாநுபலமபம் சககாரியாமென்பதும் பொருந்தது.

இச்சங்கைக்கு இது சமாநானமாம்:—

யோக்கியத்தில் அநுபலமபம் யோக்கியாநுபலமபம் என ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகையாக்கின், அதிகரணத்தில் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியத்தன்மை உண்டாகுங்கால, ஆண்டு யோக்கியாநுபலமபம் பெறப்படுவதாகின்றது. யோக்கியத்தின் அநுபலமபம் யோக்கியாநுபலமபமென்று ஆறாமவேற்றுமைத் தொகையாக்கின், பிரதியோகியின்கண் பிரத்தியக்ஷயோக்கியதை யுண்டாகுங்காலத்தில், ஆண்டு யோக்கியாநுபலமபம் பெறப்படுவதாயின்றது. ஆண்டு ஒவ்வொரு வீசையாக யோக்கியாநுபலமபம் அங்கீகரித்தலில் தோஷம் கூறப்பட்டது. அங்ஙனமே அந்நியோநியாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் அதிகரண யோக்கியத்தன்மையைச் சாதிக்கும் ஏழாம்வேற்றுத் தொகையினை யுடைய யோக்கியாநுபலமபத்தை அங்கீகரித்து, அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் பிரதியோகியின் யோக்கியதைப் சாதிக்கும் ஆறாமவேற்றுமைத் தொகையினை யுடைய யோக்கியாநுபலமபத்தைச் சககாரியாக அங்கீகரிக்கின், அபாவபேதத்தால் இரண்டின் அங்கீகாரமும் உண்டாகின்றது. அதன்கண்ணுந் தோஷங்கூறப்பட்டது. ஆதலால் வேறுவகை

பிரகாசம்.] அள. ஸ்தம்-பிசா-¹அநுபல-நிர்ணயம். ௨௧௫

யோக்கியாநுபலம்பம சககாரியாம. யோக்கியாநுபலம்ப மென்னும் சொல்லில் ஏழாம வேற்றுமைத் தொகையும் ஆறும்வேற்றுமைத் தொகையும் இல்லை; ஆனால் 'நீலக்குடம்' என்னும் சொல்லிற் போல முதல்வேற்றுமைத் தொகையிருக்கின்றது. அஃதிவ்வாறிருக்கின்றது:—எங்ஙனம்: 'நீலம் குடம் நீலக்குடம்' என்னுஞ் சொல்லில் முதல் வேற்றுமைபிருக்கின்றது. அதனை வியாகரணத்தில் 'கீழ்மநாரயன்' (பண்புத்தொகை) எனப் ப. யாண்டு பண்புத்தொகையுளதோ, ஆண்டுப் பூவ பதார்த்தத்திற்கு உதரபதார்த்தத்தோடு அபேதவுணர்ச்சியுண்டாகின்றது. எங்ஙனம் 'நீலக்குடம்' என்னுஞ் சொல்லில் பண்புத் தொகையாக்கின் நீலபதார்த்தத்திற்குக் கடபதார்த்தத்தோடு அபேதவுணர்ச்சியுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே 'யோக்கியமாகிய அநுபலம்பமயோக்கியாநுபலம்பம்' எனப் பண்புத்தொகையாக்கின், யோக்கியாநுபலம்ப மென்னுஞ் சொல்லினால் யோக்கிய பதார்த்தத்திற்கு அநுபலம்ப பதார்த்தத்தோடு அபேதவுணர்ச்சியுண்டாகின்றது. ஆதலால் அபாவத்தின் பிரதியோகியும் அதிகரணமும்வேண்டுமாறிருக்குக. அவற்றினையோக்கியத்தன்மையினுற் பிரயோசனம் இல்லை. அநுபலம்பத்தில் யோக்கியதைவேண்டும. யாண்டுப் பிரதியோகியின் அநுபலம்பம் யோக்கியமாகின்றதோ, ஆண்டு அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. யாண்டுப் பிரதியோகியின் அநுபலம்பம் அயோக்கியமாகின்றதோ, ஆண்டு அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகிறதில்லை. அநுபலம்பத்தில் யோக்கியதை அயோக்கியதைகள் இவ்வாறிருக்கின்றன:—உபலம்ப அபாவத்தினை அநுபலம்பமென்பா. பிரதீதி, ஞானம், உபலம்பம் என்பன பரிபாயச்சொற்கள். பிரதியோகியினது பிரதீதியின அபாவம் அநுபலம்பமென்றுஞ் சொல்லின் பொருளாம். ஆதலால் இந்நிரியத்தால் கடாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தில் கடத்தினது பிரதீதியின் அபாவம் சககாரியம். ஆண்டுக் கடாபாவத்தின் ஞானம் பிரமைவடிவின்தாகியபயனும். கடஞானத்தின் அபாவம் கடாபாவப் பிரமையின்சககாரி காரணமாம். அக்கடஞானத்தின் அபாவமயோக்கியமாதல் வேண்டும. கடஞான அபாவத்தினையே கடாநுபலம்பமென்பி. அவ்வபாவவடிவின்தாகிய அநுபலம்பத்தில் வேறுவகையோக்கியதையோ சம்பவியாது. ஆனால் எந்த அநுபலம்பத்தின் உபலம்பமாகிய பிரதியோகி யோக்கியமாகின்றதோ, அவ்வநுபலம்பம் யோக்கிய மெனப் படுகின்றது. எவ் வநுபலம்பத்தின் பிரதி

யோக்கியாகிய உபலம்பம் அயோக்கியமாகின்றதோ, அவ் வநுபலம் பம் அயோக்கிய மெனப்படுகின்றது. இதனால் இது பெறப்பட்ட தாயிற்று:— யோக்கிய உபலமபத்தின் அபாவ வடிவ யோக்கி யாநுபலம்பம சககாரியாம். இவ்வாற்றால் அநுபலம்பத்தின் யோக் கியதையைக் கூறுதலின் முடிவு உபலமபத்தின் யோக்கியதையில் உண்டாகின்றது. ஆதலால் உபலமபத்தில் யோக்கியதைவேண்டும். யோக்கிய உபலம்பத்தின் அபாவம் யோக்கியாநுபலம்ப மெனப்படு கின்றது. உபலமபத்தின் யோக்கியதைக்கு அநுபலமபத்தில் விவ காரம உண்டாகின்றது. முன்னரே, யோக்கிய உபலம்பத்தின் அபாவத்தினையோக்கியாநுபலமபமெனின் இலாகவமும், உபலமப மாகிய பிரதியோகியின் வாயிலாக அநுபலம்பத்திற்கு யோக்கியங் கூறுதல் பயனின்மையுமா மெனப்பட்டது. என்றாலும் யோக்கியா நுபலமப மென்னுஞ் சொல்லிற்கு வியாகரண மரியாதையின்படி பொருளசெய்யின் அப்போது அநுபலமபத்திலையோக்கியதைகாண ப்படுகின்றது. ஆதலால் உபலமபத்தின்கண்ணுள்ள முக்கியயோக கியதைக்கு அநுபலமபத்தோடு ஆரோபஞ் சொல்லப்படடிருக்கின் றது. இதனால் இதுபெறப்பட்டபொருளாம், யாண்டுப் பிரதியோகி யினதுயோக்கிய உபலமபத்தின் அபாவம உண்டாகிறதோ, ஆண்டு அபாவத்தின் பிரதிநியசூழ்முண்டாகின்றது. யாண்டுப் பிரதியோகி னது சததையினால் நியமமாகப் பிரதியோகியினது உபலமபத்தின் சததை உண்டாகிறதோ, அவ்வுபலம்பம் யோக்கியமாம். அதன் அபாவமாகிய அநுபலம்பமும் யோக்கியமெனப்படுகின்றது. யாண்டு ப் பிரதியோகியிருந்தும் நியமமாகப் பிரதியோகியின் உபலம்பம் உண்டாகவில்லையோ, அவ்வுபலம்பம் அயோக்கியமாம். அதன் அபாவமாகிய அநுபலம்பமும் அயோக்கிய மெனப்படுகின்றது. பிரகாசத்தில் குடத்தின் இருப்பு ஊதாயின், அப்போது நியம மாகக் குடத்தின் உபலமபமுண்டாகின்றது. ஆண்டுக் குடத்தின் உபலம்பம் யோக்கியமாம், அதன் அநுபலமபம் யோக்கியமெனப் படுகின்றது. அங்ஙனமே சையோகசமபரதத்தால் யாண்டுப் பேயுள தோ, ஆண்டுப் பேயின் சத்தையினால் நியமமாகப் பேயின் உபல ம்பம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலாற் பேயின் உபலமபம் அயோக்கிய மாம். அதன் அபாவமாகிய பேயின் அநுபலம்பமும் அயோக்கிய மெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றாற் கடாநுபலம்பம் யோக்கியமாம். அது கடாபாவத்தின் பிரதிநியசூழ்த்தில் ஏதுவாம். பேயின் அநுப

பிரகாசம்.] அள. ஸ்தம்-பிசா-அநுபல-நிர்ணயம். உ'கள

லம்பம் யோக்கியமன்று. ஆதலால் பேயின் அநுபலம்பத்தால் பேயினது அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. கடத்தின் அபாவாதிகரணத்தில் கடத்தின் சத்தையும் கடவுபலம்பத்தின் சத்தையும் சமபவிககிறதில்லை. என்னாலும் கடத்திற்கும் கடவுபலம்பத்திற்கும் “பூதலத்திற் கடமுளதாயின், அப்போது கடவுபலம்பம் உளதாகின்றது” என்று இவ்வாறு ஆரோபமுண்டாகின்றது. ஆதலால் அபாவ அதிகரணத்திலும் ஆரோபிக்குபபட்ட கடத்தின் சத்தையும், கடஅநுபலம்பம் இருக்கினும் ஆரோபிக்குபபட்ட கடவுபலம்பத்தின் சத்தையும் சமபவிககின்றன. இதனால் இது சிசுசயிக்கு ப்பட்ட பொருளாம்: எவ்வபாவத்தின் அதிகரணத்தில் பிரதியோகியின் ஆரோபஞ்செய்யப் பிரதியோகியின் உபலம்பத்தினது ஆரோபம் நியமமாக வுண்டாகின்றதோ அவ்வுபலம்பம் யோக்கியமாம். அதன் அநுபலம்பமுமயோக்கியமெனப்படுகின்றது. அன்றியும் அவ்வதிகரணத்தில் எவ்வபாவம் பிரத்தியக்ஷ மாம. எவ்வபாவத்தின் அதிகரணத்தில் எவ்வபாவத்தினது பிரதியோகியை ஆரோபிக்குப பிரதியோகியினது உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகிறதில்லையோ அவ்வபாவம் அப்பிரத்தியக்ஷ மாம. எங்ஙனம்: அநதகாரத்தில் கடாபாவம் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஏனெனின், அநதகாரத்தில் “எண்டுக் கடம் உளதாயின் அப்போது அதன் உபலம்பமுளதாம்” என்று இவ்வாறு கடத்தின் ஆரோபத்தால் கடத்தினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் நியமமாகச் சமபவிப்பதில்லை. இதனால் அநதகாரத்திற்கு கடத்தின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகிறதில்லை. ஸ்தம்பத்திற் பேயின் பேதம் பிரத்தியக்ஷமாம். ஏனெனின் “தாதானமியமாகப் பேய் ஸ்தம்பத்தி லுளதாயின் அப்போது உபலம்பிகக (அறிய) ப்படும” என்று இவ்வாறு ஸ்தம்பத்திலுள்ள தாதானமிய சம்பந்தத்தால் பேயை ஆரோபித்தலாற் பேயினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் நியமமாக வுண்டாகிறது. ஏனெனின் ஸ்தம்பத்தில தாதானமிய சம்பந்தத்தால் ஸ்தம்பம் இருக்கின்றது. அதன் உபலம்பம் நியமமாக வுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே பேயும் தாதானமிய சம்பந்தத்தால் ஸ்தம்பத்திலுளதாயின் ஸ்தம்பத்தைப்போல அதன் உபலம்பமும் நியமமாக வுண்டாகும். அவ்வுபலம்பத்தின் இன்மையால் ஸ்தம்பத்தில் தாதானமிய சம்பந்தத்தால் பேயில்லை. ஆதலால் பேயின் தாதானமிய சம்பந்த அவசரின்ன அபாவம் ஸ்தம்பத்தில் இருக்கின்றது. தாதானமிய சம்பந்த அவசரின்ன அபாவத்தினையே

அந்நியோந்நியாபாவமென்பர். ஸதம்பத்தில் சையோக சம்பந்தாவச் சின்னபேயின் ஆத்தியந்தாபாவமும், அங்ஙனமே சமவாயசம்பந்தாவச்சின்ன பேயின் ஆத்தியந்தாபாவமும் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஏனெனின் “ஸதம்பத்தில் சையோகத்தினாலாவது, சமவாயத்தினாலாவது பேயுளதாயின் அப்போது அதன் உபலம்பமுளதாம்” என்றிவ்வாறு சையோகசம்பந்தத்தினாலாவது சமவாயசம்பந்தத்தினாலாவது ஸதம்பத்தில்பேயினை ஆரோபிக்கும் பேயின் உபலம்பத்தினது ஆரோபமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் யாண்டு மயானத்தின்மரமுதலியவற்றில் சையோகசம்பந்தத்தாற் பேயிருக்கிறதோ, அன்றியும் தனது அவபவங்கறி சமவாயசம்பந்தத்தாற்பேயுளதாகிறதோ, ஆண்டும் பேயின் உபலம்பமுண்டாகிறதில்லை. எவை ஸதம்பத்தில் சையோக சம்பந்தத்தினாலாவது சமவாயசம்பந்தத்தினாலாவது இருக்கின்றனவோ, அவ்வெல்லாவற்றின் உபலம்பமு முளதாயின், ஸதம்பத்தில் சையோகசம்பந்தத்தாலாவது சமவாயசம்பந்தத்தாலாவது பேயை ஆரோபித்தலால் பேயினது உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாம். ஸதம்பத்திற்றானே துவியனுக்கு முதலியவற்றின் சையோகமும் வாயுவின் சையோகமும் இருக்கின்றன; ஆதலால் துவியனுக்கும் வாயுவும் சையோக சம்பந்தத்தால் ஸதம்பத்தின்கண் ணுள்ளனவாம்; அவற்றின் உபலம்பமுண்டாகிறதில்லை. சமவாய சம்பந்தத்தால் குருத்துவமுதலிய அப்பிரத்தியக்ஷ குணங்க ளிருக்கின்றன. அவற்றின் உபலம்பமும் ஸதம்பத்தில் உண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் ஸதம்பத்தில் சையோக சம்பந்தத்தினாலாவது சமவாய சம்பந்தத்தினாலாவது பேயை ஆரோபித்தலால் அதன் உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஸதம்பத்தில் சையோக சம்பந்தாவச்சின்ன பேயின் ஆத்தியந்தாபாவமும், சமவாய சம்பந்தாவச்சின்ன பேயின் ஆத்தியந்தாபாவமும் அபிரத்தியக்ஷமாம். யாண்டுத்தாதான்மிய சம்பந்தத்தாற் பேயுளதாகின்றதோ, ஆண்டுப் பேயின் உபலம்பம் நியமமாக வுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் பேயில பேயிருக்கின்றது; உபலம்பம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் பேயை ஆரோபித்தலாலும் நியமமாகப் பேயினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் சம்பவிப்பதில்லை. ஆத்தியந்தாபாவத்தின் தன்மையே அந்நியோந்நியாபாவத்தின்கண் ணிருக்கின்றது. என்றாலும் வேறு வகையாற்பேதமுண்டு. ஸதம்பத்தில் தாதான்மிய சம்பந்தத்தாலுள்ளது எது

பிரகாசம்.] அஅ. அபா-பிரத்-அப்பிர-உதாரணம் உகக

வோ அதன் உபலம்பம் நியமமாக வுண்டாகின்றது. ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் ஸ்தம்பமிருக்கின்றது; வேறில்லை. ஸ்தம்பத்தின் உபலம்பம் நியமமாகவுண்டாகின்றது. வேறோர் பொருள் ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் இருக்கின், ஸ்தம்பத்தைப்போல அதன் உபலம்பமும் வேண்டும். ஆதலால் தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் பேயை ஆரோபித்தலால் அதன் உபலம்பத்தின் ஆரோபம் நியமமாக வுண்டாகின்றது. “தாதான்மியத்தால் பேய் ஸ்தம்பமாயின் அப்போது அந்த ஸ்தம்பத்தின் உபலம்பமே யுண்டாம்” என்று இவ்வாறு ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மியத்தால் பேயை ஆரோபித்தலால் பேயினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் ஸ்தம்பத்தில்பேயின்பேதம் பிரத்தியக்ஷமாகின்றது. அதே ஸ்தம்பத்தில் பேயுடையதன் பேதம் அப்பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கின்றது. ஏனெனின் “தாதான்மியத்தால் ஸ்தம்பம் பேயுடையதாமாயின் அப்போது பேயுடைமையாக ஸ்தம்பத்தின் உபலம்பமுண்டாம்” என்று இவ்வாறு ஸ்தம்பத்தில் தாதான்மியத்தால் பேயுடையதின் ஆரோபத்தால் பேயுடையதின் உபலம்பத்தினது ஆரோபம் சம்பவிகிறதில்லை. ஏனெனின் பேயினை யுடைய மரமுதலியவற்றில் பேயுடைமையின் உபலம்பம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஸ்தம்பத்தில் பேயுடைமையின் பேதம் அப்பிரத்தியக்ஷமாம். பேயின் பேதத்தினைப்போலப்பிரத்தியக்ஷமன்று. இவ்வாறு அறிவுடையோர் அதுபவத்தாற் கண்டு கொள்க. பிரதிபோகியினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் யாண்டு சம்பவிக்கிறதோ ஆண்டு அவ்வபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம்.

அஅ. உபலம்பத்தை ஆரோபித்தலாலும் ஆரோபிபா
மையாலும் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமும்
அப்பிரத்தியக்ஷமு முண்டாமென்பதில்
உதாரணம்.

அங்ஙனமே “ஆதமாவினிடத்துச் சுகமாவது துக்கமாவது இருக்குமாயின், அப்போது சுகத்தின் அல்லது துக்கத்தின் உபலம்ப முளதாகும்” என்று இவ்வாறு ஆதமாவினிடத்துச் சுக துக்கங்களை ஆரோபித்தலால் அவற்றின் உபலம்பத்தினது ஆரோபமும் நியமமாகவுண்டாகின்றது. ஏனெனின், என்றும் அறியப்படாத சுகதுக்கங்கள் உண்டாகிறதில்லை; அறியப்பட்டனவே யுண்டாம்.

ஆதலால் சுகதுச்சங்கங்களின் ஆரோபமுண்டாகவே, அவற்றின் உபலமபத்தினது ஆரோபம் நியமமாக வுண்டாகிறது. இதனால் ஆத்மாவிலுள்ள சுகாபாவ துக்காபாவங்கள் பிரத்தியக்ஷமா. “ஆத்மாவினிடத்துத் தாமமாவது அதாமமாவது உனதாயின் அப்போது அதன் உபலமபமுளதாம்” என்றிவ்வாறு தாமாதர்மங்களை ஆரோபித்தலால், அவற்றின் உபலமபத்தினது ஆரோபமுண்டாகிறது. ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தை உபலம்ப மெனபா. ஞானம் பிரதிதி உபலமப மென்னுஞ் சொற்கள் பரிபாயமா யிருத்தலின் ஞானமாதிரத்திற்குப் பெயர் உபலமபமாயினும், இப்பிரசங்கத்தில் எவ்விதிரியத்தால் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதோ, அவ்விதிரிய ஜநநியஞானம் உபலம்பமென்னுஞ் சொல்லாற் கொள்ளப்படுமென்றாக. எங்ஙனம் சுகாபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷம் மனதினால் உண்டாகு மிடத்துச் சுகத்தை ஆரோபித்தலால் சுகத்தின் உபலம்பத்தினது ஆரோபம் அதாவது மானசப் பிரத்தியக்ஷத்தினது ஆரோபம் உண்டாகிறதோ, அங்ஙனமே வாயுவில் உருவமின்மையின் சாக்ஷாஷப்பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. ஆண்டு உருவத்தை ஆரோபித்தலால் அதன் உபலமபத்தினது ஆரோபம் அதாவது சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றது. இவ்வாறு அநநிய விநதிரியத்தால் யாண்டு அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அநநிய விநதிரியத்தால், தோன்றிய பிரத்தியக்ஷமே உபலம்பமென்னுஞ் சொல்லிற்குப் பொருளென அறிக. அன்றியும் தாமாத்மங்கள் கேவலஞ் சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படுவனவாம். அவற்றின் உபலம்பம் என்றும் இந்நிரிய ஜநநிய ஞானமாகாது. ஆதலால் தாமாத்மங்களை ஆரோபித்தலால் அவற்றின் உபலமபத்தினது ஆரோபம் உண்டாகின்றதில்லையாகவின்; தர்மாபாவ அதர்மாபாவங்கள் பிரத்தியக்ஷம் அன்று. அங்ஙனமே வாயுவில் குருத்துவ அத்தியநதாபாவம் பிரத்தியக்ஷம் என்று. வாயுவில் உருவத்தின் அத்தியநதாபாவம் பிரத்தியக்ஷமா. ஏனெனின் “வாயுவில் குருத்துவமுளதாயின் அதன் உபலமபமுளதாம்” என்றிவ்வாறு குருத்துவத்தை ஆரோபித்தலால் குருத்துவத்தினது உபலமபத்தின் ஆரோபமுண்டாகிறது. ஏனெனின் யாண்டுப் பிருதிவி ஜலங்களில் குருத்துவமுண்டோ, ஆண்டு குருத்துவத்தின் பிரத்தியக்ஷமாகிய உபலமபமுண்டாகித்தல்லை. ஆனால் குருத்துவத்தின் அநுமிதி ஞானம் உண்டா

பிரகாசம்.] அஅ. அபா-பிரத்-அப்பிர-உதாரணம். உஉக

கின்றது. ஆதலால் குருத்துவத்தை ஆரோபித்தலால் உபலம்பத் தின் ஆரோபமுண்டாகிறதில்லை. இக்காரணத்தால் வாயுவில் குரு த்துவாபாவம் பிரத்தியக்ஷ மன்று. வாயுவில் உருவம் உளதாயின் கட வருவத்தினைப்போல் வாயுவுருவத்தின் உபலம்பம் உண்டாம். உருவமாத்திரத்தின் உபலம்பமே உண்டாகாது; வாயுவின் உபலம் பமுமுண்டாகும். ஏனெனின் எந்தத திரவியத்தில் மகத்துவஞ்ஞ மிருநது உற்பூத உருவமிருக்கின்றதோ, அந்தத திரவியம்பிரத்தி யக்ஷமாம். எந்தத் திரவியத்தில் மகத்துவம் இருக்கின்றதோ அதன் உருவம் பிரத்தியக்ஷமாம். பரமானு துவியனுக்கங்களில் மகத்துவ மில்லை. அவற்றின் உருவம் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஆதலால் திரியனுக்க முதலியவாயுவில் மகத்துவமுண்டு. அதிலுருவமுளதாயின் அத்திரி யனுக்கமுதலிய வடிவினதாகிய வாயுவின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாம்; அதனுருவத்தின் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாம். இவ்வாறு பரமானு துவியனுக்க வடிவினதாகிய வாயுவை விட்டுத் திரியனுக்க முதலிய வடிவினதாகிய வாயுவில் உருவத்தை ஆரோபித்தலால் உருவத்தி னது உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றது. ஆதலால் திரியனுக்க முதலிய வடிவினதாகிய வாயுவில் உருவத்தின் அபாவம் பிரத்தி யக்ஷமாம். பரமானு துவியனுக்க வடிவ வாயுவில் உருவத்தின் ஆரோபமுண்டாகியும் மகத்துவமின்மையால் உருவத்தினது உபல ம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகாமையின் பரமானுதுவியனுக்க வடி வினதாகிய வாயுவில் உருவத்தின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷ மன்று. அங்ஙனமே ஜலபரமானுவில் பிருதிவித்தன்மையின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஏனெனின் “ஜலபரமானுவில் பிருதிவித்தன் மையுளதாயின் அதன் உபலம்பமுண்டாகின்றது” என்று இவ்வாறு பிருதிவித் தன்மையின் ஆரோபத்தால் பிருதிவித் தன்மையினது உபலம்பத்தின் ஆரோப முண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் ஆசிரயம் பிரத்தியக்ஷமாயின ஜாதியின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாம். ஆதலால் ஜல பரமானுவில் ஜலத்துவம் இருக்கின்றது. எங்ஙனம் அந்த ஜலத்துவத்தின் பிரத்தியக்ஷ மில்லையோ, அங்ஙனமே ஆரோபிக்க ப்பட்ட பிருதிவித்தன்மையினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் சம் பவிக்கிற தில்லை. ஆதலால் ஜல பரமானுவில் பிருதிவித் தன்மை யினது அபாவம் பிரத்தியக்ஷ மன்று. பரமானுவில் மகத்துவ த்தின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். ஏனெனின் பரமானுவில் சாக்ஷாஷ ப் பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரி உற்பூத வருவமும, துவக்கந்திரிய

பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரியாகிய உற்பூத பரிசுமம் இருக்கின்றன; ஆனால் மகத்துவம் இல்லை. அதனால் பரமானுவின் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகுமெனில்லை. பரமானுவின் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய உருவமுதலிய குணங்களின் பிரத்தியக்ஷமும் மகத்துவமின்மையால் உண்டாகுமெனில்லை. மகத்துவமுடைய திரவியத்தின் உருவமுதலிய குணங்கள் பிரத்தியக்ஷமாம். பரமானுவில் மகத்துவம் உளதாயின், பரமானுவின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாம்; பரமானுவின் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய குணங்களின் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாம். கடமுதலியவற்றின் மகத்துவம் பிரத்தியக்ஷமாம். ஆதலால் உருவமுதலியவற்றினைப்போல மகத்துவ குணமும் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். ஆகாச முதலியவற்றில் மகத்துவமோ விருக்கின்றது. ஆனால் உற்பூதவுருவ சமானாதிகரண மகத்துவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாம். ஆகாச முதலியவற்றில் உற்பூதவுருவ மில்லை. ஆதலால் அவற்றின் மகத்துவத்தினது பிரத்தியக்ஷமுண்டாகுமெனில்லை. என்றாலும் மகத்துவகுணம் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாம். இவ்வாற்றாற் பரமானுவில் மகத்துவமின்றிப் பிரத்தியக்ஷத்தின் வேறு சாமக்கிரியிருக்கின்றது. மகத்துவமுளதாயின் பரமானுவின் பிரத்தியக்ஷமும், அதன் குணங்களின் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாம். ஆதலால் பரமானுவில் மகத்துவத்தை ஆரோபித்தலால் அதன் உபலம்பத்தின் ஆரோபம் சம்பவிக்கின்றது. மகத்துவத்தை ஆரோபித்தலால் கேவல மகத்துவத்தினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகுமெனில்லை; ஆனால் பரமானுவினது உபலம்பத்தின் ஆரோபமும், பரமானுவில் சமவேதமான பிரத்தியக்ஷ யோக்கியகுணமுதலியவற்றினது உபலம்பத்தின் ஆரோபமு முண்டாகின்றன; பரமானுவில் மகத்துவ முளதாயின் பரமானுவின் உபலம்பமுண்டாம்; பரமானுவின் சமவேதித்துள்ள பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய குணங்களின் உபலம்பமு முண்டாம். பிரத்தியக்ஷயோக்கிய ஜாதியின், அங்ஙனமே தொழிலின் உபலம்பமும் உண்டாம். அப்பரமானு முதலியவற்றின் உபலம்பமில்லை. ஆதலால் பரமானுவில் மகத்துவ மில்லை. இவ்வாற்றான் பரமானுவில் மகத்துவாபாவமே பிரத்தியக்ஷமாம். இவ்வாறு எந்த அதிகரணத்தில் எவ்வபாவத்தின் பிரதியோகியை ஆரோபித்தலால் உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ, அவ்விதிகரணத்தில் அவ்வபாவமே பிரத்தியக்ஷமாம்.

பிரகாசம்.] அக. எவ்விந்திரியத்தால் உபலம்ப உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ அவ்விந்திரியத்தினால் உபலம்பத்தை ஆரோபித்தலால் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாமெனல்.

ஆனால் எவ்விந்திரியத்தாற்றோன்றிய உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ, அவ்விந்திரியத்தால் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: “பூதலத்திற கட்டும் உளதாயின் கண்ணாற் கடத்தின் உபலம்பம் உண்டாதல் வேண்டும்; உபலம்பம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் கடமில்லை” என்று இவ்வாறு யாண்டு நேத்திரேந்திரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக் கடாபாவத்தின் சாக்ஷாத் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. பூதலத்திற் கடமுளதாயின் துவக்கநதிரியத்தால் கடத்தின் உபலம்பம் உண்டாதல்வேண்டும். இவ்வாற்றாற் குருடனுக்காவது இருளிலாவது துவக்கநதிரிய ஜந்நிய உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகுங்கால் ஆண்டுக் கடாபாவத்தின் துவக்கநதிரியப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. இவ்வாறு எவ்விந்திரியத்தினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகின்றதோ, அவ்விந்திரியத்தானே அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. வாயுவில் உருவமின்மையின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. துவக்கநதிரியப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் “வாயுவில் உருவமிருக்குமாயின் உருவத்தின் நேத்திரேந்திரிய ஜந்நிய உபலம்பமுண்டாம்; உபலம்பமோ உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் வாயுவில் உருவமின்று” என்று இவ்வாறு நேத்திரேந்திரிய ஜந்நிய உருவ உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகிறது. “வாயுவில் உருவமுளதாயின் துவக்கால் அதன் உபலம்பமுண்டாகும்” என்பதாகத் துவக்கநதிரிய ஜந்நிய உருவ உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் உருவ சாக்ஷாத்காரத்திற்கு ஏது கேவலம் நேத்திரமாம்; துவக்கன்று. அங்ஙனமே இரசனை முதலிய இரத்திரிய ஜந்நிய உருவ உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் உருவ அபாவத்திற்கு நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமேயுண்டாம். அங்ஙனமே மதுரதிரியத்தில் கைப்புச்சுவையின்மையின் இரசநேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமேயுண்டாகின்றது. ஏனெனின் “சற்கண்டில் கைப்பிரசமுளதாயின், அதன் உபலம்பம் இரசநேந்திரியத்தால் உண்டாகும்; உபலம்பமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சற்கண்டில் கைப்பிரசமில்லை” என்று இவ்வாறு சற்கண்டில் கைப்பிரசத்தை ஆரோபித்தலால் இரசனையாற்றோன்

றிய கைப்பிரசவுபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகிறது. மற்றை இந்திரியங்களாற் றேறும் றிய உபலமபத்தின் ஆரோபமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் இரசனேந்திரியஜந்நியமே இரசாபாவத்தின் பிரததியகூடமாம். அங்ஙனமே பரிசம இன்மையின் பிரத்தியகூடம் துவக்கிந்திரிய ஜந்நியமேயாம். ஏனெனின் “அக்கினியில் சீத ஸ்பரிசமுளையின் துவக்கிந்திரிபுத்தால் அதன் உபலம்பமுண்டாம். அக்கினியில் துவக்கினால் சீதஸ்பரிசத்தின் உபலம்பம் உண்டாகிறதில்லை” என்று இவ்வாறு அக்கினியில் சீத ஸ்பரிசத்தை ஆரோபித்தலால் துவக்கிந்திரியஜந்நிய உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பரிசாபாவத்தின் பிரத்தியகூடமே கேவலம் துவக்கிந்திரிய ஜந்நியமாம். அங்ஙனமே பரமானுவில் மகத்துவாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியகூடமே யுண்டாகின்றது. ஏனெனின் பரமானுவின் பேதம் மகத்துவமாம். பரிமாணகுணத்தின் ஞானம் நேததிரம் துவக்கென்னு மிரண்டினுமுண்டாம். இது அநுபலசித்தம். குடத்தின் சிறுமையும் பெருமையும் நேத்திரத்தினாலும் துவக்கினாலும் அறியப்படுகின்றன. ஆதலால் இரண்டிந்திரியங்களுக்கும் விஷயம் மகத்துவமாம். என்றாலும் மிகத் தாழ்வான மகத்துவத்தின் ஞானம் துவக்கினுண்டாகுமாயின், திரியணுகத்தின் மகத்துவத்தினது ஞானம் துவக்கினுண்டாதல்வேண்டும். ஆதலால் மிகத் தாழ்ந்த மகத்துவத்தின் ஞானம் நேத்திரமாதிரத்தால் உண்டாகும். பரமானுவிலும் மிகத்தாழ்வான மகத்துவத்தின் ஆரோபமே உண்டாம். அந்த மிகத்தாழ்வான மகத்துவத்தின் துவக்கிந்திரியப் பிரததியகூடமோ உண்டாகிறதில்லை; நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியகூட முண்டாகின்றது; ஆதலால் பரமானுவில் மகத்துவத்தை ஆரோபித்தலால் நேத்திரஜந்நிய உபலம்பத்தின் ஆரோபமே யுண்டாய்ப் பரமானுவில் மகத்துவாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியகூட முண்டாகின்றது; துவக்கிந்திரியப் பிரத்தியகூட முண்டாகிறதில்லை. பரமானுவில் மகத்துவமுளையின் திரியணுகம் மகத்துவத்தினைப்போல நேத்திரத்தால் அதன் உபலம்பமுண்டாகும். இவ்வாற்றால் நேத்திரேந்திரிய உபலமபத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றது; துவக்கிந்திரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகிறதில்லை; ஆதலாவின் இத்துச் சுகாபாவ முதலியவற்றின் மானசப் பிரத்தியகூடமே யுண்டாகின்றது. ஏனெனின் ஆத்மாவின் இத்துச் சுகமுண்டாகுமாயின் மனதினால் சுகத்தின் உபலம்பமுண்டாகின்

பிரகாசம்.] அக. உபல-ஆரோ-அபா-பிரக்தி. உஉநி

றது; இக்காலத்தில் சுகத்தின் உபலம்பம் உண்டாகிற தில்லை; ஆதலால் இக்காலத்தில் என்னிடத்தில் சுகம் இல்லையென்று இவ்வாறு ஆத்மாவின்னிடத்துச் சுகத்தை ஆரோபித்தலால் அதன் மானச வுபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகின்றது. அதனால் சுகாபாவத்தின் மானசப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே துக்காபாவ இச்சாபாவ துவேஷாபாவங்களின் மானசப் பிரத்தியக்ஷமும் உண்டாகின்றது ஆனால் தனது சுகமுதலியவற்றின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். பிறர் சுக முதலியவற்றின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமன்று. ஆனால் சத்தமுதலியவற்றினால் அவற்றின் அபரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது. ஏனெனின் ஒருவனுக்குச் சுகமுதலியன உண்டாகியும் அவற்றின் உபலம்பம் பிறனுக்குண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் அந்நியரிடத்துச் சுகமுண்டாயின் எனக்கு உபலம்ப முண்டாமென்பதாக அந்நியரிடத்துள்ள சுகமுதலியவற்றின் உபலம்பத்தின் ஆரோபம் தனக்குண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அந்நியரிடத்துள்ள சுக முதலியவற்றின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷம் அன்று. இவ்வாறு பிரதியோகியை ஆரோபித்தலால் எங்கே உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ அவ்வபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். இவ்வாற்றால் உபலம்பத்தின் அபாவமாகிய அது உபலம்பத்தினை யோக்கியாநு ஸம்பமென்பர். ஆதலால் பிரதியோகியின் ஆரோபத்தால் அவ்வுபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகின்றதோ, அவ்வுபலம்பம் எதற்குப் பிரதியோகியாகின்றதோ, அதனை யோக்கியாநு ஸம்பமென்பர். இவ்வாறத்தத்தில் ஒரு தோஷமும் இல்லை. இவ்வாற்றால் எந்த அதிகரணத்தில் எந்தப் பதார்த்தத்தின் இரத்திரிய ஜந்ரிய ஆரோபித உபலம்பம் சம்பவிகின்றதோ, அவ்வதிகரணத்தில் அதன் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாம். ஒரே பேயின்பேதம் ஸதம்பத்தில் பிரத்தியக்ஷமாய்; பரமாணுவில் அப்பிரத்தியக்ஷமாம். ஆதலால் எவ்வதிகரணத்தி லென்று சொல்லப்பட்டது. எப்பதார்த்தத்தின் இரத்திரியஜந்ரிய ஆரோபித உபலம்பம் சம்பவிகின்றதோ, அதன் அபாவத்தினைப் பிரத்தியக்ஷ மெனக்கூறின், பேயின் இரத்திரியஜந்ரிய ஆரோபித உபலம்பமும் ஸதம்பததில் உண்டாகின்றது. பரமாணுவிலும் பேயின் பேதம் பிரத்தியக்ஷ மாக்கும். அதனால் அதிகரணத்தின் பெயரைக் கொண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸதம்ப அதிகரணத்தில் உபலம்பத்தின் ஆரோபமோ வுண்டாகின்றது. ஸதம்பததிற்றானே பேயின்

பேதம் பிரத்தியக்ஷமாம். பரமாணுவில் தாதான்மிய சம்பந்தத் தால் பேயிருந்தும் பரமாணுவினைப்போல அதன் உபலம்பம் சம்ப விக்கிறதில்லை. ஆதலாற் பரமாணுவில் பேயின் பேதம் பிரத்தியக்ஷ மன்று. “எப்பதார்த்தத்தின்” என்று கூறுதலால் வாயுவில் உருவ த்தின் அத்தியந்தாபாவத்தினைப்போல் குருத்துவ அத்தியந்தா பாவம் பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை; எந்த அதிகரணத்தில் இந்தி ரிய ஜநநிய ஆரோபித உபலம்பம் சம்பவிக்கிறதோ அவ்வதிகரணத் தில் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாமென்று இவ்வளவே கூறின், வாயு வதிகரணத்தில் உருவத்தின் இந்திரிய ஜநநிய ஆரோபித உபலம் பம் சம்பவிக்கின்றது; குருத்துவாபாவமும் பிரத்தியக்ஷமாகும். ஆதலால் எப்பதார்த்தத்தின் உபலம்பம் சம்பவிக்கின்றதோ அதன் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாமெனப்பட்டது. ஆதலால் உருவத்தின் ஆரோபித உபலம்பத்தால் வாயுவில் குருத்துவத்தின் அபாவம் பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை. இவ்வாற்றால் எங்கே பிரதியோகியின் எவ்விந்திரியஜநநிய ஆரோபித உபலம்ப முண்டாகின்றதோ, அவ் விந்திரியத்தால் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது. எங்கே முற்கூறிய விதமாக உபலம்பம் சம்பவிக்கவில்லையோ, அங்கே அபாவத்தின்பரோக்ஷஞானமுண்டாகின்றது. இதுநையாயிகமநம்.

முற்கூறியபடி நியாயமதத்தில் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ த்தில் இந்திரியம் கரணமாம். இந்திரியத்தில் விசேஷணத்தன் மையும், இந்திரிய சம்பந்த முடையதில் விசேஷணத்தன்மை யும் அபாவத்தில் இந்திரியத்தின் சம்பந்தமாம்; அது வியாபார மாம். அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷப்பிரமை பயனும். யோக்கியாநு பலம்பம் இந்திரியத்திற்குச் சககாரிகாரணமாம்; கரணமன்று.

கூ0. நியாயமதத்தில் சாமக்கிரியையேயுடிகூடிய

‘அபாவப்பிரமைபக் கூறுதல்.

கட முதலியவற்றின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்தில் ஒளியின் சையோகம் சககாரி காரணமாம்; நேத்திரேந்திரியம் கரணமாம். அங்ஙனமே அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தினும் யோக் கியாநுபலம்பம் சககாரியாம். அபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்தினும் ஒளியின் சையோகம் சககாரி யன்று. இரு னில் கடாபாவத்தின் துவக்கிரந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகி ன்றது; நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்ற தில்லை. ஒளியில் கடாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம்

பிரகாசம்.] கூ0. நியாய-சாமக்-அபாவ-கூறுதல். ௨௨௭

உண்டாகின்றது. ஆதலால் அபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்தில் அநதுவய வெதிரேகததால் ஆலோக் சையோகமும் சககாரியெனல் வேண்டும. என்றாலும் கடத்தில் குலாலன் பிதா வைப்போல் அபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்தில் ஒளியின் சையோகம அநநியதா சித்தமாம் (பிறிதோராரற்றாற் பெறப்படுவதாம்). கடத்திற்குக் காரணமாகிய குலாலனது சித்தியால் குலாலன் பிதா காரண சாமக்கிரியின் புறத்தே யுளன் ; கடத்திற்குக் காரணமெனப்படான். ஆனால் கடத்தின் காரணத்துக்குக் காரணமாவன. அங்ஙனமே அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சககாரிகாரணம யோக்கியாநுபலம்பமாம். அதன் சித்தியினால் அபாவப் பிரத்தியக்ஷத்தின் காரண சாமக்கிரியினும் ஒளியின் சையோகம புறம்பே யிருக்கின்றது. ஏனெனின், அநுபலம்பத்தின் பிரதியோகியாகிய உபலம்பத்தின் ஆரோபம யாண்டு சம்பவிக்கிறதோ, ஆண்டு அவ்நுபலம்பம் யோக்கிய மெனப்படுகின்றது. கடத்தின் நேத்திரேந்திரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபம ஒளியிலுண்டாகின்றது; அநதகாரத்தில நேத்திரேந்திரிய உபலம்பத்தின் ஆரோபம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் கடாபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சககாரிகாரணமாகிய யோக்கியாநுபலம்ப மெதுவோ அதற்குச் சாதகம் ஒளியாம். அது கடாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சாக்ஷாத் (நேர்) காரணமன்றாகலின் காரண சாமக்கிரியின் புறம்பாயிருக்கின்றது; ஆதலால் குலாலபிதாவைப்போலப் பிறிதோராரற்றாற் பெறப்படுவதாம். குலாலபிதா கடத்திற்குக் காரணமல்லன். அங்ஙனமே ஒளியின் சையோகமும் அபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் காரணமன்று. ஆனால் சாக்ஷாஷப் பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் காரணமாகிய யோக்கியாநுபலம்ப மெதுவோ அதற்கு முற்கூறிய படி சாதகமாம்.

முன்னோ நூல்களிலோ யோக்கியாநுபலம்பம் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது:—யாண்டுப்பிரதியோகியின் பிறிதிரதியோகியின் உபலம்பத்தினது சகல சாமக்கிரிகளு மிருக்கின்றனவோ, உபலம்பமுண்டாகிறதில்லையோ, ஆண்டு யோக்கியாநுபலம்பமிருக்கின்றது. எங்ஙனம்: ஒளியில் கடம் இல்லாதிருக்க ஆண்டு யோக்கியாநுபலம்பம் இருக்கின்றது. ஏனெனின் கடாபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய கடம் இல்லை. அஃதின்றி ஒளியின் சையோகம்

நிருஷ்டாவின் நேத்திரமென்னுங் கட சாக்ஷஷ உபலமபத்தின் சாமக்கிரி யிருத்தலால் யோக்கியாநுபலம்பமாம். அநதகாரத்தில் யாண்டுக்கடமில்லையோ ஆண்டியோக்கியாநுபலமபம் இல்லை. ஏனெனின் பிரதியோகியின் சாக்ஷஷ உபலமபத்தின் சாமக்கிரியில் ஆலோக சையோகம் உளது; ஆண்டு அதன் அபாவம் இருக்கின்றது. அங்ஙனமே ஸதமபத்தில் தாதான்மியசம்பந்தத்தால் இருப்பது எதுவோ அதன் உபலமபத்தின் சாமக்கிரி ஸதமபத்தின்கண் ணுள்ள உழுக வடிவமும் மகத்துவ மாம். ஆதலால் ஸதமபத்தில் தாதான்மிய சமபநதத்தால் பேயின் அநுபலம்பம் யோக்கியமாகும். சையோக சமபநதத்தால் எது ஸதமபத்தின்கண் ணுள்ளதாகின்றதோ, அது உபலமபத்தின் சாமக்கிரி ஸதமபத்தின் உழுகவுருவமும மகத்துவமுமன்று. ஆனால் சையோக சம்பந்தத்தால் இருப்பதன்கண் உழுகவுருவமும மகத்துவமு மிருத்தல் வேண்டும்; அது பேயினிடத்திலலை. ஆதலால் சையோக சமபநதாசசகின்னபேயின் அதிக்ரதாபாஷத்தினது பிரதியோகியாகியபேய் எதுவோ, அதன் உபலமபத்தின் சாமக்கிரியாகிய பேயின்கண் ணுள்ள உழுகவுருவ மில்லாமையால் சையோக சமபநதத்தால் பேயின் அநுபலமபமயோககியமன்று. இவ்வாறு பிரதியோகியின்றி ப்பிரதியோகியினது உபலமபத்தின் சகலராமக்கிரிகளு மிருத்தும் உபலமபம் உண்டாகித்திலலை. அநத யோக்கியாநுபலம்பம் அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சககாரிகாரணமாம். இவ்வாறு யாண்டு யோக்கியாநுபலமபம் உளதாய் இநதிரியத்திற்கு அபாவத்தோடு சமபநதமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு இநதிரியஜநியப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமை அபாவத்திற்கு உண்டாகின்றது. யாண்டு யோக்கியாநுபலமபமில்லையோ, ஆண்டு அபாவத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாகித்திலலை. ஆனால் அந்மானமுதலிய கிரமததால் பிராக்ஷஞானமுண்டாகித்தது. நையாயிகா கிரமபபடி அபாவப் பிரத்தியக்ஷத்தில் யோக்கியாநுபலமபம் சககாரியாம்; இநதிரியம் கரணமாம்.

கூக. பட்டவேதாந்த மதங்களில் நியாயமதத்தினும்

அபாவப்பிரமையின் சாமக்கிரியிலுள்ள

வேறுபாடு.

பட்டமதத்தினும் அங்ஙனமே அக்வைதமதத்தினும் யோக்கியாநுபலமபமே கரணமாம். அபாவஞானத்தில் இநதிரியத்திற்கு

பிரகாசம்.] கூக. பட்ட-மத-அபா-சாம-வேறுபாடு. ௨௨௯

க்கரணத்தன்மை யின்று. இதனானே அநுபலப்தியென்றும் பின்னப் பிரமாணத்தைப் பட்டர் ஒப்பியிருக்கின்றார். அதனை அநுசரித்ததாக வே அத்வைத கிரந்தங்களிலும் அபாவப் பிரததியகூத்திற் கேதுவாக அநுபலப்தி யென்னும் வேறு பிரமாணமே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அநுபலம்பத்தினை அநுபலப்தியென்பா. எப்படி யோக்கியாநுபலம்பத்தினை நையாயிகர் சககாரியெனக்கொண்டிருக்கின்றனரோ, அங்ஙனமே யோக்கியாநுபலம்பம், பட்டமத அத்துவித மதங்களிற் பிரமாணமாம். நையாயிக் மதத்தில் அபாவப் பிரததியகூத்திற்குக்காரணம் இந்திரியமும் யோக்கியாநுபலம்பமுமாகிய இரண்டு மாம. அவற்றுள் இந்திரியம் கரணமாமாதலின் அபாவப் பிரமையிற் பிரமாணமாம். அநுபலம்பத்திற்கு அபாவப் பிரமையின் சககாரி காரணத்தன்மை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; கரணத்தன்மை அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆதலால் அநுபலம்பம் பிரமாணம் அன்று. பட்டர் முதலியோர் மதத்தில் அநுபலப்தியே பிரமாணமாம்.

அபாவப் பிரமையின் உற்பத்தியில் அநுபலப்தியின் வியாபாரமொன்றுஞ் சம்பவிக்கிற தில்லை. வியாபாரமுடைய பிரமைக்காரணம யாதோ அது பிரமாணமெனப்படுகின்றது. ஆகலின் அநுபலப்திக்குப் பிரமாணத்தன்மை சம்பவியாது. என்றாலும் வியாபாரமுடைய பிரமையின் காரணத்திற்கே பிரமாணத்தன்மையுண்டென்னும் நிபமமும் நையாயிக மதத்தில் உள்ளது. பட்டமுதலியோர் மதத்திலோ எல்லாப் பிரமாணங்களுக்கும் வேறு வேறு இலக்கணமுண்டு. சில பிரமாணங்களின் இலக்கணத்தில் வியாபாரத்தின் பிரவேசம் உண்டு; சிலவற்றின் இலக்கணத்தில் வியாபாரத்தின் பிரவேசமில்லை. எங்ஙனம்: பிரததியகூதப்பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் பிரததியகூதப் பிரமாணமென்றும், அநுமிதிப் பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் அநுமானப்பிரமாணமென்றும், சாப்திப் பிரமையின் வியாபாரமுடைய அசாதாரணகாரணம் சத்தப்பிரமாணமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன. இவ்வாறு மூன்று பிரமாணங்களின் இலக்கணத்திலோ வியாபாரத்தின் பிரவேசமிருக்கின்றது. அநுபலப் பிரமாணங்களின் நிருபணத்தில் மூன்றுிடங்களிலும் வியாபாரத்தின் சம்பவம் சொல்லிவந்தோம்; உவமானம் அரத்தாபத்தி உபலப்தி என்பவற்றின் இலக்கணத்தில் வியாபாரத்தின் பிரவேசமில்லை. உவமிதியின் அசா

தாரண காரணத்தை உவமானப் பிரமாண மென்பர். உபபாதக கற்பனையின் அசாதாரண காரணமாகிய உபபாத்தியத்தினது அநுப பத்தியின் ஞானம் அநீதாபத்திப் பிரமாண மெனப்படுகின்றது. அபாவத்தினது பிரமையின் அசாதாரண காரணத்தை அநுபலப்திப் பிரமாணமென்பர். அபாவத்தின்பரோகூஞானமும் அநுமானமுத லியவற்றா னுண்டாகின்றதென்பது முன்னாக் கூறப்பட்டிருக்கின் றது. ஆதலால் அநுபலப்தியின் இலக்கணத்திற்கு அபாவ ஞான த்தை உண்டுபண்ணுவனவாகிய அநுமான முதலியவற்றில் அதி வியாப்தி யுண்டாகின்றது. என்றாலும் அநுமானமுதலிய பிரமாண ங்கள் பாவத்தின் பிரமைக்கும், அபாவத்தின் பிரமைக்கும் சாதா ரணகாரணங்களாம். அபாவத்தின் பிரமைக்கு அசாதாரணகாரண மன்று. அநுபலப்தியினால் கேவலம் அபாவத்தின் ஞானமே உண் டாகின்றது. ஆதலால் அபாவப் பிரமையின் அசாதாரண காரணம் அநுபலப்திப் பிரமாணமாம்; அநசிய மன்று. இவ்வாறு மூன்று பிரமாணங்களினது இலக்கணத்தில் வியாபாரத்தின் பிரவேசம் இல்லை. ஆதலால் வியாபாரத்தின் அபேகை மூன்று பிரமாணங் களிலு மில்லை. அநுபலப்திப் பிரமாணத்தால் அபாவத்தின் ஞான முண்டாகிறது; அதுவோ பிரத்தியக்ஷமாம். அநுமானத்தாலும், அங்ஙனமே சத்தத்தாலுமுண்டாகும் அபாவத்தின் ஞானம் எது வோ, அது பரோகூ மாகின்றது. சிலவிடங்களில் நையாயிகர் அபாவத்தின் ஞானத்தை இரதிரியஜநசியமெனக் கூறுவா. அவ் வளவு ஞானமே அநுபலப்திப் பிரமாண ஜநசியமாம். ஏனெனின், நையாயிக மதத்திலும் அபாவஞானத்தின் சககாரிகாரணம் அநு பலபதியாம். எத்தன்மையையோசுகியாநுபலப்தியை நையாயிகா இந் திரியத்தின் சககாரியாகக் கொண்டிருக்கின்றனனோ, அநத யோக் கியாநுபலப்தியே படாமுதலியோமதத்தில் சுதநதிரம் பிரமாண மின்றியே பேதமாம். நையாயிக மதத்திலோ அபாவபிரமைக்கு ப்பிரமாணம் இரதிரியமாம்; வேதாந்த மதத்தில் பிரமாணம் அநு பலபதியாம். வேதாந்த மதத்தில் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தால் பெறப்படுவதாகிய அபாவத்தின் ஞானமும் நையாயிக மதத்திற் போல பிரத்தியக்ஷமாம்; பரோகூமன்று.

இந்திரியத்தாற் பெறப்படாத்
பிரத்தியக்ஷ லக்ஷணத்தின் நிர்ணயம்.

ஈண்டு இந்திரியஜந்ரிய ஞானமே பிரத்தியக்ஷமாம்; அபாவ ஞானத்திற்கு இரத்திரிய ஜந்ரியத் தன்மையை நிஷேதித்துப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை கூறுதல்பொருநதாது எனவ்வாறுகூறும் பங்கைக்கு இது சமாதானமாம்:—இரத்திரியஜந்ரிய ஞானமே பிரத்தியக்ஷமாகுமாயின் ஈசுவரஞானம் பிரத்தியக்ஷமாகலாகாது. ஏனெனின், நியாய மந்தந்திலோ ஈசுவரனது ஞானம் நித்தியமாகலின் இரத்திரிய ஜந்ரியமன்று. வேதாந்தமந்தந்தில் ஈசுவரனது ஞானம் மாயையின் விருத்தி வடிவமாம்; இரத்திரிய ஜந்ரியம் அன்று. வேறு நூல்களில் இரத்திரிய ஜந்ரிய ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத் தன்மையைக் கூறுதலில் அநேக தூஷணம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானமே பிரத்தியக்ஷமா மென்னும் நியமம் இல்லை. ஆனால் பிரமாண சேதனத்தோடு விஷய சேதனத்திற்கு அபேதமுண்டாயின் அந்த ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம். யாண்டு விஷயம் எதிர்ப்படுகின்றதோ, ஆண்டுச் சிலவிடத்திலோ இந்திரிய விஷயங்களின் சம்பந்தத்தால் இரத்திரியவாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி கடதேசத்திற் செல்லுகின்றது; சென்று கடத்தின்சமான வடிவமாய்க் கடத்தோடு விருத்தி சேருகின்றது. ஆண்டு விருத்தி அவசரின்ன சேதனம் பிரமாண சேதன மெனப்படுகின்றது. விஷயத்தில் வந்த சேதனம் விஷய சேதன மெனப்படுகின்றது. பிரமாண சேதனமும் விஷய சேதனமும் சொரூபமாகவோ எப்போதும் ஒன்றேயாம். உபாதி பேதத்தால் சேதனத்திற்குப் பேதமுண்டாகின்றது. உபாதியும் வேறிடங்களி லிருக்குமாயின் உபகிதத்திற்குப் பேதமுண்டாம் ஒரிடத்தில் இருக்குமாயின் உபகிதத்திற்குப் பேதம் உண்டாகாது. எங்ஙனம்: கடத்தின் உருவமும் கடமும் ஒரிடத்தி லிருக்கின்றன. ஆண்டு கடத்தின் உருவ உபகித ஆகாயமும் கட உபகித ஆகாயமும் ஒன்றேயாம். மடத்தினுட் கடம் இருக்குமாயின், ஆண்டுக் கட உபகித ஆகாயம் மடாகாயத்தின் வேறன்று. கடகுனிய தேசத்திலும் மட மிருத்தலால் மடாகாய மோகடாகாயத்தின்வேறுமாம். என்றாலும் மடகுனிய தேசத்திற் கடமில்லை யாகலின் மடாகாயத்தினும் கடாகாயம் வேறன்று. இவ்வாற்றால் விருத்தியும் விஷயமும் பின்னதேசத்தில் இருக்கின்றன. இவ்வளவான் விருத்தி உபகித சேதனமும் விஷய உபகித

சேதனமும் பின்னமாம். விருத்தி விஷய தேசத்தி லிருக்குமாயின் அப்போது விஷய சேதனமும் விருத்தி சேதனமாகின்றது. ஆதலால் விஷய சேதனத்திற்கு விருத்தி சேதனத்தோடு பேதம் இருப்பதில்லை; ஆனால் அபேதம் உண்டாகின்றது. விஷய தேசத்தில் விருத்தி செல்லுமாயின், அப்போது திருஷ்டாவின் சரீரத்தினுள் அந்தக்கரணமுதல் விஷயபரியந்தம் விருத்தியின் ஆகாரம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் விஷய தேசத்திற்குப் புறத்திலும் விருத்தியின் சொரூபம் இருத்தலால் விஷய சேதனத்தின் வேறாயும் விருத்தி சேதன மிருக்கிறது. என்றாலும் அக்காலத்தில் விருத்தியின் வேறாகிய விடத்தில் விஷய மில்லை. ஆதலால் விஷயசேதனத்திற்கு விருத்தி சேதனத்தோடு அபேதம் கூறுகின்றனர். இரண்டிற்கும் ஒன்றற்கொன்று அபேதம்பாண்டேனும் எழுதப்பட்டுளதாயின் அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:— எவ்வளவு விருத்தி பாகம் கடதேசத்தில் இருக்கின்றதோ, அவ்வளவு விருத்தி பாகத்தால் உபகித சேதனம் கடசேதனத்தின்வேறன்று. இவ்வாற்றால் யாண்டு விஷய சேதனத்திற்கு விருத்தி சேதனத்தோடு அபேதம் உண்டாகின்றதோ ஆண்டு அந்த ஞானம் பிராந்தியக்ஷ மெனப்படுகின்றது.

கூங். பிரத்தியபிஞ்ஞைப் பிரத்தியக்ஷ ஞானம்,

அபிஞ்ஞைப் பிரத்தியக்ஷ ஞானம்,

ஸ்மிருதி முதலிய பரோக்ஷ ஞானம்

என்பவற்றைச் சாடக்கிரியோடு

நிர்ணயித்தல்.

யாண்டு விஷய சேதனத்துக்கு விருத்தி சேதனத்தோடு அபேத ஞானம் உண்டாகவில்லையோ, அந்த ஞானம் பரோக்ஷ மெனப்படுகின்றது. சமஸ்கார ஜநநம் ஸமரணரூப அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி சரீரத்தினுள்ளேயே இருக்கின்றது. அதன் விஷயம் தேசார்த்தத்தில் இருக்கின்றது; அல்லது நஷ்டமா யிருக்கின்றது. ஆகலின் விஷய சேதனத்துக்கு விருத்தி சேதனத்தோடு அபேத மில்லா திருத்தலின் ஸ்மிருதி ஞானம் பரோட்சமாம். எப்பதார்த்தத்திற்குப் பூர்வ அதுபவத்தின் சம்ஸ்காரமும் இந்திரியத்தின்சையோகமு முண்டாகின்றனவோ, ஆண்டு “அதுவேஇது” என்னும் ஞான முண்டாகின்றது. அதனை அபிஞ்ஞ ஞானமென்

பிரகாசம்.] கூட. பிரத-அபி-சாம-நிர்ணயித்தல். உட்க

பர். ஆண்டும் இந்திரிய ஜந்ரிய விருத்தி விஷய தேசத்திற் செல்லு கின்றது. ஆதலால் விஷய தேசனத்திற்கு விருத்தி தேசனத்தோடு அபேத மிருத்தலின் பிரத்தியபிஞ்ஞை ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமே யாகின்றது. கேவல இந்திரிய ஜந்ரிய விருத்தி யுளதாயின், ஆண்டு “இது” என்னும் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது. அதனை அபிஞ் ஞைப் பிரத்தியக்ஷ மென்பர். முக்கிய சித்தாததத்திலோ முன் அது பவிக்கப்பட்டதின் ‘அதுவே இது’ என்னும் ஞானமும் ‘அது’ என்னும் அமசத்தில் ஸமிருதி ரூபமா யிருத்தலால் பரோக்ஷமும், ‘இது’ என்னும் அமசத்தில் பிரத்தியக்ஷமும். ஆதலால் ‘அதுவே இது’ என்னும் ஞானத்தில் கேவலம் பிரத்தியக்ஷத் தன்மையிலலை. அம்சபேதத்தால் பரோக்ஷத்தன்மை பிரத்தியக்ஷத்தன்மை களாகிய இரண்டு தாமங்க ளிருக்கின்றன.

கேவலம் சமஸ்கார ஜந்ரிய விருத்தி யுளதாயின், அதற்கு ‘அது’ என்னும் வடிவம் உண்டாகின்றது. அதனை ஸ்மிருதி யென் பா. பூவம் இந்திரியத்தால் அல்லது அதுமான முதலியவற்றால் எந்தப் பதார்த்தத்தின் ஞானமுண்டாயிருக்குமோ அதன் ஸமிருதி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஸமிருதி ஞானத்தில் பூர்வ அநுபவம் கரணமாம்; அநுபவஜந்ரிய சமஸ்காரம் வியாபாரமாம். ஏனெனின், எந்தப் பதார்த்தத்தின் ஞானம் முன் உண்டாயிருக்கிறதோ அதன் ஸமிருதி வருஷங்கள் கழிந்தும் உண்டாகும். ஆண்டு ஸமிருதிக்கு அவ்வியவகித (மறைப் பின்றிய) பூவ காலத்தில் அநுபவமோ இல்லை. மறைப்பின்றிய பூவகாலத்தில் உண்டாவது எதுவோ அது ஏதுவாம். ஆதலால் பூவ அநுபவம் ஸமிருதிக்கு நேரே காரணமாகாது. ஒன்றன் வாயிலாகக் காரணமா மெனனல் வேண் டும். ஆதலால் இங்ஙனம் மதித்தல் தருதிபாம். எப்பதார்த்தத் தின் பூவ அநுபவம் உண்டாக வில்லையோ, அதன் ஸமிருதியோ உண்டாகித்திலை. பூவ அநுபவம் ஸமிருதிக்குக் காரண மன் மெனின், எதன் அநுபவ முண்டாகவிலலையோ அதன் ஸமிருதியு முண்டாதல் வேண்டும்; அங்ஙனம் உண்டாகி திலை. இவ்வாற் றால் பூர்வ அநுபவத்தோடு ஸமிருதிக்கு அநவயவெதிரேக் முண்டு. பூர்வ அநுபவ மிருந்தால் ஸமிருதி யுண்டாகுமென்பது அநவயம்; பூர்வ அநுபவ மில்லையாயின் ஸமிருதி யுண்டாகாதென்பது வெதி ரேகம். ஒன்றிருத்தலால் மற்றொன்றிருத்தல் அந்வயமெனப்படு கின்றது. ஒன்ற னினமையால் மற்றைய இல்லாதிருத்தல் வெதி

ரேக மெனப்படுகின்றது. அந்வய வெதிரேகத்தால் காரண காரிய த்தன்மை அடையப்படுகின்றது. பூர்வ அநுபவத்திற்கும் ஸமிருதி க்கும் அந்வய வெதிரேகத்தைக் காணுதலால் அவற்றினுக்குக் காரண காரியத்தன்மையோ அவசிய மிருக்கின்றது. ஆனால் மறை ப்பின்றிய பூர்வகாலத்தில் பூர்வ அநுபவம் சேருகிறதில்லை. ஆத லால் ஸமிருதியின் உற்பத்திக்கு முன் அநுபவத்திற்கு ஓர் வியா பாரமங்கீகரிததல் வேண்டும், யாண்டுப் பிரமாணவலியால் காரண த் தன்மையின் நிச்சயம் உண்டாகின்றதோ, மறைப்பின்றிய பூர்வகாலத்தில் காரணத்தின் சத்தை சமபவிக்கிற தில்லையோ, ஆண்டு வியாபாரத்தின் கற்பனை யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: சாஸ் 'திரமாகிய பிரமாணத்தால் யாகத்தில் சுவர்க்கத்துக்குச் சாதன மாகுந் தன்மையின் நிச்சய முண்டாகின்றது. சற்றுகுதியை யாக மென்பர். அநத யாகம் நாசமாய் வெகு காலத்திற்குப் பின் சுவர் க்க முண்டாகின்றது. சுக விசேஷத்தினைச் சுவர்க்க மென்பர். சுவ ர்க்கத்தின் மறைப்பின்றிய முற்காலத்தில் யாகமின்மையால் யாக த்திற்குக் காரணத்தன்மை சமபவியாது. ஆதலால் சாஸ்திரததால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காரணத்தன்மையின் நிர்வாகத்தின் பொருட்டு யாகத்தின் வியாபாரமாகிய அபூர்வத்தினை அங்கீகரித்திருக்கின்ற னர். எப்போது அபூர்வம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதோ, அப்போது தோஷமில்லை, ஏனெனின் காரியத்திற்குத் தகுந்த முற்காலத்தில் காரண மாவது வியாபாரமாவது ஒன்றிருத்தல் வேண்டும். சில விடதது இரண்டு மிருக்கும்; ஆனால் ஒன்று அவசியமா யிருத்தல் வேண் டும். எதனைத் தாமமென்பரோ அது யாகத்தாற்றோன்றிய அபூ ர்வமாம். யாகத்தால் அபூர்வ முண்டாய், யாகத்தாற் றோன் றும் சுவர்க்க மெதுவோ அதனை உண்டாக்குவதாயும் இருக்கின் றது. ஆதலால் அது (அபூர்வம்) வியாபாரமாம். யாகம் சுவர்க்க ததிற்குச் சாதனமாக தன்மையை நிர்வகித்தற்பொருட்டு அபூர் வம் வியாபாரமென அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அவ்வபூர்வம் எப் போதும் பரோக்ஷமாம். அங்ஙனமே அந்வய வெதிரேக வலியால் பெறப்பட்டதாகிய பூர்வ அநுபவம் ஸமிருதிக்குக் காரணமாதலை நிர்வகித்தற்பொருட்டுச் சமஸ்காரத்தினை (வாசனையை) அங்கீ கரித்திருக்கின்றனர். அநதச் சமஸ்காரம் என்றும் பரோக்ஷ மாம். எந்த அநதக்கரணத்தில் பூர்வ அநுபவமுளதாய் ஸமிருதி யுண்டாகுமோ அவ்வநதக்கரணத்தின் தர்மம் சமஸ்காரமாம்.

பிரகாசம்.] கூட. பிரத-அபி-சாம-நிர்ணயித்தல். உரு

நையாயிக் மதத்தில் அதுபவம் சம்ஸ்காரம் ஸ்மிருதி என்பன ஆதீ
மாவின் தர்மமாம். அதுபவ ஜநநிய சம்ஸ்காரத்தினை நையாயிகா
பாவனை யென்பர். அநதச சமஸ்காரம் பூர்வ அதுபவத்தாற் றேன்
றியதும், பூர்வ அதுபவத்தாற் றேன்றும் ஸ்மிருதியை யுண்டாக்கு
வதுமாயிருத்தலின், வியாபார மெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றாற்
பூர்வ அதுபவம் ஸ்மிருதிக்குக் கரணமாம்; சமஸ்காரம் வியாபார
மாம். ஸ்மிருதியின் உற்பத்திகட்கடுதது பூர்வகாலத்தில் பூர்வ அது
பவமோ நாசமாகுதலான அபாவமாம். என்னாலும் அதன் வியா
பாரமாகிய சமஸ்காரம் இருக்கின்றது. ஆதலால் பூர்வ அதுபவம்
நாசமாகியும் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. அநதச சமஸ்காரமோ
பிரத்தியக்ஷம் அன்று. அதுமானத்தினாலாவது அர்த்தப்பதியினு
லாவது சம்ஸ்காரத்தின் சித்தி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் எவ்
வளவு காலம் முன் அதுபவிக்கப்பட்டதின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்
தோ அவ்வளவு காலம் சம்ஸ்காரமிருக்கின்றது. எந்த ஸ்மிருதிக்கு
ப்பின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறதில்லையோ, அது சம ஸ்மிருதி யென
ப்படுகின்றது. சம ஸ்மிருதியால் சம்ஸ்காரத்திற்கு நாச முண்டா
கின்றது. ஆதலால் மீண்டும அப்பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி யுண்டா
கிறதில்லை. இவ்வாற்றாற் பூர்வ அதுபவஜநநிய சம்ஸ்காரத்தால்
அநேக ஸ்மிருதி யுண்டாகிறது. சம ஸ்மிருதி யுண்டாகும் வரை
யில் ஒரேசம்ஸ்காரமிருக்கிறது. ஸ்மிருதியில் சமத்தன்மை காரிய
த்தினால் அறியப்படுகின்றது. எந்த ஸ்மிருதி யுண்டாகிய பின்
சஜாதீய ஸ்மிருதி யுண்டாவதில்லையோ, அந்த ஸ்மிருதியில் சமத்
தன்மையின் ஞானம் அறுமானத்தால் உண்டாகின்றது. அநதிய
த்தை (கடைசியை) ச சரம் மென்பர். சிலா இவ்வனம் கூறுகின்ற
னார்:— பூர்வ அதுபவ ஜநநிய சம்ஸ்காரத்தால் முதல் ஸ்மிருதி
யுண்டாகின்றது. முதல் ஸ்மிருதியின் உற்பத்தியினால் முன் சம்ஸ
காரத்திற்கு நாசமுண்டாகின்றது. ஸ்மிருதியினால் வேறு சமஸ்கார
முண்டாகின்றது. அதனினின்றும் மீண்டும சஜாதீயஸ்மிருதி யுண்
டாகின்றது. அந்த ஸ்மிருதியினால் அதனை உண்டாக்கிய சமஸ்காரத்
திற்கு நாசம் உண்டாகின்றது. அநநியசமஸ்காரம் உற்பத்தியாகின்
றது. அதனினின்றும் மூன்றாவது ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது. இவ்
வாற்றால் ஸ்மிருதியினின்றும் சம்ஸ்காரத்தின் உற்பத்தியுண்டாகின்
றது. எந்த ஸ்மிருதிக்குப்பின் சஜாதீய ஸ்மிருதி யுண்டாகிறதில்லை
யோ, அந்த ஸ்மிருதி சம்ஸ்காரத்திற் கேது வன்று. இம்மதத்தில்

சம்ஸ்காரவாயிலாக ஸ்மிருதி ஞானமும் உத்தரஸ்மிருதிக்குக் கரணமாம். முதல் ஸ்மிருதிக்குக் கரணம் அநுபவமாம். இரண்டிடங்களிலும் சமஸ்காரம் வியாபாரமாம். முதல் மதத்தில் ஸ்மிருதி ஞானத்துக்குக் கரணம் ஸ்மிருதியன்று. ஆனால் பூர்வ அநுபவத்தால் சமஸ்காரம் உண்டாகின்றது. அநத ஒரே சமஸ்காரம் சரம ஸ்மிருதிபரியந்தம் இருக்கின்றது. ஆதலால் பூர்வ அநுபவமே ஸ்மிருதிக்குக் கரணமாம். பூர்வ அநுபவ ஜநநிய சமஸ்காரமே சகல சஜாதீய ஸ்மிருதிகளிலும் வியாபாரமாம். இரண்டு பக்ஷங்களிலும் ஸ்மிருதி ஞானம் பிரமையன்று. என்னெனின், முதற்பக்ஷத்திலோ ஸ்மிருதி ஞானத்திற்குக்கரணம் பூர்வ அநுபவமாம். அது ஆறு பிரமாணங்களின் வேறும். பிரமாண ஜநநிய ஞானத்தினைப் பிரமையென்பா. பூர்வ அநுபவம் பிரமாணமன்று. இரண்டாவதுபக்ஷத்தில் முதல் ஸ்மிருதியின் கரணமோ பூர்வ அநுபவமாம். இரண்டாவது ஸ்மிருதியின் கரணம் ஸ்மிருதியாம். அநத ஸ்மிருதியும் ஆறு பிரமாணங்களிலும் இல்லை; ஆதலால் ஸ்மிருதியைப் பிரமையெனக் கூறுவதில்லை. என்றாலும் யதாராததம் அயதாராததம் என்னும் பேதத்தால் ஸ்மிருதி இருவகைந்தாம். மயக்க வடிவினதாகிய அநுபவத்தின் சம்ஸ்காரததாற்றோன்றிய தெதுவோ அது வ்யதாரீந்த மாம. பிரமை வடிவினதாகிய அநுபவத்தின் சமஸ்காரத்தாலுண்டாகிய தெதுவோ அது யதாரீந்தமாம். இவ்வாறு இரண்டு பக்ஷங்கள் தூலங்களிலே முதப்பபடிருக்கின்றன. அவற்றில் தூஷணமும் பூஷணமும் அநேகமுண்டு. நூல் விரியுமென்னும் பயத்தால் உபரதியடைநது பிரசங்கத்தினை எழுதுகின்றோம்.

எங்ஙனம் பூர்வ அநுபவ ஜநநிய ஸ்மிருதி ஞானம் பரோக்ஷமோ, அங்ஙனமே அநுமான முதலிய பிரமாணத்தாற்றோன்றிய ஞானமும் பரோக்ஷமாம். ஏனெனின், எங்ஙனம் ஸ்மிருதியின் விஷயம் விருத்தியினின்றும் விலகியிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அநுமான முதலியவற்றோ றோன்றும் ஞானத்தின் விஷயமும் விருத்தி தேசத்திலில்லை; ஆனால் விலகியுள்ள பாவதமுதலிய தேசங்களிலிருக்கின்றது. செனறனவும் வருவனவு மாகிய பதாராததங்களுக்கும் அநுமானமுதலியவற்றால் அநுமிதி முதலியனவாகிய வாததமான ஞானங்கள் உண்டாகின்றன. ஆதலால் அநுமான முதலியவற்றோற்றோன்றும் ஞானத்தினதேசத்திலும் விஷயமிருக்கிறதில்லை. ஆனால் அநுமிதி முதலிய ஞானத்தின் தேசகாலங்களுக்கு வேறுகிய தேசத்திலும் காலத்திலும் அவற்றின் விஷயமிருக்கும்.

பிரகாசம்.] ௧௬. இந்திரியஜந்நியத் தன்மைமயின் உரு
 நியமமின்றிய பிரத்தியக்ஷஞானத்தின்
 அறுசந்தானம்.

இந்திரியஜந்நிய ஞானத்தின் விஷயம் ஞானத்தின் தேசகாலங்களுக்கு வேறுகிய தேசகாலங்களிலிருப்பதில்லை; ஆனால் ஞானத்தின் தேசகாலங்களிலேயேயிருக்கின்றது ஆதலால் இந்திரியஜந்நிய ஞானம் முழுவதும் பிரத்தியக்ஷமேயாகின்றது. அத்துவலைசு மதத்தில் அநதக் கரணத்தின் பரிணாமமாகிய விருத்தி யாதோ அதனை ஞானமென்பா. ஆதலால் ஞானமும் விஷயமும் ஒரிடத்திருக்கும், அல்லதுவிருத்தியும் விஷயமுமோரிடத்திருக்கும் என வகுவதிற்பொருளொன்றேயாம். இந்திரியஜந்நிய ஞானமே பிரத்தியக்ஷமாமென்னும் நியம மில்லை. யாண்டு அந்நியப் பிரமாணத்தாற் றேன்றிய விருத்திதேசத்திலும் விஷய மிருக்கின்றதோ, ஆண்டுப்பிரத்தியக்ஷஞானமே யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம் “பததாமவன்நீ” என்னுஞ் சொல்லால் உற்பத்தியாகிய விருத்தியின் தேசத்தில் விஷயம் இருக்கின்றது. இதனால் சபதப் பிரமாண ஜந்நிய ஞானமும் சில விடத்துப் பிரத்தியக்ஷமாகின்றது. மகாவாகியததாற் றேன்றிய பிரஹ்மாகார விருத்தியும் பிரஹ்மான்மாவுமாகிய இரண்டும் ஒரிடத்தில் இருக்கின்றன; ஆதலால் மகாவாஃகியந்தாற் றேன்றிய பிரஹ்மாத்ம் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம். அங்ஙனமே ஈகவர ஞானத்திற்கு உபதானகாரணமான மாயையின் தேசத்தில் சாவ பதார்த்தங்களுமிருக்கின்றன. ஆதலால் இந்திரிய ஜந்நிய ஞானமன்றையினும் ஈகவரனது ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மாம். அங்ஙனமே அநுபலப்திப் பிரமாணத்தாற் றேன்றிய அபாவத்தின் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாம். ஏனெனின் யாண்டுப் பூதலத்திற கடாபாவத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பூதலத்தோடு நேததிரததிறகுச சம்பந்தமுண்டாய்ப் பூதல தேசத்தில் அநதக் கரணத்தின் விருத்தி செல்லுகின்றது. “பூதலத்திற கடமில்லை” என்பது விருத்தியின் ஆகாரமாம். ஆண்டுப் பூதலஅம்சத்திலோ விருத்தி நேததிரஜந்நியமாம். கடாபாவ அம்சத்தில் அநுபலப்தி ஜந்நியமாம். எங்ஙனம் “பாவதம் தியுடைத்து” என்னும் விருத்தி பாவதஅம்சத்தில் நேததிர ஜந்நியமும், வநகி அம்சத்தில் அநுமான ஜந்நியமுமாமோ, அங்ஙனமே ஒரே விருத்தி அம்சபேதத்தால் இந்திரியமும் அநுபலப்தியுமாகிய இரண்டு பிரமாணங்களால் உற்பத்தி யாகின்றது. ஆண்டுப் பூதலாவச்சின்ன சேதனத்திற்கு விருத்தி அவச்சின்ன

சேதனத்தோடு அபேதம் உண்டாகின்றது. பூதலாவச்சின்ன சேதனமே கடாபூவ அவச்சின்ன சேதனமாம். ஆதலால் கடாபாவ அவசகின்ன சேதனத்திற்கும் விருத்தி அவசகின்ன சேதனத்தோடு அபேதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தாற் றேன்றிய கடாபாவத்தின் ஞானமும் பிரததியகூடமாம். ஆனால் யாண்டு அபாவத்தின் அதிகரணம் பிரததியகூட யோக்கியமாய் அதிகரணத்தின் பிரததியகூடத்தில் இரதிரியத்தின் வியாபாரமிருக் கின்றதோ, ஆண்டு முற்கூறியபடி சமபவிக்கின்றது.

யாண்டு அதிகரணத்தின் பிரததியகூடத்தில் இரதிரியத்தின் வியாபார முண்டாகிறதில்லையோ, ஆண்டு அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவத்தின் ஞானம் பிரததியகூடமன்று; ஆனால் பரோகூட மாம். எங்ஙனம் : வாயுவி லுருவமின்மையின் ஞானம் யோக்கியா நுபலப்தியால் முடிய கண்ணுடையவனுக்கும் உண்டாகின்றது. பரமாணுவில் யோக்கியாநுபலப்தியினால் நேத்திரத்தின் விழித் தல் வியாபாரமின்றியே மகத்துவா பாவத்தின் ஞானம் உண்டா கின்றது. ஆண்டு விஷய தேசத்தில் விருத்தி செல்லுகிற தில்லை. ஆதலால் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தாற் றேன்றிய வாயுவி லுருவ மின்மையின் ஞானமும் அங்ஙனமே பரமாணுவில் மகத்துவாபாவ த்தின் ஞானமும் பிரத்தியகூடமன்று; பரோகூடமாம். இவ்வாற்றால் அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவத்தின் ஞானம் சிலவிடத்து ப் பிரத்தியகூடமும் சில விடத்துப் பரோகூடமுமாம். வேதாந்த பரிபாஷை முதலிய நூல்களில் அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவத்தின் பிரததியகூடம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அநுபலப்தி ஜந்ரிய பரோகூடஞானத்தின் உதாரண மெழுதப்பட்டவில்லை; அது அவற்றிற்குக் குற்றமாம்; எழுதுதல்வேண்டும். பரோகூடத்திற்கு உதா ரணம் எழுதாவிடின் அநுபலப்தி ஜந்ரியஞானம் பரோகூடமாகா தென்னும் மயக்கமுண்டாம்.

கூடு. அபாவத்தின் ஞானம் யாண்டும்
பரோகூடமாமென்பதின் நிர்ணயம்.

கூடமாய் விசாரிக்குமிடத்து அநுபலப்திப் பிரமாணத்தாற் றேன்றிய அபாவத்தின் ஞானம் யாண்டும் பரோகூடமாம்; ஓரிட த்தும் பிரத்தியகூட மன்று. ஏனெனின் பிரமாண சேதனத்தோடு “விஷய சேதனத்திற்கு அபேதம் உண்டாகியும், யாது பிரத்தியகூ

பிரகாசம்.] கூரு. அபா-யாண்-பரோகூ-நிர்ணயம். உருக

யோக்கிய விஷயமன்றோ, அதன் பரோகூ ஞானமே உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் சத்த முதலிய பிரமாணங்களால் தர்மாதர்மங்களின் ஞானம் உண்டாகுங்கால் பிரமாண சேதனத்தோடு விஷய சேதனத்திற்குப் பேதமில்லை. ஏனெனின் அநதக்கரண தேசத்தில் தர்மாதாமயிருக்கின்றன. ஆதலால் அநதக்கரணமும் தாமாதாமமுமாகியவுபாதிதிகள்வேறுவேறுபுடங்களிலில்லாதிருதலால், தாமாதர்மாவசின்னசேதனம்பிரமாணசேதனத்தோடுபின்ன மன்று. என்றாலும் தாமாதாமம் பிரத்தியகூ யோக்கியமன்று. ஆதலால் சத்த முதலியவற்றும் றேன்றிய தாமாதாமங்களின் ஞானம் என்றும் பிரத்தியகூ மன்று. அநுபவத்தை யொட்டி விஷயங்களில் யோக்கியதை அயோகியதைகளை அறிதல் வேண்டும். எங்ஙனம் தர்மாதர்மங்கள் பிரத்தியகூயோக்கியமன்றோ, அங்ஙனமே அபாவ பதார்த்தமும் பிரத்தியகூ யோக்கியமன்று. அபாவபதார்த்தம் பிரத்தியகூமாமாயின், வாதிகளின் விவாதமுண்டாதல் வேண்டியதில்லை. மீமாம்ஸகா அபாவத்தினை அதிகரணவடிவமாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். நையாயிகா முதலியோர் அதிகரணத்தின் வேறுகக்கொண்டிருக்கின்றனர். அங்ஙனமே நாஸ்திகா அபாவத்தினை வெறுமையென்றும் பொய்யென்றும் கொள்ளுகின்றனர். ஆஸ்திகா அபாவத்தினைப் பதார்த்தமெனக் கொள்ளுகின்றனர். இவ்வாறு அபாவத்தின் சொருபத்தில் விவாதமுள்ளது. பிரத்தியகூ யோக்கியமாகிய கட முதலியவற்றின் சொருபத்தில் அதிகரணத்தின் வேறு, வேற்றானவ முதலிய விவாத முண்டாகிதில்லை. ஆதலால் அபாவபதார்த்தம் பிரத்தியகூ யோக்கியம் அன்று. இக்காரணத்தால் யாண்டுப் பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பிரமாண சேதனத்தோடு கடாபாவ அவசின்ன சேதனத்திற்கு அபேத முளையினும் அபாவமிசத்தில் இந்த ஞானம் பரோகூமாம்; பூதலம்சத்தில் அபரோகூமாம். எங்ஙனம்; பர்வதம் வந்தியுடைத்து என்னும் ஞானம் பர்வத அம்சத்தில் அபரோகூமும் வந்தி அம்சத்தில் பரோகூமும் மாம். இவ்வாற்றால் அநுபலப்திப் பிரமாண ஜநிய அபாவத்தின் ஞானத்தினை யாண்டும பரோகூமாகக்கொள்ளின் பட்டரோடும் விரோத மின்று. பட்டமதத்தில் அநுபலப்தி ஜநிய அபாவத்தினை ஞானம் பரோகூமேயாம்.

அபாவத்தின் ஞானத்தினை நையாயிகர் இந்திரிய ஜநியமென மதித்து அதற்குப் பிரத்தியகூங் கூறுகின்றனர். அது எவ்வாற்று

ஊம் அசங்கதமாம். ஏனெனின் வாயுவில் உருவமின்மையின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது, பரமாணுவில் மகத்துவபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றது என்பது ரையாயிகாகளது சித்தாந்தம்; அது பொருந்தாது. ஏனெனின் வாயுவில் உருவம் இன்மையை அறிதற்பொருட்டு ஒருவரும் நேத்திரத்தை விழித்தலாகிய வியாபாரத்தைச் செய்கிற தில்லை. ஆனால் மூடிய விழிக்கும் வாயுவில் உருவ மின்மையின் ஞானம் யோக்கியாநுபலப்தியால் உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே பரமாணுவில் மகத்துவபாவத்தின் ஞானமும் விழித்த விழிக்குண்டாவது போல மூடிய விழிக்கும் உண்டாகின்றது மூடிய விழிக்குக் கடமுதலியவற்றின் நேத்திரேந்திரிய ஞானம் என்றும் உண்டாகிற தில்லை. ஆதலால் வாயுவில் உருவமின்மையின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமும், பரமாணுவில் மகத்துவபாவத்தின் நேத்திரேந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமும் பொருந்தா. ஆனால் யோக்கிய அநுபலப்தியினால் அவற்றின் பரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகிறது.

அபாவஞானத்தில இந்திரியங்களின் அநவயவெதிரேகத்தைக் காணுதலால் அபாவஞானத்தில் இந்திரியம் ஏதுவாமென ரையாயிகா கூறுகின்றனா. இதற்குச் சமாதானம் ஸேதிக் காழநலிய நூல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது;—இந்திரியங்களின் அநவயவெதிரேகம் அதிகரணத்தின் ஞானத்தில் ஸ்பலமாம். எங்ஙனம் : பூதலத்திற் கடாபாவத்தின் ஞானம் உண்டாகிறது, ஆண்டு நேத்திரேந்திரியத்தால் அபாவத்தின் அதிகரணமாகிய பூதலத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது. அநத நேத்திரத்தால் அறியப்பட்ட பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் ஞானம் யோக்கியாநுபலப்தியினால் உண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் கடாபாவத்தின் அதிகரணமாகிய பூதலம் யாதோ, அதன் ஞானத்தில் இந்திரியம் ஸ்பலமாம். இச்சங்கைசமாதான மிரண்டும பொருத்த முடையனவன்று. ஏனெனின், வாயுவில் உருவமின்மையின் ஞானமும் பரமாணுவில் மகத்துவபாவத்தின் ஞானமும் நேத்திர வியாபாரமின்றியு முண்டாகின்றன. ஆதலால் எந்த அபாவஞானத்திலும் இந்திரியத்தின் அநவயவெதிரேகமிருக்கினும் இந்திரியத்திற்குக் காரணத்தன்மை சித்திக்கிறதில்லை. சகல அபாவஞானத்திலும் இந்திரியத்தின் அநவயவெதிரேகம் பெறப்படுவதில்லை. இவ்வாற்றால் தளாவுடைய மூலசங்கைக்குச் சமாதானங் கூறுதலும் அசங்கதமாம்.

பிரகாசம்.] கூடு. அபா-யாண்-பரோக்ஷ-நிர்ணயம். உசக

வரபாயிகர் “கட அதுபலப்தியினால் இந்திரியத்தால் அபர்வத்தை நிச்சயிக்கின்றேன்” என்னும் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது; ஆதலால் அதுபலப்தி இந்திரியமென்னும் இரண்டும் கட முதலியவற்றின் அபாவ ஞானத்திற்கு ஏதுவாய் என்று இவ்வாறு சங்கிக்கின்றனா. இச்சங்கைக்குக் “கடாபாவத்தினது அதிகரணத்தின் ஞானம் இரத்திரியத்தால் உண்டாகின்றது, கடாபாவத்தின் ஞானம் அதுபலப்தியினு லுண்டாகின்றது” எனனும் முறையிய சமாதானம் சமபவியாது. ஏனெனின் யாண்டு இரத்திரிய யோக்கிய அதிகரணம் இருக்கின்றதோ, ஆண்டு முற்கூறிய சமாதானம் சம்பவிக்கின்றது. யாண்டு அதிகரணம் இரத்திரிய யோக்கியமன்றோ ஆண்டு முற்கூறிய சமாதானம் சமபவியாது. எங்ஙனம்: “வாயுவில் உருவ அதுபலப்தியினால் நேத்திரத்தினால் உருவத்தின் அபாவத்தை நிச்சயிக்கின்றேன்” என்பதாக வாயுவில் உருவ அபாவத்தின் அதுபலப்தி ஜந்ரியஞானமும் நேத்திர ஜந்ரியஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆண்டு வாயுவின் ஞானம் நேத்திரஜந்ரியமும் உருவ அபாவத்தின் ஞானம் அதுபலப்தி ஜந்ரியமுமாமெனக் கூறுதல் சமபவியாது. ஏனெனின், வாயுவில் உருவத்தின் அபாவத்தோடு நேத்திரத்திற்கு யோக்கியத்தை யின்று.

ஆதலால் அபாவ ஞானத்தினைக் கேவலம் அதுபலப்தி ஜந்ரியமெனக் கொள்ளின் இரண்டினாலும் ஆகக்கூடுதன்மை தோற்று தலாலுண்டாகும் விரோதத்திற்கு அந்வைதவாதியின் சமாதான மீது வாழ்:— “பூதலத்தில் அதுபலப்தியினால் நேத்திரத்தால் கடாபாவத்தினை நிச்சயிக்கின்றேன்” என்று கூறுதற்கு அதுபலப்தியோடு கூடிய நேத்திரத்தினால் பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் நிச்சயமுடையன் யான் என்பது அபிப்பிராயம் அன்று. ஆனால் பூதலத்தில் இரத்திரியஜந்ரிய கடத்தினது உபலப்தியின் இன்மையால் கடாபாவத்தின் நிச்சயமுடையன் யான் என்பது தாற்பரியம். அபாவத்தின் நிச்சயத்திற் கேது அதுபலப்தியாம். அதுபலப்தியின் பிரதியோகியாகிய வுபலப்தி யாதோ, அதனிடத்து இரத்திரிய ஜந்ரியபததுவம் தோற்றுகின்றது. இதனால் நிஷேதிக்கத்தக்க உபலப்தியில் இரத்திரிய ஜந்ரியத்தன்மை தோற்றுதலால் இரத்திரிய ஜந்ரிய உபலப்தியின் அபாவத்தால் கடாபாவத்தின் நிச்சயம் உண்டாகின்ற தென்பது பெறப்பட்டது. அங்ஙனமே “வாயுவில் உருவத்தின் அதுபலப்தியால் நேத்திரத்தால் உருவம் இன்மையை நிச்சயிக்கின்றேன்” .

என்று சொல்லுதற்கும் உருவத்தின் அநுபலப்தியோடு கூடிய நேத்திரத்தால் உருவமின்மையின் நிச்சயமுடையன் யான் என்பது தாற்பரிய மன்று. ஏனெனின், நேத்திரத்தின் வியாபாரமின்றியும் உருவமின்மையின் நிச்சயம் உண்டாகின்றது. ஆனால் நேத்திரஜந்ரிய உருவத்தினது உபலப்தியின் அபாவத்தால் வாயுவில் உருவம் இன்மையின் நிச்சயமுடையன் யான் என்பது தாற்பரியம். ஆதலால் எந்த உபலப்தியின் அபாவம் உருவம் இன்மையின் நிச்சயத்திற்கு ஏதுவோ அவ்வுபலப்தியிலே நேத்திரஜந்ரியதன்மை தோற்று கின்றது. இவ்வாற்றால் சகல அபாவ நிச்சயத்திற்கும் ஏதுவாகிய அநுபலப்தி யாதோ அதன் பிரதியோகியாகிய உபலப்தியில் இரத்திரிய ஜந்ரியத்தன்மை சொல்லப்படுகின்றது. விவேகமின்றி அபாவ நிச்சயத்தில் இரத்திரிய ஜந்ரியத்துவம் தோற்றுக்கின்றது. நையாயிகாக்களது சங்கையின் இச்சமாதானம் யாண்டும் வியாபக மாம. அதிகரண ஞானத்தின் இரத்திரிய ஜந்ரியத்துவம் அபாவ ஞானத்திற் றோற்றுக்கின்றது என்னும் பேததிக்கார வேதாந்த பரிபாஷை முதலியவற்றின் சமாதானம் யாண்டும் வியாபகம் அன்று. ஆனால் யாண்டுப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய பூதல முதலியன அபாவத்தின் அதிகரண மாமோ; ஆண்டு இச சமாதானஞ் சம்பவிக் கின்றது. 'யாண்டுப் பிரத்தியக்ஷ அயோக்கியமான வாயு முதலியன அபாவத்தின் அதிகரணமோ ஆண்டு முற்கூறிய சமாதானஞ் சம்பவிக்கிற தில்லை. "அநுபலப்தியினால் இரசனேநதிரியத்தால் புளிப் பிரசத்தின் இன்மையை மாமபழத்தில் அறிகின்றேன்" என்னுமிடத்தும அதிகரணத்தின் ஞானம் இரசனேநதிரியத்தினுற் றோன்றிய தெனல் சம்பவியாது. ஏனெனின் புளிப்பிரசத்தின் அபாவத்தினது அதிகரணம் மாமபழமாம். அதனை அறியுங் சாமாத்தியம் இரசனேந்நிரியத்தி லின்று. இரசனேநதிரியத்திலீ் இரசமாத்திரத்தை அறியும் சாமாத்தியம் உண்டு; திரவியத்தை அறியும் சாமாத்தியம் இல்லை. ஆதலால் இரசனேநதிரிய ஜந்ரிய புளிப்பிரசத்தினது உபலப்தியின் இன்மையால் மாமபழத்தில் இரசத்தினது இன்மையின் நிச்சயமுடையன் யான் என்னும் தாற்பரியத்தால் முற்கூறிய வியவகாரம் உண்டாகின்றது. முற் கூறிய வாக்கியத்தின் அக்ஷர மரியாதையால் கூறிய அர்த்தம் கிலேசமுடையதாயினும், வேறொன்றிற் செல்லுதல் சம்பவியாமைமீன், கூறிய பொருளையே அங்கீகரித்தல வேண்டும். ஆதலால் நையாயிகாக்களது சங்கைக்கு யாம்

பிரகாசம்.] கூகூ. அநு-நையா-சித்-சமாதானமும். உசந

கூறியதே சமாதானமாம். இவ்வாற்றால் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தால் அபாவத்தின் நிச்சயம் உண்டாகின்றது என்னும் பகையும் தோஷமின்றியதாம்.

கூகூ. அநுபலப்திப் பிரமாணத்தை
அங்கீகரித்தலில் நையாயிகர் சங்கையுள்
சித்தாந்தியின் சமாதானமும்.

அபாவப் பிரமையை வேறு பிரமாணமாகக் கொள்ளுதலில் கௌரவமிருக்கின்றது. குடமுதலியவற்றின் பிரதீதியுடையபிரமையில் இந்திரியத்திற்குப் பிரமாணத்தன்மை நிச்சயிக்கப்படாதிருக்கின்றது. அந்த நிச்சயிக்கப்பட்ட பிரமாணத்தால் அபாவப் பிரமையின் உற்பத்தியைக் கொள்ளுதலில் இலாகவம் இருக்கிறது என்று நையாயிகர் வங்கிக்கின்றனர்.

அச்சங்கைக்கு இது சமாதானமாம்:—இந்திரியத்திற்குப் பிரமாணத் தன்மையைக் கூறும் நையாயிகரும் அநுபலப்திக்குக் காரணத்தன்மையோ அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அநுபலப்திக்குக் காரணத்தன்மை கூறுவதில்லை. அதவைதவாதி இந்திரியம் அபாவத்திற்குக் காரணமாகலை அங்கீகரிப்பதில்லை. ஆதலால் இந்திரியத்திற்கு அபாவத்தோடு சுவசமபந்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தமும் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை. நையாயிகருக்கு அப்பிரசித்த சமபந்தத்தின் கற்பனை கௌரவமாம். அநுபலப்தியில் சககாரி காரணத்தன்மையோ நையாயிகரும் அங்கீகரிக்கின்றனர். அதற்கு அதவைதவாதிகள் காரணத்தன்மை யென்னும் பெயர் வைத்துப் பிரமாணத்தன்மை கூறுகின்றா. ஆதலால் நையாயிகர் மதத்திற்குக் கௌரவமுண்டு; அத்வைத மதத்திலில்லை.

மேலும் வேதாந்த பரிபாஷையின் உரையாசிரியர் நூலாசிரியரின் புத்திரராவர். அவருக்கு அத்வைத சாஸ்திரத்தின் சமஸ்காரம் குறைவாயும், நியாய சாஸ்திரத்தின் சமஸ்காரம் அதிகமாயும் இருந்திருக்கின்றன. ஆதலால் மூலத்திற்கு வியாக்கியானஞ்செய்து நையாயிகர் மதத்திற்கு அவர் இவ்வாறு உஜ்ஜீவனம் எழுதியிருக்கின்றார்:— அநுபலப்தி வேறு பிரமாணம் அன்று. அபாவத்தின் ஞானம் இந்திரியத்தினாலே யுண்டாகின்றது. அபாவத்தோடு இந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமில்லை; விஷயத்தோடு சம்பந்தமின்றி இந்திரிய ஜநநிய ஞான முண்டாகாது. விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்த

மும், கல சம்பந்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தமும் ரையாயி
கர் அங்கீகரித் திருக்கின்றனர். அது அப்பிரசித்தமாம். ஆதலால்
அப்பிரசித்தத்தின் கற்பனை கௌரவமா மெனக்கூறின், அது
அசங்கதமாம். ஏனெனின் ‘கடமின்மை யுடையது பூதலம்’ என்
னும் உணர்வு எல்லோருக்கும் சம்மதமாம். இவ்வுணர்ச்சியால்
கடாராவத்தில் ஆதேயத்தன்மை விளங்குகின்றது. பூதலத்தில்
அதிகரணத்தன்மை விளங்குகின்றது. பரஸபர சம்பந்தமின்றி
ஆதார ஆதேயத்தன்மை யுண்டாகிறதில்லை. ‘ஆதலால் பூதல முத
லிய அதிகரணத்தில் அபாவத்தின் சம்பந்தம் எல்லோருக்கும்
இஷ்டமாம். அபாவத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷம் அங்கீகரியாதவர்கள்
எவர்களோ அவர்களுக்கும் அபாவத்தின் அங்கீகார முண்டு. ஆத
லால் அதிகரணத்தோடு அபாவத்திற்குச் சம்பந்தம் எல்லோருக்
கும் இஷ்டமாம். அசமபந்தத்திற்கு வியவகாரத்தின் பொருட்டு
ஒரு பெயர் சொல்லுதல் வேண்டும். ஆதலால் அதிகரணத்தில்
அபாவத்தின் சம்பந்தத்தினை விசேஷணத் தன்மை யென்று கூறு
கின்றனர். இவ்வாறனால் விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தம் அப்பிர
சித்தம் அன்று. ஆதலால் அப்பிரசித்த கற்பனையாகிய கௌரவம்
ரையாயிக் மதத்திலில்லை. அபாவத்திற்கு அதிகரணத்தோடு சம்ப
ந்தம் எல்லா மதத்தினும் பெறப்பட்டதாயிருந்தலின் விசேஷணத்
தன்மை, கல சம்பந்த விசேஷணத் தன்மை என்னு மிரண்டு சம்ப
ந்தமும் அப்பிரசித்த மன்று. “கடமின்றிய பூதலத்தைக் காண்கின்
றேன்” என்னும் அநுவியவசாயமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பூதல
முதலியவற்றில் அபாவத்தின் ஞானம் நேத்திர முதலியவற்றற்
றேன்றியதாம். யாண்டு நேத்திர ஜநிய ஞான முண்டாகின்றதோ,
ஆண்டுக் “காண்கின்றேன்” என்னும் அநுவியவசாயம் உண்டா
கின்றது. அத்வைத மதத்தில் பூதலத்தின் ஞானம் நேத்திர ஜநிய
மாம்; கடாபாவத்தின் ஞானம் அநுபலத்தி ஜநியமாம்; நேத்திர
ஜநியமன்று. ஆதலால் அநுவியவசாய ஞானத்தில் தனது விஷய
மான வியவசாயத்தின் விலக்ஷணத்தன்மை விளங்கவேண்டும்.
எவ்வனம் “பாவதம் வந்நியுடைத்து” என்னும் ஞானம் பாவத்
அம்சத்தில் பிரத்தியக்ஷமும், வந்நியம்சத்தில் அநுமிதியு மாம்.
“பாவதத்தைப் பார்க்கின்றேன்” “வந்நியை அநுமிக்கின்றேன்”
என்று அநுவியவசாயம் உண்டாகின்றது. அதில் வியவசாயத்தின்
விலக்ஷணத் தன்மை விளங்குகின்றது. அந்த விலக்ஷணத்தன்மை

பிரகாசம்.] கூகூ. அநு-நையா-சித்-சமாதானமும். உசநு

சண்டு நேத்திரஜந்ரியத் தன்மையும் அநுமான ஜந்ரியத்தன்மைபு
மாம். அங்ஙனமே அபாவ ஞானத்தில் நேத்திர ஜந்ரியத்துவமும்
அதுபலப்தி ஜந்ரியத்துவமுமாகிய விலக்ஷணத் தன்மையுண்டாகு
மாயின் அநுவியவசாயத்தில் விளங்கல் வேண்டும். ஆதலால்
அபாவத்தின் ஞானமும் இந்திரிய ஜந்ரியமாம்; வேறு பிரமாண
ஜந்ரியம் அன்று. அபாவ ஞானத்தினை இந்திரிய ஜந்ரியமென
க்கொள்ளாவிடினும் அதவைதவாதிகள் அதுபலப்தி ஜந்ரியமெனக்
கொண்டு பிரததியக்ஷ வடிவமாகக் கூறுகின்றனர். அதுவும் அசங்
கதமாம். ஏனெனின் பிரததியக்ஷ ஞானமாவது யாதோ அது
இந்திரிய ஜந்ரியமாமெனனும் நியமத்திற்குப் பாதம் உண்டாகும்.
ஆதலால் அபாவத்தின் ஞானம் இந்திரிய ஜந்ரியமாம். இவ்வாறு
வேதாந்த பரிபாஷையின் உரையில் நையாயிகர் மதத்தின் உஜ்
ஜீவனம் சகல அதவைத நூலகளுக்கும் விரோதமாக எழுதப்
பட்டிருக்கின்றது; அது யுத்திகு விரோதமாம். ஏனெனின்,

அபாவத்திற்கு அதிகரணத்தோடு சம்பந்தம் எல்லோருக்கு
மிஷ்டமாம். ஆகலின் அப்பிரசித்த கற்பனை யில்லையென்று முதலில்
கூறியது யாதோ அது அசங்கதமாம். ஏனெனின் அபாவ அதி
கரணங்களின் சம்பந்தமோ இஷ்டமாம். ஆனால் விசேஷணத் தன்
மைச் சம்பந்தத்தில் பிரததியக்ஷ ஞானத்தின் காரணத் தன்மை
அப்பிரசித்தமாம். ஏனெனின் அபாவ ஞானத்திற்கு இந்திரிய
ஜந்ரியத் தன்மையை அங்கீகரிப்பவர் யாரோ அவர் மதத்தில்
விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தம் இந்திரியஜந்ரிய ஞானத்திற்குக்
காரணமென மதிக்கப்படுகின்றது. அந்நியமதத்தில் விசேஷணத்
தன்மைச் சம்பந்தத்தில் இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானத்தின் காரணத்
தன்மை அங்கீகரிப்பதில்லை. ஆதலால் அப்பிரசித்த கற்பனையின்
பரிசாரம் நையாயிகர் மதத்தி லுண்டாகாது. அபாவ ஞானத்திற்கு
வேறு பிரமாண ஜந்ரியத்தன்மை அங்கீகரித்தலில், கடமின்றிய
பூதலத்தைக் காண்கின்றேன் என்னும் அநுவியவசாயஞான முண்
டாகாதென்று எந்தத் தோஷஞ் சொல்லப்பட்டதோ அதுவுஞ்
சம்பவியாது. ஏனெனின் கடாபாவ விசிஷ்ட பூதலத்தின் நேத்தி
ரேந்திரிய ஞான முடையவன் யான் என்னும் அநுவியவசாய
முண்டாகின்றது, முற்கூறிய வாக்கியத்திற்கும் பொருள் இதுவே.
இந்த அநுவியவசாயத்தில் கடாபாவம் விசேஷணமும் பூதலம்
விசேஷியமும், அந்த விசேஷியமாகிய பூதலத்தில் நேத்திரேந்.

திரிய ஞானத்திற்கு விஷயமாத லிருக்கின்றது; கடாபாவ விசேஷணத்தில் இல்லையாயினும், கடாபாவ விசிஷ்ட பூதலத்திற் றேற்றுகின்றன. சிலவிடத்து விசேஷண மாத்திரத்தின் தாமமும், சிலவிடத்து விசேஷிய மாத்திரத்தின் தாமமும், சிலவிடத்து விசேஷண விசேஷியமாகிய இரண்டின் தாமமும் விசிஷ்டத்திற் றேற்றுகின்றன. எங்ஙனம் : தண்டி புருஷன் என்னும் ஞானத்தில் தண்டம் விசேஷணமும், புருஷன் விசேஷியமுமாம். யாண்டுத் தண்டமின்றிப் புருஷன் இருக்கின்றானே, ஆண்டுத் “தண்டி புருஷன் இல்லை” என்னும் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் தண்டமாகிய விசேஷணத்தின் அபாவ மிருக்கிறது; புருஷனாகிய விசேஷியத்தின் அபாவமில்லை. என்றாலும் விசேஷண மாத்திரத்தி லிருக்கும் அபாவம் தண்ட விசிஷ்ட புருஷனிடத்தும் இருக்கின்றது. யாண்டுத் தண்டமிருந்து புருஷன் இல்லையோ ஆண்டு விசேஷிய மாத்திரத்தின் அபாவ மிருக்கிறது. ‘தண்டி புருஷன் இல்லை’ என்பதாகத் தண்ட விசிஷ்ட புருஷனிடத்திற் றேற்றுகின்றது. யாண்டுத் தண்டமும் புருஷனும் இல்லையோ, ஆண்டு விசேஷண விசேஷியங்கள் இரண்டின் அபாவமும் விசிஷ்டத்திற் றேற்றுகின்றது. அங்ஙனமே விசேஷியமாகிய பூதலத்தில் நேத்திரேந்திரிய ஞானத்திற்கு விஷயமாதல் இருக்கின்றது; விசேஷணமாகிய கடாபாவத்தின்கண் இல்லை; என்றாலும் கடாபாவ விசிஷ்ட பூதலத்திற் றேற்றுகின்றது. எங்ஙனம் : “வந்நியுடைய பர்வதத்தைக் காண்கின்றேன்” என்பதாகப் பர்வதத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தின் அநுவியவசாயம் உண்டாகின்றது. ஆண்டு நேத்திரேந்திரிய ஞானத்திற்கு விஷயமாதல் விசேஷியமாகிய பர்வதத்திலுளது; விசேஷணமாகிய வந்நியிலில்லை. என்றாலும் வந்நி விசிஷ்ட பர்வதத்தில் நேத்திரேந்திரிய ஞானத்திற்கு விஷயமாதற் றன்மை தோற்றுகின்றது. கடாபாவமும் பூதலமும் விஜாதீய ஞானத்திற்கு விஷயமாமாயின், “பர்வதத்தைப்பார்க்கின்றேன்; வந்நியை அநுமிக்கின்றேன்” என்பதாக விலக்ஷண வியவசாய ஞானத்தை விஷயஞ் செய்வதாகிய அநுவியவசாயம் உண்டாதல் வேண்டும என எந்தத் தோஷம் சொல்லப்பட்டதோ, அதுவும் அத்துவைத நூல்களின் தளர்ந்த சம்ஸ்கார முடையோர் கூற்றும். ஏனெனின் அபாவத்தின் ஞானம் அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்நியமாமென்னும் அர்த்தத்தை அங்கீகரிப்பவாகள் எவர்களோ, அவர்களுக்குக் “கட அநுபலப்தியினால்

பிரகாசம்.] ௧௧௬. அநு-நையா-சித்-சமாதானமும். ௨௪௭

கடபாவத்தினை நிச்சயிக்கின்றேன், நேத்திரத்தினால் பூதலத்தனக் காண்கின்றேன்” என்னும் அநுவியவசாயம் வாதிக்கப்படாததாயுண்டாகின்றது. அதனால் வியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயமாதற் தன்மையைக் கடபாவத்திலும் பூதலத்திலும் விலக்கணமாகக் கொண்டிருக்கின்றனா. அன்றியும் “அநுபலத்தியினை நேன்றிய தன்மையை அங்கீகரித்து அதனுடைவாத வாதிகள் அபாவ ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷமஅங்கீகரித்திருக்கின்றனர். பிரத்தியக்ஷ ஞானம் யாதோ அது இந்திரிய ஜந்ரியமாகின்றது. ஆதலால் முறகூறிய நியமத்திற்கு அநுபலத்திவாதியின் மதத்தில் பாத முண்டாகும்” என்று தோஷம் கூறப்பட்டது. அதுவும் சித்தாந்தத்தினை அறியாததினால் கூறியதாகலின் அசங்கதமாம். ஏனெனின் அநுபலத்திப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவஞான முழுவதும் பிரத்தியக்ஷம் அன்று. ஆனால் சில ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம். வாயுவில்உருவம் இன்மையின் ஞானமும் பரமானுவில் மகத்துவம் இன்மையின் ஞானமும் மாகிய இவை முதலியன அநுபலத்தி ஜந்ரியமாம்; என்றாலும் பரோக்ஷமாம். அல்லது அநுபலத்திப் பிரமாண ஜந்ரியமாயினும் அபாவத்தின் ஞான முழுவதும் பரோக்ஷமாம். இதனை முன்கூறிவந்திருக்கின்றோம். ஆதலால் அநுபலத்திவாதி அபாவ ஞானத்தினைப் பிரத்தியக்ஷமெனக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்று தர்ம ராஜரீத்திரர் கூறுதல் சித்தாந்தத்தை அறியாததினாலாம். வேதாந்த பரிபாஷைமுதலிய நூல்களில் சிலவிடத்து அபாவஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத் தன்மை கூறியிருப்பது பிரௌடிக வாதத்தினை கூறியதாம். அநுபலத்திப் பிரமாண ஜந்ரிய அபாவ ஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத் தன்மை ஒப்புக்கொள்ளினும், சொல்லப்படும் கிரமத்தால் அபாவ ஞானத்தில் இந்திரிய ஜந்ரியத்தன்மை பெறப்படுவதில்லை என்பது நூலாசிரியரது பிரௌடிக வந்தமாம். பிரதிவாதியின் வார்த்தையை அங்கீகரித்துப் பின் தனது மதத்தில் தோஷத்தைப் பரிகரித்தல் எதுவோ அதனைப் பிரௌடிகவாதமென்பார். அன்றியும் அபாவஞானத்திற்குப் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை அங்கீகரித்து இந்திரிய ஜந்ரியத்துவம் அங்கீகரியாவிடின், பிரத்தியக்ஷ ஞானம் இந்திரிய ஜந்ரியமா மென்னும் நியமத்திற்குப் பாதமுண்டாகும் என்னும் இக்கூற்றும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் அவனை இது கேட்போம்:—யாது பிரத்தியக்ஷ ஞானமாமோ, அது இந்திரிய ஜந்ரியமாம், இந்திரியஜந்ரியத்தின் வேறாய்ப் பிரத்தியக்ஷ முண்

டாகிறதில்லை என்று நியமம் உளதா? அல்லது யாது இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானமீர்மோ அது பிரத்தியக்ஷமாம்; பிரத்தியக்ஷத்திற்கு வேறாக இந்திரிய ஜந்ரிய முண்டாகிறதில்லை என்று நியமமுளதா? அவற்றுள் முதற்பக்ஷத்தைக் கூறின் அசங்கதமாம்:—ஈசுவரனது ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம்; இந்திரிய ஜந்ரியமன்று. நியாயமதத்தில் நித்தியமும், சித்தாந்த மதத்தில் மாயாஜந்ரியமுமாம். ஈசுவரனுக்கு இந்திரிய மின்மையால் அவர்து ஞானம் இந்திரியஜந்ரிய மன்று. “பத்தாமவன் நீ” என்னும் வாக்கியத்தால் உண்டாகிய ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம்; இந்திரியஜந்ரிய மன்று. “பத்தாவது புருஷனுக்குத் தனது சரீரத்தில் பத்தாமவனென்னுந் தன்மையின் ஞான முண்டாகின்றது. அச்சரீரம் நேத்திர யோக்கியமாம். ஆதலால் பத்தாமவனது ஞானமும் நேத்திரேந்திரிய ஐந்ரியமாம்” என்றிவ்வாறுகூறின் அது சம்பவியாது. ஏனெனின் மூடியகண்ணுடையவனுக்கும் வாக்கியத்தைக் கேட்டுப் பத்தாமவனது ஞானம் உண்டாகின்றது. நேத்திரஜந்ரியமாயின் நேத்திர வியாபாரமின்றி யுண்டாக லாகாது. ஆதலால் பத்தாமவனது ஞானம் நேத்திரஜந்ரியமன்று; பத்தாமவனது ஞானம் மனோஜந்ரியமா மாகலின் இந்திரிய ஜந்ரியமாமெனக் கூறின் அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின் தேவதத்தன் யஞ்ஞதத்தன் முதலிய பெயர் ஆத்மாவின் தன்று; ஆனால்நியாயமதத்தில்சரீரவிசிஷ்டஆத்மாவினதாம்; வேதாந்த மதத்தில் சூக்ஷ்ம விசிஷ்ட ஸ்தூலசரீரத்தினதாம். அங்ஙனமே நீ நான் என்னும் வியவகாரமும் சூக்ஷ்மவிசிஷ்ட ஸ்தூல சரீரத்தி லுண்டாகின்றது. அந்த ஸ்தூலசரீரத்தின் ஞானம் மனதினா சம்பவிக்கிறதில்லை. பாகியபதாராதந்தினது ஞானத்தின் சாமாத்தியம் மனதில்லை. “மனதின் அவதானம் உண்டாகுமாயின் வாக்கியத்தினால் தசமனது ஞானமுண்டாகும். விசேஷபமடைந்த மனமுடையவர்களுக்குண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அநவய வெதிரேகததால் தசமனது ஞானத்திற் கேது மனமாகலின் தசமனது ஞானம் மானதமாம்; ஆதலால் இந்திரியஜந்ரியமாம்” என்று கூறின் அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின் இத்தன்மைய அநவயவெதிரேகததால் சகல ஞானங்களுக்கும் ஏது மனமாம். விசேஷப்பட்ட மனம் உடையவர்களுக்கு எந்தப் பிரமாணங்களினாலும் ஞான முண்டாகிறதில்லை. சாவதானமுடையவர்களுக்குச் சகல ஞானமுமுண்டாகும்; அதனால் சகல ஞானங்களையும் மானதமென்னல் வேண்டும்.

பிரகாசம்.] சுக. அநு-நையா-சித்-சமாதானமும். உசுக

ஆதலால் மனம் சுகல ஞானங்களுக்கும் சாதாரண காரணமாம்; இந்திரியம் அதுமானமுதலிய சுகல பிரமாணங்களுக்கும் சுககாரியாம். மனதோடுகூடிய நேத்திரத்தால் எந்த ஞானமுண்டாகின்றதோ அது சாக்ஷுஷி ஞான மெனப்படுகின்றது. மனதோடு கூடிய அதுமானப் பிரமாணத்தினால் உண்டாவது எதுவோ அது அநுமீதி ஞானமெனப்படுகின்றது. மனதோடுகூடிய சப்தப் பிரமாணத்தால் லுண்டாவது யாதோ அது சாப்தஞானமெனப்படுகின்றது. வேறு பிரமாணமின்றி மனமாதிரத்தினால் லுண்டாகும் ஞானமெதுவோ அது மானஸ் ஞானமெனப்படுகின்றது. அது மனமாதிரத்தினால் உட்பதார்த்தங்களாகிய சுகமுதலியவற்றின் ஞானமுண்டாவதாம். ஆதலால் உட்பதார்த்தங்களின் ஞானமே மானஸ்மாம். உற்பபதார்த்தங்களின் ஞானம் இந்திரியம் அதுமானம் முதலியவை வின்றி மனோமாதிரத்தால் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பத்தாமவனது ஞானம் மானஸ்மாமென்று கூறுதல் சமபவியாது. உட்பொருள்களின் ஞானம் மானஸ்மா மென்பதும் நையாயிகா முறைப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சித்தாந்தந்திலோ எந்த ஞானமும் மானஸ்ம அன்று. ஏனெனின் சுதத ஆன்மாவோ ஸ்வயம்பிரகாசமாம். அதன் பிரகாசத்தில் (அதனை விளக்குவதில்) எந்தப் பிரமாணத்தின் அபேக்ஷையும் இல்லை. ஆதலால் ஆன்மாவின் ஞானம் மானஸ் மன்று. சுகமுதலியன சாக்ஷிபாலியமாம். எந்தக் காலத்தில் இஷ்ட விதாந்தத்தின் சம்பந்தத்தால் சுக வடிவினதாகிய அநதக்கரணத்தின் பரிணாமமுண்டாகின்றதோ, அநிஷ்ட பதார்த்தத்தின் சம்பந்தத்தால் துகக வடிவினதாகிய அநதக்கரணத்தின் பரிணாமமுண்டாகின்றதோ, அதே சமயத்தில் சுக துககங்களை விஷயஞ்செய்வதாகிய அநதக்கரணத்தினது சததுவகுணத்தின் பரிணாமமாகிய விருத்தியுண்டாகின்றது. அநத விருத்தியில் ஆருடமான சாட்சி சுக துக்கங்களை விளக்குகின்றது. சுக துக்கங்களின் உற்பத்தியில் இஷ்ட சம்பந்த அநிஷ்ட சம்பந்தங்கள் நிமித்தமாம். அந் நிமித்தத்தானே சுகதுக்கங்களை விஷயஞ் செய்வதாகிய அநதக்கரணத்தின் விருத்தியுண்டாகின்றது. அதன் உற்பத்தியில் எந்தப் பிரமாணத்தின் அபேக்ஷையும் இல்லை. ஆதலால் சுக துக்கங்கள் சாக்ஷிபாலியமாது. குடமுதலியவற்றின் பிரகாசமும் விருத்திமாதிரத்தால் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் விருத்தியில் ஆருடசேதனத்தானே எல்லாவற்றின் பிரகாசமுமுண்டாகின்றது. ஆதலால் சுகல

பதார்த்தங்களையும் சாக்ஷிபாவியமென்னல்வேண்டும். என்றாலும் கடமுதலியவற்றின் ஞானமாகிய அநதக்கரணவிருத்தியுண்டாயின், அதில் இநதிரியம் அதுமானமுதலிய பிரமாணங்களின் அபேகையில்தான். சுகமுதலியவற்றின் ஞானமாகிய விருத்தியின் உற்பத்தியில் எந்தப் பிரமாணத்தின் அபேகையுமில்லை. இவ்வளவு பேதமுண்டு. எந்த விருத்தியில் ஆரூடசாக்ஷி விஷயத்தைப் பிரகாசிக்கின்றதோ, அந்த விருத்தி யாண்டு இநதிரியம் அதுமானமுதலிய பிரமாணங்களால் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு விஷயத்தினைச் சாக்ஷிபாவியமெனக் கூறுவதில்லை; ஆனால் பிரமாணஜந்நிய ஞானத்திற்கு விஷயமெனக் கூறுவர். யாண்டுப் பிரமாணத்தின் வியாபாரமின்றி விருத்தியின் உற்பத்தியுண்டாகின்றதோ, அந்தவிருத்தியில் ஆரூட சாக்ஷி எதனை விளக்குகின்றதோ அது சாக்ஷி பாஸ்யமெனப்படுகின்றது. கடமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் அநதக்கரணத்தின் விருத்தி இநதிரியம் அதுமான முதலிய பிரமாணங்களாலுண்டாகின்றது; அந்தவிருத்தியில் ஆரூடசாக்ஷி அவற்றை விளக்குகின்றது. அங்ஙனமாயினும் கடமுதலியன பிரமாணகோசாமெனப்படுகின்றன; சாக்ஷிபாவியமன்று. சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தி பிரமாண ஜந்நிய மன்று; ஆனால் சுகமுதலியவற்றையுண்டுபண்ணுமதாமமுதலியவற்றறப்பெறப்படுவதாம்; ஆதலால் சுகமுதலியன சாக்ஷிபாஸ்யமாம். இவ்வாற்றாற் சுகமுதலியனவும் அவற்றின் ஞானமும் சமான சாமக்கிரியினாலுண்டாகின்றன; ஆதலால் அறியப்படாத சுகமுதலியன உண்டாகா; அறியப்பட்டனவே உண்டாம். சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சுகமுதலியன ஏது வன்று. சுகமுதலியன பூவகாலத்தில் இருக்குமாயின் தமது ஞானத்திற்கேதுவாகும். சுகமுதலியனவும் அவற்றின் ஞானமும் சமானகாலத்தில் சமான சாமக்கிரியினால் உண்டாகின்றன. ஆதலால் ஒன்றற் கொன்று காரிய காரணத்தன்மையோ இல்லை. கடமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷஞானத்தில் கடமுதலியன ஏதுவாம். ஏனெனின் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்குமுன் கடமுதலியன வுண்டாயிருக்கின்றன. ஆதலால் தமமைக் கோசரிக்கும் பிரத்தியக்ஷத்திற்குக் கடமுதலியன ஏதுவாம். கடமுதலியவற்றிற்கு யாண்டு அநுமிதிமுதலிய ஞானங்களுண்டாகின்றனவோ, அவற்றிற்கேது கடமுதலியன வன்று. அநுமிதி ஞானத்திலும் அங்ஙனமே சாப்த ஞானத்திலும் விஷயமும் காரணமாகுமாயின், கடந்தனவும் வரா

51காசம்.] ௯௬. அநு-நையா-சித்-சமாதானமும். உடுக

தனவுமாகிய பதார்த்தங்களின் அநுமிதிமுதலிய ஞானம் உண்டாகலாகாது. ஆதலால் அநுமிதிஞானம் சாப்தஞான முதலியவற்றில் விஷயமகாரணமன்று. அங்ஙனமே சுகமுதலியனவும் தம்மைக்கோசரிக்கும் ஞானத்திறகுக் காரணமன்று. முற்பிரசங்கம் இதுவாம்:—சுகமுதலியவற்றின் ஞானம் மானஸம் அன்று. ஆனால் சுகமுதலியன சாட்சி பாஸியமாம். ஆதலால் மனதிற்கு அசாதாரண விஷயங்கிடைப்பதில்லை. இக்காரணத்தால் சாவஞானங்களுக்கும் உபாதானமாகிய அநதக்கரணமோ இருக்கின்றது. ஞானத்திறகுச் சுதந்தர கரணவடிவ இந்திரியமாக மனதை நையாயிகா கூறுகின்றனர். அது அசங்கதமாம். ஆதலால் பததாமவனது ஞானம் மானஸம் அன்று; ஆனால் வாக்கியஜந்ரியமும் பிரத்தியக்ஷமுமாம். இவ்வாற்றால் பிரத்தியக்ஷ ஞானமாவது யாதோ, அது இந்திரிய ஜந்ரியமா மென்னும் நியமம் சம்பவியாது. அன்றியும் இந்திரிய ஜந்ரிய ஞான மெதுவோ அது பிரத்தியக்ஷமாம்; இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானமெதுவும் அப்பிரத்தியக்ஷ மாகாது என்னும் நியமத்தால் சித்தாரதத்திறகுக் கேடு இல்லை. ஏனெனின் இந்திரியஜந்ரியஞானத்திறகு அப்பிரத்தியக்ஷதவம் யாமும் கூறுவதில்லை. இந்திரிய ஜந்ரிய ஞானமோ முழுவதும் பிரத்தியக்ஷமாம். சிலவிடத்து ச சத்தமுதலியவற்றினும் பிரத்தியக்ஷம் உண்டாகின்றதென்பது சித்தாந்தமாம். ஆதலால் முற்கூறிய நியமத்திற்கு விரோதம் இல்லை. இவ்வாற்றால் நையாயிகரை அநுசரித்தவராகிய தாமராஜர் புத்திரரது கூற்று அசங்கதமாம்.

ஆதலால் அபாவஞானம் இந்திரியஜந்ரியமன்று. ஆனால் யோக்கியாநுபலத்தியென்னும் வேறு பிரமாணத்தினுற் றேன்றியதாம். யாண்டு “பிரதியோகி யுளதாயின் அதன் உபலம்பமுண்டாகும்” என்பதாகப்பிரதியோகியின் ஆரோபததால் உபலம்பத்தின் ஆரோபமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அபாவத்தின் ஞானம் யோக்கியாநுபலத்திப் பிரமாண ஜந்ரியமாம். அநதகாரததில் கடாபாவத்தின் ஞானம் அதுமான முதலியவற்றற் றேன்றியதாம். ஏனெனின் “அநதகாரததில் கடமுளதாயின் அதனுபலம்பமுண்டாம்” என்பதாகக் கடமாகிய பிரதியோகியின் ஆரோபததால் கடத்தினது உபலம்பத்தின் ஆரோபம் சம்பவிப்பதில்லை. இவ்வாற்றால் அந்நியமத்ததில் எவ்வளவு அபாவங்களின் ஞானம் இந்திரியஜந்ரியமோ அவ்வளவே ஞானமும் வேதாரத மதத்தில் கேவலம் அநுபலத்தி ஜந்ரியமாம். நையாயிக மதத்தில் இந்திரியம் கரணமும் அநுபல

பதி சககாரி காரணமுமாம். அதனால் இந்திரியத்தில் பிரமாணத் தன்மையிருக்கின்றது; அநுபலப்தியில் பிரமாணத்தன்மையிலை, வேதாந்தமதத்தில் அநுபலப்தியில் பிரமாணத்தன்மை அதிகமாய் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அநுபலப்தி சொரூபமாக இரண்டு மதத்தினும் பெறப்பட்டதாகின்றது. அங்ஙனமே நியாய மதத்தில் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் ஞானத்திற்குக் கரணமாதல் அதிகமாய்க் கொள்ளப்படுகின்றது; விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தம் சொரூபமாக அதிகரண அபாவங்கட்கு இரண்டு மதத்தினும் பெறப்பட்டதாகின்றது. இவ்வாற்றால் வேதாநதிக்கு அநுபலப்தியில் பிரமாணத்தன்மை அதிகமாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. நையாயிகருக்கு விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தில் ஞானத்தின் காரணத்தன்மை அதிகமாக அங்கீகரிக்கப் படுகின்றது. ஆதலால் இலாகவ கௌவங்கள் யாருக்கு மில்லை. இருவருக்கும் சமானகற்பனை யிருக்கின்றது. என்றாலும் அபாவ ஞானத்திற்குக் கரணமாதற் தன்மையை இந்திரியத்தில் நையாயிகர் அதிகமாய்க் கூறுகின்றனர். இது அவர்கள் மதத்தில் கௌவமாம். வாயுவில் உருவமின்மையின் ஞானம் நேத்திர வியாபாரமின்றி யுண்டாகின்றது. அதனை நையாயிகர் நேத்திரேந்திரிய ஞான மென்பர். அங்ஙனமே பரமானுவில் மகத்துவமின்மையின் ஞானமும் நேத்திர வியாபாரமின்றி யுண்டாகின்றது. அதனையும் நையாயிகர் நேத்திரேந்திரிய ஞானமென்பர். இவ்வாறு அநேக ஷடங்கலில் எவ்விந்திரியத்தின் வியாபார மின்றி எவ்வபாவத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றதோ, அதனை அவ்விந்திரிய ஜந்ரிய மென்பர். அது அநுபவ விரோதமானதாம். எவ்விந்திரிய வியாபாரத்தால் எந்த ஞானம் உண்டாகின்றதோ அந்த ஞானம் அவ்விந்திரிய ஜந்ரியமாகின்றது. எவ்விந்திரிய வியாபாரமின்றி எந்தஞானமுண்டாகின்றதோ, அவ்விந்திரிய ஜந்ரியத்தன்மை அந்த ஞானத்திற்கு அங்கீகரிக்கின், சகல ஞானமும் சகல இந்திரியங்களின் ஜந்ரியமாதல் வேண்டும். ஆதலால் அபாவத்தின் ஞானம் இந்திரிய ஜந்ரியமாமென்னும் நையாயிகர் மதம் நலமுடைய தன்று. இவ்வாற்றால் அபாவத்தின் ஞானம் அநுபலப்திப் பிரமாண ஜந்ரியமாம். ஆனால் அபாவஞானத்தின் உற்பத்தியில் வியாபாரமின்றிய அசாதாரண காரணம் அநுபலப்தியாம். ஆதலால் அபாவ ஞானத்தின் அசாதாரண காரணத்தன்மை அநுபலப்திப்பிரமாணத்தின் இலக்கணமாம்.

பிரகாசம்.] கௌ. அநுபலத்திப்பிரமாணத்தின் உருந
நிருபணம் ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு உபயோகமாமாறு.

அநுபலத்தியை நிரூபித்தலில் ஜிஞ்ஞாசுவுக்கு உபயோகமா
மாறு இதுவாம்:— “சுண்டு நானாவென்பது சிறிது மில்லை” என்
றல் முதலிய சுருதி பிரபஞ்சத்தின் முக்காலத்தின்மையைக் கூறு
கின்றது. அநுபல சித்தமாகப் பிரபஞ்சத்திற்கு முக்காலத்தைய
நிஷேதம் பொருந்தாது. ஆதலால் பிரபஞ்சத்தைச் சொரூபமாக
நிஷேதிப்ப தில்லை; ஆனால் பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திக மன்று. ஆத
லால் பாரமார்த்திகத்தன்மை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் முக்காலத்
தின்மையைச் சுருதி கூறுகின்றது. இவ்வாற்றால் பாரமார்த்திகத்
தன்மை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவம் சுருதி சித்தமாம்;
அநுபலத்திப் பிரமாணத்தாலும் சித்தமாம். பாரமார்த்திகத் தன்
மை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சம் உளதாயின், எங்ஙனம் சொரூபமாகப்
பிரபஞ்சத்தின் உபலத்தி யுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே பாரமார்
த்திகப் பிரபஞ்சத்தின் உபலத்தியு முண்டாம். சொரூபமாகவோ
பிரபஞ்சத்தின் உபலத்தி யுண்டாகின்றது, பாரமார்த்திக வடிவ
மாகப் பிரபஞ்சத்தின் உபலத்தி யுண்டாகுமில்லை. ஆதலால் பார
மார்த்திகத்தன்மை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத்தின் அபாவமிருக்கிறது.
இவ்வாற்றால் பிரபஞ்சாபாவத்தின் ஞானம் அநுபலத்தியினால்
உண்டாகின்றது. மற்றும் அநேக அபாவங்களின் ஞானம் ஜிஞ்
ஞாசுவுக்கு இஷ்டமாம். அவற்றிற்கேதும் அநுபலத்திப் பிரமாண
மாம்.

ஆறுவது பிரகாசம்

அநுபலத்திப்பிரமாண நிருபணம்

முடிந்தது.

—

ஓம்.

தத்ஸத் பிரஹ்மணோநமஃ.

ஏழாவது பிரகாசம்

விருத்திபேதமும் அநிர்வசனீயக்கியரதியின்
மண்டனமும், கியாதி கண்டனமும், தானே
பிரமாணமாந் தன்மைப் பிரமாண
நிருபணமும்.

கூஅ. உபாதானம்(சமவாயி), அசமவாயி,
நிமித்த காரணம், சையோகம்
என்பவற்றின் இலக்கணம்.

நூலின் ஆரம்பத்தில் விருத்தியென்பது யாது என்னும் வாக்கியம், விருத்தியின் லக்ஷணமும் பேதமும் ஆகிய இவற்றின் வினாவாம். விருத்தியின் காரணம் யாது என்றது விருத்தியினது சாமக்கிரியின் வினாவாம். மூன்றாவது வினா விருத்தியின் பிரயோஜனத்தினதாம். அவற்றுள் விருத்தியினது பிரயோஜனத்தின் நிருபணத்தை எட்டாவது பிரகாசத்தில் செய்வாம். காரண சமுதாயத்தினைச் சாமக்கிரியென்பா. காரணம் இரண்டுவகையினதா கின்றது. ஒன்று உபாதான காரணம், மற்றையது நிமித்த காரணம். எதன் சொரூபத்தில் காரியத்தின் ஸதிதி யுண்டாகின்றதோ அக் காரணத்தை உபாதான காரணமென்பர். உபாதான காரணத்தினையே சமவாயி காரண மென்பர். அது கடத்திற்கு உபாதானகாரணம் கபால மாவதுபோலவாம். காரியத்தினுமதஉஸ்தமாயக்காரியத்தைஉண்டு பண்ணுவது யாதோ அது நிமித்த காரணமெனப்படும். அது கடத்திற்கு நிமித்த காரணம் குலாலன் சக்கரம் தண்டம் முதலியன ஆதல் போலவாம். நியாய வைசேஷிக மதத்தில் சமவாயி அசமவாயி நிமித்தபேதத்தால் காரணம் மூன்றுவகைத்தாமென்பர். காரியத்தின் சமவாயிகாரணத்தோடு சம்பந்த முடையதாய்க் காரியத்தை யுண்டுபண்ணுவது யாதோ அதனை அசமவாயி காரணமென்பர். அது கடத்தின் அசமவாயிகாரணம் கபால சையோகமும், படத்தின் அசமவாயிகாரணம் தந்து சையோகமும் ஆவது போல

வாம். கடத்தின் சமவாயி காரணமாகிய கபாலத்தோடு சம்பந்த முடையதாய்க் கடத்தை யுண்டு பண்ணுவது கபூல சையோக மாம். அங்ஙனமே படத்தின் சமவாயி காரணமாகிய தந்துவோடு சம்பந்தமுடையதாய்ப்படத்தையுண்டுபண்ணுவது தந்துசையோக மாம். சமவாயி காரணத்தின் சையோகத்தைக் காரியத்தை யுண்டு பண்ணுவதெனக் கொள்ளாவிடின், பிரிபட்ட கபாலங்களால் கடத்தின் உற்பத்தியும், பிரிபட்ட தந்துக்களால் படத்தின் உற் பத்தியும் உண்டாதல் வேண்டும். இவ்வாறு திரவியத்தின் உற் பத்தியில் அவயவங்களின் சையோகம் காரணமாம். அந்த அவயவ சையோகத்தில் காரியத்தின் ஸதிதி இல்லை. ஆனால் அவயவங்களில் காரியத் திரவியத்தின் ஸதிதி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் அவயவ சையோகத்தில் சமவாயி காரணத்தன்மை சமபவிக்கிற தில்லை. காரியத்தினும் தடஸ்தமாயும் இருப்பதில்லை. ஆனால் அவயவ சையோகமும், காரியத்திரவியமும் அவயவத்தில் சமானாதி கரண மாய் இருக்கும். ஆதலால் நிமித்த காரணத்தன்மையும் அவயவ சையோகத்தில் சமபவிப்பதில்லை. ஆதலால் சமவாயி காரணத்திற் கும் நிமித்த காரணத்திற்கும் வேறாய் அசமவாயி காரண மிருத்த லால், காரணம் முழுவகையினதாகின்றது. எங்ஙனம் திரவியத்தின் உற்பத்தியில் அவயவ சையோகம் அசமவாயி காரணமாகின்றதோ, அங்ஙனமே குணத்தின் உற்பத்தியில் சில விடத்தில் குணம் அசம வாயி காரணமாகின்றது; சில விடத்தில் கிரியை அசமவாயி காரண மாகின்றது. அங்ஙனமன்றோ? நீல தந்துவால் நீல படத்தின் உற் பத்தியுண்டாகின்றது; பீத்தத்தின் உற்பத்தியுண்டாகிறதில்லை. ஆத லால் படத்தின் நீலரூபத்தில் தந்துவின் நீலரூபம் காரணமாம். அப்படத்தின் நீலரூபத்தின் சமவாயிகாரணம் படமாம். தந்து வின் நீலரூபம் அதன் சமவாயி காரணமன்று. அதுபோலத் தந்து வின் நீலரூபம் படத்தின் நீலரூபத்தினும் தடஸ்தம் அன்று. ஆனால் தந்துவின் நீலரூபம் தந்துவில இருக்கின்றது. படத்தின் நீல ரூப மும் தந்துவில இருக்கின்றது. ஆதலால் இரண்டும் சமானாதி கரண மாய் இருத்தலின் சமபந்திகளாம். சமபந்தியல்லாததனைத் தடஸ்த மென்பர். படத்தின் நீலரூபம் சமவாயி சம்பந்தத்தால் படத்தில் உளதாயினும், சுவசமவாயி சமவாய சம்பந்தத்தால் படத்தின் நீல உருவம் தந்துவின் கண்ணே இருக்கின்றது. சுவ என்பது படத் தின் நீலரூபம்; அதன் சமவாயியாகிய படம் எதுவோ அதன் சம

வாயம் தந்துவில் இருக்கின்றது. இவ்வாற்றாற் படத்தின் நீலரூபத்தோடு தந்துவின் நீல ரூபம் சமாஸூதிகரணமாம். தந்துவின் நீல ரூபம் சாட்சாத் சம்பந்தத்தால் தந்துவில் இருக்கின்றது. அதன் கண்ணே படவாயிலாகப் பரம்பரைச் சம்பந்தத்தால் படத்தின் நீலரூபம் இருக்கின்றது. ஆதலால் படத்தின் நீல ரூபத்தினும் தந்துவின் நீலரூபம் தடஸ்தமாகாதிருத்தலின் அதற்கு நிமித்தகாரணம் சம்பவியாது. ஆனால் படத்தினது நீலரூபத்தின் சமவாயி காரணமாகிய படம் யாதோ அதன் சம்பந்தி தந்துவின் நீலரூபமாம். படத்தின் நீலரூபத்தினை யுண்டுபண்ணுவதா யிருத்தலின், அதன் அசமவாயி காரணம் தந்துவின் நீலரூபமாம், தந்துவின் நீலரூபமும் படமுமாகிய இரண்டும் தந்துவில் சமவாய சம்பந்தத்தால் இருக்கின்றன. ஆதலால் சமாஸூதிகரண சம்பந்தத்தால் தந்துவின் நீல ரூபம் படத்தின் சம்பந்தியாம். எங்ஙனம்: காரியத்தினது உருவத்தின் அசமவாயிகாரணம் உபாதானத்தின் உருவமாம். அங்ஙனமே இரச கந்த பரிசங்களிலும் அறிந்துகொள்ளுக. சகல குணங்களின் உற்பத்தியிலும் எவ்வாற்றால் குணத்தின் கிரியை அசமவாயி காரணமாகமோ, அது நியாய வைசேஷிய நூல்களில் விளக்கமாயுளது. உபயோகமில்லாமை கண்டு விரிவஞ்சி விடுததனம்.

சையோகத்தின் பிரசங்கம் அநேக இடங்களில் வருகின்றது. ஆதலால் குணத்தின் உற்பத்தியில் கிரியை அசமவாயி காரணமாதற்கு உதாரணம் சொல்லுதற்பொருட்டுச் சையோகத்தின் உற்பத்தியைக்கூறுவாம்:—சையோகம் இருவகைந்தாம். ஒன்று கர்மஜ சையோகமும், மற்றொன்று சையோகஜ சையோகமுமாம். எதன் உற்பத்தியில் கிரியை அசமவாயி காரணமாகின்றதோ அது கர்மஜ சையோகமெனப்படுகின்றது. சையோகமாகிய அசமவாயி காரணத்தால் உண்டாவது எதுவோ அது சையோகஜ சையோகமெனப்படுகின்றது. கர்மஜ சையோகமும் அந்நியதா கர்மஜம், உபயதா கர்மஜமென்னும் பேதத்தால் இருவகையினதாம். சையோகத்தின் ஆசிரயமும் இரண்டாம். அவற்றுள் ஒன்றன் தொழிலால் எச சையோகமுண்டாகின்றதோ அது அந்நியதா கர்மஜசையோகமெனப்படுகின்றது. பறவையின் தொழிலால் விருகத்திற்குப் பறவைக்கும் உண்டாகும் சையோகம் அந்நியதா கர்மஜசையோக மெனப்படுகின்றது. ஆண்டு விருகமும் படசியும் சமவாயிகாரணமாம். சையோகத்தின் சமவாயிகாரணமாகிய படசியினிடத்து அதன் கிரியை

க்குச் சமவாயசமபநதமிருத்தலின் பட்சிவடிவமாகிய சமவாயிகார்ணத்தின் சம்பந்தமுடையதாய்ப் பட்சி விருட்சங்களுின் சையோகத்தை யுண்டுபண்ணுவது பட்சியின் தொழிலாம். ஆதலால் பக்டி விருகூங்கலினது சையோகத்தின் அசமவாயிகாரணம் பட்சியின் தொழிலாம். இது அந்நியநர கரீமஜ சையோகததுக்கு உதாரணம். ஆட்டுக்கடாக்கள் இரண்டன் தொழிலால் அக்கடாக்கள் இரண்டற்கும் உண்டாகும் சையோகம் எதுவோ அது உபய கரீமஜ சையோகமாம். ஆட்டுக்கடாக்களிரண்டின் சையோகததில் இரண்டுகடாக்களும் சமவாயி காரணமாம். அவற்றின் தொழில் அசமவாயி காரணமாம். யாண்டுக் கையின் தொழிலால் கைக்கும் விருகூத்திற்கும் சையோகம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக் கையும் விருகூமும் ஒன்றற்கொன்று சையுத்தமாம். இநத விவகாரத்தைப்போல காயமும் விருகூமும் சையுத்தமாம். இவ்விதவிவகாரமும் உண்டாகின்றது. சையுத்தமென்பது சையோகமுடையதாம். அநத லதானத்தில் கை விருகூங்கலினது சையோகததிலோ கையினதொழில் அசமவாயி காரணமாம். காயதநிடைத்திலாவது விருகூத்தினிடத்திலாவது கிரியை உண்டாகுமாயின, காய விருகூங்கலின் சையோகமும் கிரியா ஜநியமாதல் சமபவிக்கும. தருவிறபோலக் காயததிலும் கிரியை இல்லை. ஏனெனின் சகல அவயவங்களிலும் தொழில் உண்டாகுமாயின, ஆண்டு அவயவிக்குத தொழில் உண்டாகும். கையிற்கு அநநியமாகிய சகல அவயவங்களும் நிச்சலமாய் இருத்தலால் காயத்திற்குத் தொழில் கூறுதல் சமபவிபாது. ஆதலால் காயதருக்கலின் சையோகததில் கிரியை அசமவாயிகாரணமாமென்று கூறுதல் சம்பவியாது. ஆலை அந்நியநர காமஜமாகிய அஸ்ததரு சையோகமே காயதரு சையோகத்தின் அசமவாயி காரணமாம். ஏனெனின் காய தரு சையோகததின் சமவாயி-காரணமாகிய காயம் எதுவோ, அதனிடத்தும் கவரமவாயிசமவேதத்தன்மைச் சமபநதத்தால் சமபநதமுடையது அஸ்தநரு சையோகமாம். காயதரு சையோகத்தை உண்டுபண்ணுவதுமாம்; ஆதலால் அசமவாயி காரணமாம். சுவ என்பது அஸ்தநரு சையோகம், அதன் சமவாயி அஸ்தம், அதனிடத்துச் சமவேதமாகிய காயம் எதுவோ அதன் சமவேதத் தன்மைத் தர்மமே சம்பந்தமாம். இவ்வகைப் பரம்பரைச் சமபநதம் சாமாநாதிகரணிய சமபநதததில் பரியவசானமா (முடிவுபெறு) கின்றது. ஒரு அதிகரணத்தில் இருத்தலைச் சாமாநாதிகரணியமென்பா.

௨௫௮ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [௭௮வது]

எவற்றிற்கு ஒரு அதிகரணத்தில் இருப்பு உளதாகின்றதோ அவற்றைச் சமாநாதிகரணமென்பர். ஈண்டு அஸ்த தரு சையோகம் சமவாய சம்பந்தத்தால் அஸ்தத்தில் இருக்கின்றது; காயமும் சமவாய சம்பந்தத்தால் அஸ்தத்தில் இருக்கின்றது. ஆதலாலிரண்டும் சமாநாதிகரணமாம். அவற்றிற்கும் சமாநாதிகரணிய சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஈண்டுக் காயமும் சையோகமும் அஸ்தத்தில் சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தால் இருக்கின்றன; ஆதலால் சமாநாதிகரணமாம். அங்ஙனமே ஒன்று சாக்ஷாத் சம்பந்தத்தாலும் மறையது பரம்பரைச் சம்பந்தத்தாலும் இருக்கின், அவையும் சமாநாதிகரணமென்பபடும; அவற்றிற்குச் சமாநாதிகரணிய சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது. இது பிரததிக்ஷப பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அஸ்ததரு சையோகத்தின் உணர்ச்சி யுண்டாகவே காய தரு சையோகத்தின் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. அஸ்த தருக்களின் சையோகத்தைக் காணுனயின் அவனுக்குக் காயதரு சையோகத்தின் உணர்ச்சி யுண்டாவதில்லை. ஆதலால் காயதரு சையோகத்திற்கு அஸ்த தரு சையோகம் காரண மாம். இது சையோகஜசையோகத்திற்கு உதாரணமாம். இச்சையோகத்தினையே காரணகாரண சையோக ஜந்நிய காரியாகாரிய சையோக மென்பர். ஈண்டு இரண்டு சையோகமுண்டு. ஒன்று அஸ்ததருக்களின்சையோகம்; அது ஹேதுசையோகமாம். மறையது காயதருக்களின் சையோகமாகிய பல சையோகமாம். இவ்விடத்துக் காரணமென்னும் சொல்லால் பல சையோகத்தினது ஆசிரயத்தின் சமவாயிகாரணம் கொள்ளப்படுகின்றது. ஆதலால் பல சையோகத்தின் ஆசிரயம் காயம் தருவென்னுமிரண்டுமாம். அவற்றுள் காயத்தின் சமவாயிகாரணம் அஸ்தமாம். ஆதலால் காரணமெனும்சொல்லால் அஸ்தம் (கை)கொள்ளப்படுகின்றது. அகாரணமென்னும் சொல்லால் தரு கொள்ளப்படுகின்றது. ஏனெனின் காயத்திற்காவது தருவிற்காவது சமவாயிகாரணம் தருவாகாதிருத்தலின் அகாரணமாம். அங்ஙனமே ஹேதுசையோகத்தின் ஆசிரயத்தால் உண்டாகியது காரியம் என்னும் சொல்லாற் கொள்ளப்படுகின்றது. ஹேது சையோகத்தின் ஆசிரயத்தால் உண்டாகாதது அகாரியமென்னும் சொல்லால் கொள்ளப்படுகிறது. ஹேது சையோகத்தின் ஆசிரயம் ஹஸ்தமும் தருவுமாம். அவற்றுள் அஸ்த ஜந்நியமாகிய காயமெதுவோ அது காரியமாம். ஹஸ்தத்தினாலும் அங்ஙனமே தருவினாலும் ஆக்கப்

படாத தரு எதுவோ அது அகாரிய மாம. இவ்வாற்றாற் காரணமாகிய ஹஸதம் அகாரணமாகிய தரு என்பவற்றின் சையோகத்தால் காரியமாகிய காயம் அகாரியமாகிய தரு என்பவற்றின் சையோக முண்டாகின்றது. ஆதலால் இசையோகத்தினைக் காரணகாரணசையோகஜநீய காரியகாரியாசையோகமென்பா. சையோகஜசையோகம் இவ்வகையினதேயாம். பிறவகையாற் காமஜசையோகமேயாம். யாண்டுக் கபாலத்தின் தொழிலால் கபாலம் இரண்டின் சையோகம் உண்டாகின்றதோ, கபால சையோகத்தால் கபாலா காயங்களின் சையோகம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டும அது கர்மஜ சையோகமேயாம்; சையோகஜசையோகமன்று. ஏனெனின் எககபாலத்தின் தொழிலால் கபாலம் இரண்டின் சையோகம் உண்டாகின்றதோ, அக்கபால காமத்தினுனே கபால ஆகாயங்களின் சையோகமும் உண்டாகின்றது. கபாலம் இரண்டின் சையோகமும் கபால ஆகாயங்களின் சையோகமுமாகிய இரண்டும ஒரு கூடினத்திலுண்டாகின்றன. அவற்றிற் கொன்றறகொன்று காரிய காரணத்தன்மை சம்பவியாது; ஆதலால் கபாலம் இரண்டின் சையோகத்தைப்போலக் கபால ஆகாயங்களின் சையோகமும் கபாலத்தின் தொழிலானே உண்டாகுதலான் கர்மஜ சையோகமேயாம். முறக்கூழிப் பிரகாரத்தாற் காரணகாரண சையோக ஜநீய காரியகாரிய சையோகம், அநீயநா கர்ம ஜசையோகம், அங்ஙனமே உபயகர்மஜ சையோகம் என்னும் பேதத்தாலழுவகைச் சையோகமே யுளது. சில நூலாசிரியர் சகஜ சையோகத்தினையும் அங்குகரித்திருக்கின்றனர். எங்ஙனம்; பொன்னில மஞ்சள் நிறத்திற்கும் குருதுவத்திற்கும் ஆசிரயமான பார்த்திவ பாகத்திற்கும், அக்கினி சையோகத்தால் நாசமாகாத திரவியத்தன்மையின் ஆசிரயத்தால் தைஜச பாகத்திற்கும் சகஜ சையோகம் உண்டு. சையோகமுடையதின் பிடிப்போடு உண்டாவதனைச் சகஜசையோகமென்பா. சுவர்ணத்தைக் கேவலம் பார்த்திவமெனின் நிறைமுதலிய பார்த்திவத்தின் திரவியத்தன்மைக்கு அக்கினி சையோகத்தால் நாச முண்டாகுதலான்; சுவர்ணத்தின் திரவியத்தன்மைக்கும் அக்கினி சையோகத்தால் நாசம் உண்டாகுதல்வேண்டும். கேவலம் தைஜசமெனக் கொள்ளின் பொன்மையுருவம் குருத்துவமென்பவற்றின் அபாவ முண்டாதல்வேண்டும். ஆதலால் சுவர்ணத்தில் தைஜசபார்த்திவ பாகங்கள் சையுத்தமாம். மீமாம்ஸகீரித்தியசையோகமும் அங்குகரித்திருக்கின்றனர்.

இவ்வாற்றான் திரவியத்தின் உற்பத்தியில் அசமவாயி காரணம் அவயவ சையோகமாம். குணத்தின் உற்பத்தியில் சிலவிடத்துக் குணமும் சிலவிடத்துக் கிரியையும் அசமவாயி காரணமாம். சமவாயிகாரண நிமித்த காரணங்களின் இலக்ஷணம் அதனிடத்துப் பொருந்தாது; ஆனால் சமவாயிகாரணத்தில் சம்பந்தமுடையதாய்க் காரியத்தை உண்டுபண்ணுவது யாதோ, அதுமுன்றாவதாகிய அசமவாயி காரணமா யிருந்ததலின், சமவாயி அசமவாயி நிமித்தமென்னும் பேதத்தால் காரணம் ழன்று வகைப்படும். இது நையாயிக வைசேஷிகரை அநுசரித்த நூல்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

கூக. இரண்டு காரணங்களை அங்கீகரித்தலோடு முன்றாவது அசமவாயிகாரணத்தைக் கண்டித்தல்.

அங்ஙனமாயினும் நியாயவைசேஷிகங்களுக்கு வேறான மதங்களில் உபாதானகாரண நிமித்தகாரண பேதத்தால் இருவகைக் காரணமே அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எதனை நையாயிகர் அசமவாயி காரணமென்பரோ அதனையும் நிமித்தகாரணமென்றே கூறுவர். நிமித்தகாரணத்தின் இலக்ஷணம் அசமவாயிகாரணத்தில் இல்லையென்று முற்கூறியது யாதோ அந்நஞ்சி சமாதானம் இதுவாம்:— காரியத்தின் தடஸ்தமாய்க் காரியத்தை உண்டுபண்ணுவது யாதோ அது நிமித்தகாரணத்தின் இலக்ஷணமாமென்பது மூலகைக் காரியவாதிகளின் கிரமப்படி சொல்லப்பட்டது. இருவகைக் காரணவாதிகளின் கிரமப்படிபோ உபாதான காரணத்தின் வேறாய காரணம் யாதோ அது நிமித்தகாரணமென்பபடுகின்றது. அந்நிமித்தகாரணம் அநேக விதமாம். சிலவோ காரியத்தின் உபாதானத்திற் சமவேத மாம். எங்ஙனம்: கடத்தின் நிமித்தகாரணம் கபால சையோகமாம் அது கடத்தின் உபாதானகாரணமாகிய கபாலத்திற் சமவேதமாம். சில நிமித்தகாரணமோ காரியத்தின் உபாதானத்தினது உபாதானத்திற் சமவேதமாம். எங்ஙனம்: படந்தினது உருவத்தின் நிமித்தகாரணம் தந்துவின் உருவமாம்; அது பட வருவத்தின் உபாதானமாகிய படமெதுவோ அதன் உபாதானமாகிய தந்துவின் சமவேத மாம். அங்ஙனமே சில நிமித்த காரணம் கர்த்தா வடிவமாகிய சேதனமாம். அது சுவதந்திரமாம். அது கடத்தின் நிமித்தகாரணம் குலாலனாவதாம். சில நிமித்தகாரணம் ஜடமாம். அது கர்த்தாவின் விபாபாரத்தின் அதீனமாம். அது கடத்திற்குக் காரணம்

பிரகாசம்.] ௧௧, இர-அய்-புன்-அச-கண்டித்தல். ௨௬௧

தண்ட முதலியவைகளாதல் போலவாம். இவ்வாற்றான் நிமித்த காரணத்துக்கு அனேக பேதங்களுண்டு. சிறிது வேற்றுமையினால் அசமவாயி காரணத்தன்மையை வேறாய் அங்கீகரிக்கின், கடத்தின் காரணமாகிய கபால சையோகத்திலும் கட உருவத்தின் காரணமாகிய கபால வருவத்திலும் காரணத் தனமையின் பேதம் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். ஏனெனின் கடத்தின் காரணமாகிய கபால சையோகமோ காரியத்தின் உபாதானத்தின் சமவேதமாம். கட உருவத்தின் காரணமாகிய கபால உருவமோ காரியத்தின் துபாதானத்தின் உபாதானத்திற் சமவேதமாம். இவ்வாற்றான் விலக்ஷண காரணங்கள் உளவேனும, அவ்விரண்டினையும் அசமவாயி காரணம் என்றே நையாயிகாஹுவர். அவற்றுள் ஒன்றற்கொன்று விலக்ஷண காரணமாதல் அங்கீகரிக்கப் படுவதில்லை. அங்ஙனமே சேதன ஜட பேதத்தால் வேற்றுமை உண்டு. என்றாலும் அவற்றை நிமித்தகாரணமென்றே கூறுவர். ஒன்றற்கொன்று விலக்ஷண காரணமாதல் அவர்களிலும் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை. மற்றும் நிமித்த காரணத்தில் அநேக வேறுபாடுகள் உள. சில காரியகாலத்தது உள்ளனவாம்; சில காரியகாலத்தின் முற்காலத்துள்ளனவாம். எங்ஙனம்: ஜலபாத்திரத்தின் சந்திதானத்தால் கவரில் சூரியப் பிரபையின் பிரதிபிம்பம் உண்டாகின்றது. அதில் சந்திதானத்திலுள்ள ஜலபாத்திரம் நிமித்த காரணமாம். அதனை நீக்குவால் பிரதிபிம்பத்தின் அபாவம் உண்டாகுதலான், சந்திதியிலுள்ள ஜலபாத்திரம் காரியகாலத்திலிருக்கும் நிமித்த காரணமாம். பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் விஷயம் நிமித்த காரணமாகின்றது. அதுவும் காரியகாலத்துள்ளதாம். தண்டமுதலியன கடத்தின் நிமித்த காரணமாம். அவை காரிய காலத்தின் முற்காலத்துள்ள நிமித்தகாரணமாம். இவ்வாறு நிமித்த காரணத்திலும் அசமவாயிகாரணத்திலும் அவ்வாந்தரமான அனேக பேதங்கள் இருத்தலாலும் சமவாயிகாரணத்தின் வேறாயவற்றி லிருவகைக்காரணத்தன்மையே அங்கீகரிக்கப் பட்டுளது. சில விடத்து அசமவாயி காரணத்தன்மை யுளது. சிலவிடத்து நிமித்தகாரணத் தனமையுளது. அங்ஙனமே சமவாயகாரணத்தின் வேறாய சகல காரணங்களிலும் ஒருவித காரணத்தன்மையினையே அங்கீகரித்தல்வேண்டும். அச்சமவாய காரணத்தின் வேறாய காரணத்தை அசமவாயி காரணமென்க, அல்லது நிமித்தகாரணமென்க. சமவாயிகாரண சம்பந்த முடைமை, சம்பந்தமின்மையென்னும் அவ்வாந்தரபேதத்தால் வேறு

உகூஉ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது]

பெயரிடல் பயனற்றதாம். ஆதலால் சமவாயிகாரண நிமித்தகாரண பேதத்தால் காரணம் இருவகைத்தாம்.

எங்ஙனம் அசமவாயிகாரணம் நிமித்தகாரணங்களுக்கு வெவ்வேறு பெயரினால் பிரயோஜனம் இல்லையோ, அங்ஙனமே சமவாயிகாரண நிமித்தகாரணங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள வேற்றுமை உணாசகியினாலும் புருஷாதத்ததின் அடைவு உண்டாத லில்லை. உலகத்திலும் காரணத்தன்மை மாததிரமே பிரசித்தமாம். சமவாயி காரணத் தன்மை நிமித்த காரணத் தன்மைகள் பிரசித்தம் அன்று. ஆதலால் உலகவியவகாரத்தின் ஞானமுமிருவகைக்காரணத்தன்மையை நிரூபித்தற்குப் பயனாவதில்லை. ஆனால் காரிய காரணத்தன்மையின் வியவகாரம் உலகத்தில் உண்டாகின்றது. ஆதலால் எதன் இருப்பால் காரியத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றதோ, எதன் இன்மையினால் காரியத்தின் உற்பத்தி உண்டாகிவதில்லையோ, அப்படிப்பட்ட காரியத்திற்கு மறைப்பின்றிய முற்காலத் திருப்பது எதுவோ அது காரணமெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றாற் காரணத்திற்குச் சாதாரண இலகூதனமே சொல்லுதல் வேண்டும். அதன் பேதம் இரண்டை நிரூபித்தலும் நிஷ்பிரயோஜனமாம் என்று ஒருவன் கூறின, அச்சங்கைக்குச் சமாதானம் வருமாறு:—காரணத்தின் பேதமிரண்டனையும் நிரூபித்தலால் புருஷாதத்தித்கி அல்லது லோகவியவகாரத்தித்கி என்னும் பிரயோஜனம் இல்லையாயினும், புருஷாதத்தத்திற்கு ஏது அத்வைத ஞானமாம். அதன் உபயோகி இருவகைக்காரண நிரூபணமாம். அங்ஙனமன்றோ? சர்வஜகத்திற்கும் காரணம் பிரஹ்மமாம். காரணத்திற்கு அபின்னமாய்க் காரிய மிருத்தலால் சகல ஜகத்தும் பிரஹ்மமாம்; அதனின் வேறன்று. இதனைக் கேட்டு ஞான விநிப்புண்டயோலுக்கு இத்தன்மைச்சங்கை யுண்டாகின்றது:—காரணத்திற்கு வேறாய்க் காரியம் இராதாயின் தண்டம் குலாலன் முதலியவற்றினின்றும் கடம வேறுகலாகாது என்பதாம்.

அதற்கு இது சமாதானமாம்:—உபாதான நிமித்தபேதத்தால் காரணம் இரண்டுவகையினதாகின்றது. அவற்றுள் உபாதானகாரணத்திற்கு அபிரநமாய்க் காரியமுண்டாகின்றது. அது மண்திரளிற் கு அபிரநமாய்க் கடமும், சுவர்ணத்திற்கு அபிரநமாய்க் கடக குண்டலாதிகளும், இரும்பிற்கு அபிரநமாய்க் கத்தி முதலியனவும்

இருத்தல்போலவாம். நிமித்தகாரணத்திற்கு அபிரகமாய்க் காரிய மிராது; பிரகமாகவே இருக்கும். அங்ஙனமே பிரஹ்மமும் ஜகத் திற்கு உபாதானகாரணமாம். ஆதலால் சகல ஜகத்தும் பிரஹ்ம மேயாம்; அத்நின் வேறன்று. இவ்வாறு காரணத்தினது பேதம் இரண்டின் நிரூபணம் அக்ஷைத ஞானத்திற்கு உபயோகியாம். வேறு வகையாகக் காரணங்களுக்கு ஒன்றறகொன்று விலகணத் தன்மையை நிரூபித்தல் பயனிலதாம். ஆதலால் தத்துவஞான உப யோகியான பதார்த்தத்தை நிரூபிக்கும் நூல்களில் காரணத்தின் மூன்றாவது பேதத்தை நிரூபித்தல் அசங்கதமாம்.

நியாய வைசேஷிகத்தை அதுரரித்த நூல்களில் தத்துவ ஞான உபயோகியான பதார்த்தங்களை நிரூபிப்பதாகப் பிரதிஞ்ஞா செய்து, தத்துவஞானத்தில் அத்தியந்தம உபயோகமில்லாதன வாகிய பதார்த்தங்களை விஸ்தாரமாக நிரூபித்தலால் பிரதிஞ்ஞா பங்கம் உண்டாகின்றது. “தத்துவ ஞானத்திற்கு ஏது மன்னமாம்; ஆத்மா பிற பதார்த்தத்தின் பின்னமாம்; ஆதமத தன்மையால், எது பிறிதின் பின்னமாகாது பிறிதாகுமோ அது ஆத்மா வன்று, கடம்போல என்னும் வெதிரேகி அதுமானத்தால் ஆத்மாவினிடத்துப் பிறிதின் பேதத்தின் அதுமிதி ஞானம் உண் டாகின்றது. அது மனைமென்பபடுகின்றது. பிற பதார்த்தங்களின் ஞானம் இன்றி ஆத்மாவினிடத்துப் பிறபேதத்தின் ஞானம் சமபவியாது. ஏனெனின பிரதியோகி ஞானமின்றிப் பேத ஞான முண்டாகாது. ஆதலால் ஆத்மாவினிடத்துப் பிற பேதத்தின் அது மிதி வடிவமாகிய மநததிற்கு உபயோகியான பிற பதார்த்தங்களின் நிரூபணமும் தத்துவஞானத்திற்கு உபயோகியாம்” என்று தராக்கிகர் கூறுகின்றனர். அது சமபவியாது., ஏனெனின், கேட்ட அர்த்தத்தினை நிச்சயித்தற்கு அதுகூலமான பிரமேய சந்தேகத்தை நிவர்த்திக்கும் யுக்தியைச் சிந்தித்தலை மனைமென்பர். பேத ஞானத்தால் அனாத்ம உண்டாகின்றது. “ஸ்வ-ஹ்மி-ஐ-ஹ்மி-நிச்சயமாக இவை யாவும் பிரஹ்மம்” என்றன் முதலிய வாககியங்களால் அபேதத்தில் சகல வேதங்களுக்கும் தாற்பரிய மாம். “அபிசீயாவொஹ்யம்வதி- இரணடாவதனால் பயமுண்டா கின்றது, ஸ்வகூலஸூகூல-போவொதியஹ்நாவொவஸூகூ- ளவன் சண்டுநாநாவைப்போலக் காண்கிறோனே, அவன் மிருத்தியுள்

உகூச விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

னின்றும் மிருத்தியுவை அடைகின்றான்” என்றன் முதலிய வேதவாக்கியங்களால் பேத ஞானம் நிந்திக்கப்பட்டுளது. ஆதலால் பேதஞானத்திற்கு நேராகவாவது தத்துவ ஞானவாயிலாகவாவது புருஷார்த்தத்தை உண்டுபண்ணுந் தன்மை சம்பவிப்பாது. மனனபதததாலும் ஆதமாவினின்றும் பிற பதார்த்தங்களினது பேதத்தில் உணாசசி உண்டாகாது. மனனபதததிற்குச் சிந்தித்தன்மாத்திரம் பொருளாம். வர்க்கியாந்தரத்தின் அறுரோதத்தால் அபேத சிந்தனத்தில் மனன சிந்தித்திற்குப் பரியவசானம் (முடிவு) உண்டாகின்றது. எவ்வாற்றினும் ஆதமாவினின்றும் பிற பதார்த்தங்களின் வேற்றுமை மனன சிந்தித்திற்குப் பொருளாகாது. ஆனால் பிற பொருட்களின் ஞானத்தினாலேயே புருஷார்த்த சாதனமாகிய தத்துவ ஞானத்தின் அடைவு உண்டாகுமாயின், சகல புருஷா களுக்கும தத்துவ ஞானத்தின் அடைவு உண்டாதல் வேண்டும், அல்லது ஒருவருக்கும் தத்துவ ஞானத்தின் அடைவுண்டாகாது. அஃது எங்ஙன மெனின்:— பிற பொருட்களின் சாமானிய ஞானம் அபேகித்கப் படுவதாயின், சாமானிய ஞானம் எல்லாப் புருஷா களுக்கு மிருத்தலால், பிறபதார்த்தங்களின் ஞான பூர்வகமான பிறவற்றின் பேதஞானத்தால் சகலருக்கும் தத்துவ ஞான முண்டாதல் வேண்டும். சகல பதார்த்தங்களுக்கும் அசாதாரண தர்ம சுவரூபமான விசேஷ ரூபத்தால் பிறவற்றின் ஞானம் அபேகித்கப் படுவதாமெனின், சாவஞ்ஞானகிய ஈசுவரனன்றி மற்றெவருக்கும் அசாதாரண தாமத்தால் எல்லாப் பிற பதார்த்தங்களின் ஞானமும் நிகழாது. ஆதலின் பிறவற்றின் உணாசசி சம்பவியாமையால் பிறபேத உணாசசி உண்டாகாமையின் ஒருவருக்கும் தத்துவஞான முண்டாகாது. இதனால் பிரமாண முதலியவற்றின் நிருபணமின்றி அநேக பதார்த்தங்களை நிருபித்தல் பயனிலலாததாதலால் காரணத்தில் முன்னாவது பேதத்தை நிருபித்தல் அபேகித்கப்படாததாம்.

“பாவகாரியத்தின் உற்பத்தி மூவகைக்காரணத்தா லுண்டாகின்றது. ஐவகை அபாவமுண்டு. அவற்றுள் பிராகபாவமோ அநாதி சாந்தமாம். ஆதலால் அதற்கு நாசம உண்டாகின்றது; உற்பத்தி உண்டாகித்தில்லை. அந்நியோந்நியாபாவமும் அந்நியந்தாபாவமும் அநாதி அநந்தமாம். ஆதலால் அவற்றிற்கும் உற்பத்தி, உண்டாகித்தில்லை. சாமயிகாபாவம் சாதி சாந்தமாம். அதற்கு உற்பத்தி நாசம்

பிரகாசம்.] கூக. இர-அங்-மூன்-அச-கண்டித்தல். உகூரு

இரண்டுமுண்டு. பிரத்துவம்சாபாவம் அநந்த சாதியாம். ஆதலால் அதற்கு நாசமில்லை; உற்பத்தியுண்டு. இவ்வாற்றான் இரண்டுஅபாவங்களுக்கும் உற்பத்தி உண்டாகுதலான் இரண்டும் காரியமாம். அவற்றிற்குச் சமவாயி காரண அசமவாயி காரணங்களோ சம்பவியா. ஏனெனின் எதனிடத்துச் சமவாய சம்பநதத்தால் காரியமுண்டாகின்றதோ அது சமவாயிகாரணமெனப் படுகின்றது. எதனிடத்தும் சமவாயசம்பநதத்தால் அபாவமிராது. ஆதலால் அதற்குச் சமவாயிகாரணம் சம்பவியாது. அசமவாயிகாரணத்தில் சம்பநதமுடையதாய்க் காரியத்தை உண்டுபண்ணுவதெதுவோ அது அசமவாயிகாரணமெனப் படுகின்றது. சமவாயி காரணம இன்மையால் அதனிடத்துச் சம்பநதித்துள்ளதாய்க்காரியத்தை யுண்டுபண்ணுவதொன்று சம்பவியாமையின், அபாவத்திற்கு அசமவாயி காரணமும் சம்பவியாது. ஆதலால் கேவல நிமித்தகாரணத்தால் சாமயிகாபாவமும் பிரத்துவம்சாபாவமும் உண்டாகின்றன. பூதலமுதலிய தேசத்தில் கடத்தின் சாமயிகாபாவத்திற்குப் பூதலமுதலிய தேசத்தினின்றும் கடத்தை நகாத்துதல் நிமித்த காரணமாம். கடத்தின் பிரத்துவமஸாபாவத்திற்கு நிமித்த காரணம் கடமாம். அங்ஙனமே கடத்தோடு தண்ட முதலியவற்றின் சையோகமும் ~~பிரத்துவம்சத்திற்கு~~ நிமித்தகாரணமாம். இவ்வாற்றான் அபாவகாரியமோ நிமித்த காரணமாதிரத்தால் பெறப்படுவதாம். அங்ஙனமாயினும் எல்லாப் பாவகாரியங்களும் மூவகைக் காரணத்தாற் பெறப்படுவனவா மென்பது நியமம்” என்று இவ்வாறு தூர்க்கிகர் கூறுகின்றனா. இத்தாக்கிகரது வசனத்திற்குச் சிருஷ்டியின் ஆதி காலத்தில் செய்யவேண்டுமெனனும் ஈசுவரனது விருப்பத்தால் பரமாணுவில் எந்ததெதொழில் உண்டாகின்றதோ அதன்கண் வியபிசார முண்டு. ஏனெனின் அப்பரமாணுவின் தெழீழிலுக்குப் பரமாணு சமவாயி காரணமாம். ஈசுவர இசை முதலியன நிமித்த காரணமாம். பரமாணுவில் சம்பநதமுள்ள தொன்று கிரியையையுண்டு பண்ணுவ தாமாயின் அசமவாயி காரணமாம். அப் பரமாணுவின் கண்ணே சம்பநத முள்ளதாய் அத்தொழிலை உண்டுபண்ணுவதொன்று இல்லையாகவின், சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் பரமாணுவின் கிரியை காரணமிரண்டினால் ஆக்கப்படுவதாம். காரணமுன்றினால் ஆக்கப்படுவ தன்று. ஆதலால் தார்க்கிகா கூறிய நியமம் பொருந்தாது. சித்தாந்த மதத்திலோ எல்லாப் பாவகாரியங்க

ளும் உபாதான நிமித்த காரணங்களால் ஆக்கப் படுவனவாமென்பது நியமம். அதற்கு எவ்விடத்தும் வியபிசாரம் இல்லை. யாண்டுக் காரணம் மூன்றினால் ஆக்கப்பட்ட காரியத்தினைக் கூறுகின்றார்களோ, ஆண்டும் தாக்கிகரால் கொள்ளப்பட்ட அசமவாயி காரணமும் நிமித்தகாரணமேயாம். ஆதலால் சகல பாவ காரியங்களுக்கும் இருவகைக் காரணத்தால் பெறப்படுத தன்மையுள்ளது. இவ்வாற்றான் உபாதானம் நிமித்தமென்னும் வேறுபாட்டாற் காரணம் இருவகையின தாகின்றது. சாதாரணம் அசாதாரணம் என்னும் பேதத்தாலும் காரணத்திந்து இரண்டு பேதம் கூறுவர். ஈசுவரன் முதலிய ஒன்பதும் சாதாரண காரணங்களாம். அவற்றிற்கு வேறுகிய கடமுதலியவற்றின் கபாலமுதலியன அசாதாரண காரணங்களாம். அவற்றுள்ளும் சில நிமித்த காரணமும் சில உபாதான காரணமும். உபாதானகாரண நிமித்த காரணங்களுக்கு வேறுகிய காரணம் அப்பிரசித்தமாம்.

௧௦௦. விருத்திஞானத்தின் உபாதான
நிமித்த காரணங்களும், சாமானிய
லக்ஷணமும்.

அந்தக்கரணத்தின் ஞான வடிவ விருத்திக்கு உபாதானம் அந்தக்கரணமாம். பிரததியகூட முதலிய பிரமாணங்களும் அங்ஙனமே இந்திரிய சையோகமுதலிய வியாபாரங்களும் நிமித்த காரணமாம். ஈசுவரனது ஞான வடிவவிருத்திக்கு உபாதான காரணம் மாயையாம்; அதிருஷ்ட முதலியன நிமித்தகாரணமாம். பிரம விருத்திக்கு (மயக்கவுணாசசிக்கு) உபாதான காரணம் அவித்தையும், நிமித்தகாரணம் தோஷமும். இவ்வாற்றை கியாதி நிரூபணத்தில் விளக்கமாகும். இவ்வாறு விருத்தியின் காரணத்தை அறிந்துகொள்க.

விருத்தியின் இலக்ஷணம் நூலின் ஆரம்பத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. விஷயத்தைப் பிரகாசிப்பிததற்கு ஏதுவாகிய அந்தக்கரண அவிதைகளின் பரிணாமம் விருத்தியெனப்படும் என்று விருத்தியின் இலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சில நூல்களில் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் பரிணாமம் விருத்தி எனப்படுகின்றது. பரோகூட ஞானத்தினாலும் அசத்துவா பாதக அஞ்ஞானமசத்தின் நாசம் உண்டாகின்றது. அல்லது விஷய சேதநத் துள்ள அஞ்

பிரகாசம்.] ௧௦௦. விருத்தி-உபா-நிமி-சாமா-லக்ஷ- ௨௬௭

ஞானத்தின் நாசமோ அபரோக்ஷ ஞானமின்றி உண்டாகிறதில்லை. பிரமாததிரு சேதநத்துள்ள அஞ்ஞானத்தின் நாசம் பரோக்ஷ ஞானத்தினாலும் உண்டாகிறது. ஆதலால் பரோக்ஷவிருத்தியில் முற்கூறிய லக்ஷணத்தின் வியாப்தி இல்லை. அங்ஙனமாயினும் சுகதுக்கங்களின் ஞான வடிவமாகிய விருத்தியிலும், மாயாவிருத்தி வடிவினதாகிய சசுவரஞானத்திலும், அங்ஙனமே கிளிஞ்சில் வெள்ளி முதலியவற்றை விஷயிக்கும் பிரம ரூப அவிநித்யா விருத்தியிலும் முற்கூறிய லக்ஷணத்தின் வியாப்தி இருக்கின்றது. ஏனெனின் முதலில் அறியப்படாத சுக துக்காதிகள் உண்டாகிப் பின்னர் அவற்றின் ஞானம் உண்டாகுமாயின் சுக முதலியவற்றின் ஞானத்தால் அவற்றின் அஞ்ஞானத்திற்கு நாசம் சம்பவிக்கும்; அறியப்படாத சுகதுக்காதிகளில்லை. ஆனால் சுகதுக்காதிகளும் அவற்றின் ஞானமும் ஒரேகாலத்தில் உண்டாகின்றன. ஆதலால் அறியப்படாத சுகதுக்காதிகளிலலாமைபின் சுகதுக்காதிகோசவிருத்தியால் அஞ்ஞானத்தின் நாசம் சம்பவியாது. அங்ஙனமே சசுவரனுக்கு அசாதாரண வடிவத்தாற் சகலபதார்த்தங்களும் எப்போதும் பிரததியக்ஷமாய்க் காணப்படுகின்றன. ஆதலால் அஞ்ஞானத்தி னின்மையால் மாயையின் விருத்திவடிவமாகிய ஞானத்தினாலும் அஞ்ஞானத்தின் நாசம் சம்பவியாது. கிளிஞ்சில் வெள்ளி முதலிய மித்தியா பதார்த்தங்களும் அவற்றின் ஞானமும் ஒரே காலத்தில் உண்டாகின்றன. ஆதலால் பிரமவிருத்தியி (மயக்க ஞானத்தி) னாலும் அஞ்ஞானத்தின் நாசம் உண்டாகாது. அங்ஙனமே தாரையாய்ச் செல்லும் விருத்தி உண்டாகுமாயின் ஆண்டும் முற்கூறிய லக்ஷணத்திற்கு இரண்டாவது முதலிய விருத்திகளில் அவ்வியாப்தி இருக்கின்றது. ஏனெனின் ஞானதாரை உண்டாகுமாயின், ஆண்டு முதல் ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தின் நாசம் உண்டாகவே இரண்டாவது முதலிய ஞானத்திற்கு அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்குந் தன்மை சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆதலால் பிரகாசிப்பிக்கும் பரிணாமத்தைவிந்நீ என்பர் என்பதன் தாற்பரியமிதுவாம்:—இருக்கிறது என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவாகிய அவித்தை அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம் யாதோ அதுவிந்நீ எனப்படுகின்றது. பிரகாசிப்பிக்கும் பரிணாமத்தினை விருத்தி எனினும், அறியப்படாத பதார்த்தங்களைக் கோசம் செய்யும் விருத்தியிற்றான் பிரகாசிப்பிக்குந் தன்மை உண்டு. மறைக்கப்படாததைக் கோசரிக்கும் விருத்தியில் பிரகாசிப்பிக்குந் தன்மை இல்லை.

உகாஅ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

ஏனெனின் மறைக்கப்படாத சேதனத்தின் சம்பந்தத்தினற்றானே விஷயத்தைப் பிரகாசிப்பித்தல் சம்பவித்தலால் விருத்தியில் பிரகாசிப்பிக்குந் தன்மைக் கற்பனை அயோக்கியமாம். ஆதலால் அஞ்ஞானத்தினைக் கெடுக்குந்தன்மையின்றி வேறுவித பிரகாசிப்பிக் குந்தன்மை சம்பவியாமையால், இரண்டாவது லக்ஷணத்திற்கும் முதல் லக்ஷணத்திற் குண்டானது போல சுக முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தியில் அவ்வியாப்தி உண்டாகும். ஆதலால் இருக்கிறதென்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவான அவித்தை அந்தக் கரணங்களின் பரிணாமம் விருத்தி எனப்படுகின்றது. பரோக்ஷ விருத்தியிலும் இருக்கிறதென்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவான தன்மை வெளிப்படையாம். கடமுதலியவற்றை விஷயிக்கும் அந்தக் கரண விருத்தியினைக் கட முதலியவற்றின் ஞான மென்பர். அத்வைத சித்தாந்தத்தில் விருத்தி யவச்சின்ன சேதநத்தை ஞான மென்பா. அபாதித(வாதிக்கப்படாத)விருத்தி யவச்சின்ன சேதநத்தைப் பிரமாஞானமென்பர். பாதிக்கப்படுவனவாகிய ரஜஜ்ஞசர்ப்ப முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தி யவச்சின்ன சேதநத்தை அப்பிரமாஞானமென்பா. அங்ஙனமாயினும் சேதநத்தில் ஞானமென்னும் சொல்லின் பிரயோகமும், அங்ஙனமே பிரமை அப்பிரமை என்னும் சொற்களின் பிரயோகமும் விருத்திசம்பந்தத்தால் உடனாகின்றன. ஆதலால் விருத்தியினையும் அநேக இடங்களில் ஞான மென்பர். இவ்வாற்றாற் பிரமை அப்பிரமை என்னும் பேதத்தால் இருவகை விருத்தி சொல்லப்பட்டது.

க0க. பிரத்தியக்ஷத்தினது இலக்ஷணத்தோடு

பிரமை அப்பிரமை வடிவினதாகிய

விருத்தி ஞானத்தின் பேதம்.

அப்பிரமையும் யதார்த்தம், அயதார்த்தம் என்னும் பேதத்தால் இருவகையாகச் சொல்லப்பட்டது. ஈசுவரனது ஞானமும் சுகதுக்க முதலியவற்றை விஷயஞ்செய்யும் ஞானமும் யதார்த்த அப்பிரமையாம். சுத்திவெள்ளி முதலிய பிரமம் அயதார்த்த அப்பிரமையாம். யாது பிரமாணஜநிய யதார்த்த ஞானமாகின்றதோ அது பிரமையாம். ஈசுவரஞான முதலியன பிரமாண ஜநியமன்று; ஆகலின் பிரமை அன்று. தோஷஜந்யமன்றாகலின் பிரமமு (பிராந்தியு) மன்று. அநேக நூல்களிலோ பிரமைக்கு வேறு இலக்கணமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் அநுசாரமாகவோ ஈசுவர

பாசகாம். [௧௦௧. பிரத்-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். ௨௬௬

ஞானமுதலியனவும் யதார்த்த ஞானமாகிய பிரமையாம். ஆனால் யதார்த்த அயதார்த்தபேதத்தால் ஸ்மிருதி இருவகையினதாம். அவ் விரண்டுவகைப் பிரமையும் இல்லாதவர்களது மதத்தில் பிரமையின் இலக்ஷணமீதுவாம். பாதிக்கப்படாத அர்த்தத்தை விஷயம்செய்வதாகிய ஸ்மிருதியின் வேறுகிய ஞானம் எதுவோ அது பிரமை எனப்படுகின்றது. இப்பி வெள்ளி முதலியவற்றின் ஞானம் ஸ்மிருதியின் வேறும். அபாதித அர்த்தத்தை விஷயம்செய்யாது பாதிக்கப்படும் பொருளை விஷயஞ் செய்கின்றதாகலின் பிரமை அன்று. பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ் செய்வது ஸ்மிருதி ஞானமுமாம். ஸ்மிருதி ஞானத்தில் பிரமை வியவகாரம் இல்லை. ஆதலால் ஸ்மிருதிக்கு வேறும்ப் பாதிக்கப்படாதபொருளை விஷயஞ்செய்யும் ஞானம் எதுவோ அது பிரமை எனப்படும். அந்நிய யதார்த்த ஞானத்தைப்போல யதார்த்த ஸ்மிருதியும் சம்வாதிப் பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணுவதாயிருத்தலின் ஸ்மிருதி சாதாரணமே பிரமையின் இலக்ஷண மாதல்வேண்டும். அங்ஙனமாயினும் சமவாதிப் பிரவிருத்திக்கு உபயோகியாகிய பிரமாததன்மை ஸ்மிருதியினும் உளது. அந்தப் பிரவிருத்திக்கு உபயோகியாகிய பிரமாததன்மையோ பாதிக்கப்படாதபொருளைக்கோசரிக்குரதன்மை வடிவினதாயுள்ளது. பிரமாவியவகாரத்திற்கு உபயோகியாகிய பிரமாததன்மை ஸ்மிருதியில் இல்லை. ஏனெனின் இலௌகிக சாஸ்திரீய பேதத்தால் வியவகாரத்திக்கு இரண்டு பேதமுண்டு. சாஸ்திரத்திற்குப் புறம்பாக உலகினர் எந்தச் சொற்பிரயோகம் செய்கின்றனரோ, அது இலௌகிக வியவகாரமெனப்படுகின்றது. சாஸ்திரத்தின்பரிபாஷையில் எந்தச் சப்தப் பிரயோகம் செய்யப்படுகின்றதோ, அது சாஸ்திரீய வியவகாரமெனப்படுகின்றது. சாஸ்திரத்திற்குப் புறம்பாகவோ யாரும் பிரமாவியவகாரம் செய்வதில்லை. ஓர் பண்டிதன் அங்ஙனமே சப்தப்பிரயோகஞ் செய்வானாயின், சாஸ்திரத்தின் பரிபாஷையின் சமஸ்காரத்தால் செய்கின்றான். ஆதலால் கேவலம் சாஸ்திரீயம் பிரமாவியவகாரமாம். பிராசீன நூலாசிரியர் ஸ்மிருதிக்கு வேறாய் யதார்த்த ஞானத்தின் கண்ணேயே பிரமாவியவகாரம் செய்திருக்கின்றனர். ஆதலால் ஸ்மிருதியின் வேறுபட்டதாகவே பிரமையின் இலக்ஷணம் சொல்லுதல்வேண்டும். “யதார்த்தாநுவம் பிரமை” எனப் பிரமையின் இலக்ஷணத்தைப் பிராசீன ஆசாரியர்கள் எழுதி இருக்கின்றனர். ஸ்மிருதிக்கு வேறுகிய

ஞானத்தை அநுபவமென்பர். ஆதலால் ஸ்மிருதியில் பிரமா வியவகாரம் இஷ்டம்ன்று. பிரத்தியக்ஷ முதலிய ஞானங்களுக்கு விலக்ஷணம் ஸ்மிருதி ஞானமாம். பிரத்தியக்ஷமுதலிய சகல ஞானங்களினும் அநுபவத்தன்மை யுண்டு; ஸ்மிருதியில் இல்லை. ஆதலால் அநுபவத் தன்மையின் உண்மை இன்மைகளால் பிரத்தியக்ஷமுதலியினவும் ஸ்மிருதியும் ஒன்றற் கொன்று விஜாதீயமாம். எங்ஙனம்: பிரத்தியக்ஷ அநுமிதி சாப்தமுதலிய ஞானங்களில் பிரத்தியக்ஷத்தன்மை அநுமிதித் தன்மை சாப்தத் தன்மை முதலிய விலக்ஷணதாமமிருத்தலால் பிரத்தியக்ஷமுதலிய ஞானங்கள் ஒன்றற் கொன்று விஜாதீயமாம். விஜாதீயப் பிரமைசருக்குக் கரணங்களாகிய பிரமாணங்களும் பிரத்தியக்ஷம் அனுமானம் சப்தம் முதலியனவாகவே வேறுபட்டிருக்கின்றன. அங்ஙனமே சகல அநுபவத்திற்கும் விஜாதீயமாய் ஸ்மிருதி இருக்கின்றது. அதற்குக் காரணம் அநுபவமாம். அது எப்பிரமைக்கும் கரணம் அன்று; ஆகலின் பிரமாணமன்று. “வியாப்தியின் பிரத்தியக்ஷம் அநுமிதிக்குக் கரணமாயிருத்தலின், அநுமானப் பிரமாணமாம். அங்ஙனமே பதத்தின் பிரத்தியக்ஷம் சபதப் பிரமாணமும் கவயத்தில் கோவினது ஒப்புமையின் பிரத்தியக்ஷம் உவமானப் பிரமாணமுமாம். பிரத்தியக்ஷ ஞானமும் அநுபவத்தின் விசேஷமே யாகலின் அநுபவம் பிரமாணமன்று” எனக் கூறுதல் அசங்கதமாம்:— அங்ஙனமாயினும் வியாப்தி ஞானத்தன்மை வடிவத்தான் வியாப்திஞானம் அநுமிதிக்கு ஏதுவாம். அநுபவத்தன்மை வடிவத்தான் வியாப்திஞானம் அநுமிதிக்கு ஏதுவன்று. அங்ஙனமே பதப்பிரத்தியக்ஷமும் சாதிருசிய ஞானமும் அநுபவத்தன்மைவடிவத்தான் சாப்தப் பிரமை உவமிதிப்பிரமைகளுக்கு ஏது வன்று. ஸ்மிருதி ஞானத்தில் அநுபவத்தன்மை வடிவத்தான் பூர்வ அநுபவம் ஸ்மிருதிக்கு ஏதுவாம்; ஆதலால் பிரமாணமன்று. ஸ்மிருதி ஞானத்தையும் பிரமையெனின் விஜாதீயப் பிரமைக்குக் கரணம் வேறு பிரமாணமாகின்றது. ஆதலால் நியாய சாஸ்திரத்திலோ அநுபவமென்பதனைப் பஞ்சப் பிரமாணமாகச் சொல்லுதல் வேண்டும். பட்டவேதாந்த மதங்களில் ஏழாவது பிரமாணமாகச் சொல்லுதல் வேண்டும். ஆதலால் எல்லா நூலாசிரியர்களுக்கும் ஸ்மிருதியில் பிரமா வியவகாரம் இஷ்டம் இன்று. எவரேனும் யதார்த்த ஞானமாத்திரத்தில் பிரமா வியவகாரம் அங்கேரிக்கின், அதை அநுசரித்துப் பிரமையின் இலக்ஷணத்தில் ஸ்மிருதி

பிரகாசம்.] ௧௦௧. பிரத்யக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். உளக

க்கு வேறாயவென்று புருத்தல்வேண்டா. பாதிக்கப்படாத பொருளினினை விஷயஞ்செய்யும்ஞானம் பிரமை எனப்படுகின்றது. பிராந்தி அநுபவத்தால் தோன்றிய அயதார்த்த ஸ்மிருதியோ பாதிக்கப்படும் பொருளினினை விஷயஞ்செய்கிறது; ஆதலால் அதில் அதிவியாப்தியின்றி, யதார்த்த அநுபவத்தால் தோன்றிய ஸ்மிருதியில் லக்ஷணம் செல்லுமாயின், ஆண்டுப் பிரமா வியவகாரம் இஷ்டமாகவுண் அதிவியாப்தியின்றி, இலக்ஷியமல்லாததன்கண் இலக்ஷணம்சென்றால் அதிவியாப்தி ஆகின்றது. யதார்த்த ஸ்மிருதியும் இலக்ஷியமாகலின் அதிவியாப்தி இன்று. இமமதாநுசாரமாக யதார்த்த அயதார்த்த பேதத்தால் விருத்தி இருவகையாம். யதார்த்தத்தினைப் பிரமை என்பர்; அயதார்த்தத்தினை அப்பிரமை என்பர். இமமதத்தில் பிரமைக்கு ஏழுபேதமுண்டு:—பிரத்தியக்ஷம், அறுமிதி, சாப்தி, உபமிதி, அநுபலப்தி என்பன ஆறுபேதமாம். அங்ஙனமே யதார்த்த ஸ்மிருதியும் பிரமையின் ஏழாவது பேதமாம். ஆனால் எல்லா நூல்களுக்கும் இம்மரியாதை உண்டு; ஸ்மிருதியில் பிரமாவியவகாரமில்லை. ஆதலால் பிரததியக்ஷமுதலிய வேறுபாட்டால் பிரமை வடிவின் தாகிய விருத்தி அறுவகையினதாம். பாகியம் ஆந்தரம் என்னும பேதத்தால் பிரத்தியக்ஷப்பிரமை இரண்டுவகையினதாம். பாதிக்கப்படாத பாகிய யதார்த்தத்தைக்கோசரிக்கும் விருத்தி பாகியப்பிரத்தியக்ஷப்பிரமை எனப்படுகின்றது. சுரோத்திரமுதலிய பருசேந்திரியங்களால் லீவகைப் பாகியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை யுண்டாகின்றது. சிலவிததாச சப்தத்தினாலும் பாகிய கோசர அபரோக்ஷவிருத்தி யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம் “பத்தாமவன் நீ” என்னும சப்தத்தால் ஸதூலசரீரத்தின் அபரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது. இவ்வாறு காரணபேதத்தால் பாகியப் பிரததியக்ஷப் பிரமைக்கு ஆறுபேதம் உண்டு. சில நூலாசிரியர் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தால் உண்டாகிய அபாவகோசர விருத்தியினையும் அபரோக்ஷ விருத்தி என்பர். அவாகள்மதத்தில் சுரோத்திரேந்திரியமுதலிய ஐந்து இரதிரியங்களும், சப்தமும், அங்ஙனமே அநுபலப்தியும் ஆகிய ஏழும் பாகிப்ப் பிரததியக்ஷப் பிரமைக்குக் காரணமாம். ஆதலால் பாகியப்பிரத்தியக்ஷப்பிரமை ஏழுவிதமாம். ஆனால் இவ்வாததம் முன் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. தர்மாதாமங்களைப்போலப்பிரததியக்ஷயோக்கியதை அபாவத்தின்கண்ணில்லை. ஆதலால் விருத்தி அவசசின்னசேதநத்தோடு அபாவ அவசசின்ன சேதநத்திற்கு அபேதம் உண்டாயி

ஊம் அபாவகோசர விருத்தி அபரோகூழம் அன்று. ஆனால் அதுமிதி முதலியவற்றைப்போல அதுபலப்பிப் பிரமாணத்தினாலுண்டாகிய அபாவகோசர விருத்தி பிரத்தியக்ஷ விருத்தியின் விலக்ஷணமாம். ஆதலால் பாகியப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஆறு பேதம் உண்டு; ஏழு இல்லை. ஆந்தாப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையும் இருவகையினதாம். ஒன்று ஆத்மகோசரம்; மற்றது அநாதமகோசரம். ஆத்மகோசரமும் இருவகையினதாம். ஒன்று சுத்தாததுமகோசரம்; மற்றையது விசிஷ்டாததுமகோசரம். சுத்தாததுமகோசரமும் இருவகைததாம். ஒன்று பிரஹ்ம அகோசரம்; மற்றொன்று பிரஹ்மகோசரம். துவம்பதார்த்தத்தை அறிவிக்கும் வேதாந்த வாக்கியத்தால் “சுத்தன் பிரகாசன் யான்” என்று அந்தக்கரண விருத்தி உண்டாகின்றது. அந்த விருத்திதேசத்திற்குள்ளே அந்தக்கரண உபஹித சுத்தசேதநமிருக்கின்றது. ஆதலால் விருத்தியவச்சின்ன சேதந விஷயாவச சின்ன சேதநங்களுக்கு அபேத மிருத்தலின் அவ்விருத்தி அபரோகூழ மாம். அவ்விருத்திக்கு விஷயமாகிய சுத்த சேதநத்தில் பிரஹ்மத்தன்மையும் இருக்கின்றது; ஆனால் பிரஹ்மாகாரவிருத்தி உண்டாகவில்லை. ஏனெனில் அவாதர வாக்கியத்தால் விருத்தி உண்டாயிருக்கிறது. மகாவாக்கியத்தால் உண்டாகுமாயின் பிரஹ்மாகாரமும் உண்டாகும். ஏனெனின், சந்தந்தால் உண்டாகிய ஞானத்திற்கு இது சுபாவமாம்: —சந்திதிப்பட்ட பதார்த்தத்தினை எவ்வடிவத்தான் சப்தம் அறிவிக்கின்றதோ, அவ்வடிவத்தினையே விஷயஞ் செய்கின்றது. எவ்வடிவத்தான் சப்தம் உச்சரிக்கப்படவில்லையோ, அவ்வடிவத்தால் சப்தத்தாற்றோன்றும் ஞானம் விஷயஞ்செய்கிறதில்லை. எங்ஙனம்; பத்தாமவணைநோக்கி “தசமன் இருக்கின்ற”னென்பதாகக் கூறுமிடத்துத் “தசமன்யான்” என்றிவ்வாறுசுரோதாவுக்கு ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. தசமனிடத்து ஆத்மத் தன்மையை அறிவிக்கும் சப்தமின்மையால் ஆத்மத்தன்மையின் ஞானம் உண்டாகாததுபோல ஆத்மாவினிடத்தும் பிரஹ்மத்தன்மை எப்போது மிருக்கினும், பிரஹ்மத்தன்மையை அறிவிக்கும் சப்தமின்மையால் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் முற்கூறிய விருத்தி பிரஹ்ம அகோசர சுந்தாந்மகோசர ஆந்தாப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையாம்.

பிரத்தியக்ஷப் பிரசங்கத்தால் இச்சங்கையுண்டாகின்றது: —சித்தாந்தத்தில் இந்திரியஜந்ரியஞானம் பிரததியக்ஷமாகின்றதென்பதன் அங்கீகாரம் இல்லை. ஆனால் விருத்தி அபாசசின்ன சேதநத்

பிரகாசம். 100க. பிரத-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். உளந்

தோடு விஷயாவச்சின்ன சேதனத்தின் அபேதம் ஞானத்தின் பிரதீ
 தியக்ஷத்தன்மைக்கு ஏதுவாம். யாண்டு இந்திரிய சம்பந்தம் கடாதி
 களுக்கு உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு இந்திரிய வாயிலாக அநதக்
 கரணத்தின் விருத்தி வெளியிற்சென்று விஷயாகாரத்தின் சமான
 காரமாய் விஷயத்தோடு சம்பந்தம் உடையதாகின்றது. ஆதலால்
 விஷயசேதன விருத்தி சேதரங்களின் உபாதி ஓரிடத்திருத்த
 லால் உபஹிதசேதரத்திற்கும் அபேதமுண்டாகின்றது. அங்ஙன
 மே சுகமுதலியவற்றின் ஞானமும் இந்திரியஜந்ரியமன்று; சுத்தா
 த்மஞானமும் சப்தஜந்ரியமாம்; இந்திரியஜந்ரியமன்று. என்றாலும்
 விஷயசேதரத்திற்கும் விருத்திசேதரத்திற்கும் பேதமில்லை. ஏனெ
 னின்ககாகாரவிருத்தி அநதக்கரணதேசத்திலிருக்கின்றது; அகமும்
 அநதக்கரணத்தி லிருக்கின்றது. ஆதலால் விருத்தி உபஹிதசேதர
 விஷய உபஹிதசேதரங்களுக்கு அபேதமுண்டு. அங்ஙனமே ஆத்மா
 காரவிருத்திக்கு உபாதானகாரணம் அநதக்கரணமாம். அநதக்கர
 ண உபஹிதசேதரத்திற்கு எதிர்முகமாயிருக்கின்றது; ஆதலால்
 ஆத்மாகார விருத்தியும் அநதக்கரண தேசத்தி லுண்டாகின்றது.
 அவ்வநதக்கரணமே சுததாத்மாவுக்கு உபாதிமாம். இவ்வாற்றான்
 இரண்டுபாதிகளும் ஓரிடத்திருத்தலால் விருத்திசேதர விஷயசேத
 ரங்களுக்கு அபேத முண்டாகின்றது. ஆதலால் சுகாதிரூபமும்
 சுத்தாத்மஞானமும் பிரதத்யக்ஷ ரூபமாம். ஈண்டு இதுநிச்சயம்:-
 யாண்டு விஷயத்திற்குப் பிரமாதாவோடு விருத்திவாயிலாகவாதல்
 நேராகவாதலசம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அவ்விஷயத்தின்
 ஞானம்பிரதத்யக்ஷமாம். அவ்விஷயமும் பிரதீத்யக்ஷமெனப்படுகின்
 றது. எங்ஙனம்: கடத்தின் பிரதத்யக்ஷஞானம் உண்டாகும்போது
 “கடம் பிரதத்யக்ஷம்” என்னும் வியவகாரம் உண்டாகின்றது.
 வெளிப்பொருள்களுக்கு விருத்தியின் வழியாய் பிரமாதாவோடு
 சம்பந்தமுண்டாகிறது. சுகாதிகளுக்குப் பிரமாதாவோடு சாக்ஷாத்
 சம்பந்தம் இருக்கின்றது. அதீத (கழிநத) சுகமுதலியவற்றிற்குப்
 பிரமாதாவோடு வாத்ந்தமான சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் அதீதச் சுக
 முதலியவற்றின் ஞானம் ஸமிருதிருபமாம்; பிரதத்யக்ஷரூபமன்று.
 அதீதசுக முதலியவற்றிற்கும் பிரமாதாவோடு சம்பந்தமோ உண்
 டாயிருக்கின்றது. என்றாலும் பிரதத்யக்ஷ லக்ஷணத்தில் வர்த்த
 மானத்தின் பிரவேசம் இருக்கின்றது. பிரமாதாவோடு வர்த்தமான
 சம்பந்தமுடையதாகிய யோக்கிய விஷயம் பிரதீத்யக்ஷ மெனப்படு

உஎச விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

கின்றது. பிரமாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தமுடையதாகிய யோக்கிய விஷயத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ ஞானமெனப்படுகின்றது. யோக்கியமென்று சொல்லாவிடின் தாமமுதலியன எப்போதும் பிரமாதாவோடு சம்பந்த முள்ளனவாய் இருத்தலால் அவை எப்பொழுதுமே பிரத்தியக்ஷமாதல் வேண்டும்; அன்றியும் அவற்றின் ஞானம் சத்தமுதலியவற்றால் உண்டாகின்றது; அதனைப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமென்னல் வேண்டும். தர்மமுதலியன பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மன்றாகலின் இலக்ஷணத்தில்யோக்கியமென்னும்பதத்தின் பிரவேசத்தால்தோஷமில்லை. யோக்கியத்தன்மை அயோக்கியத்தன்மைகள் அதுபவாதுசாரமாக அதுமிக்கத்தக்கனவாம். எந்தவஸ்துவில் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையின் அதுபவம் உண்டாகின்றதோ, அதனிடத்து யோக்கியநீதன்மையும், அதனிடத்தில் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையின் அதுபவம் உண்டாகிறதில்லையோ, அதனிடத்தில் அயோக்கியநீதன்மையும் மாகிய இவ்வுணாசசி அதுமானத்தாலாதல் ஆததாபத்தியினாலாதல் உண்டாகின்றது. யோக்கியத்தன்மை அயோக்கியத்தன்மைகள் இவ்வாறு நையாயிகர்களுக்கும் ஒப்பத்தக்கனவாதல் வேண்டும். அவர்கள் மதத்தில் சுகாதிகளும் தர்மாதிகளும் ஆத்மாவின் தர்மமாம். அவற்றில் மனசையுட்க சமவாயசம்பந்தம் எல்லாவற்றோடும் மனதுக்கு இருக்கின்றது. என்றாலும் யோக்கியத்தன்மை இருத்தலால் சுகமுதலியவற்றின் மானச சாக்ஷாத்காரம் உண்டாகின்றது. யோக்கியத்தன்மை இன்மையால் தர்மாதிகளின் சாக்ஷாத்காரம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் யோக்கியத்தன்மை அயோக்கியத்தன்மைகள் சாவமதங்களிலும் அங்கீகரிக்கத் தக்கனவாம். இவ்வாற்றால் பிரத்தியக்ஷயோக்கிய வஸ்துவககுப் பிரமாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தம் உண்டாகுமெனப்போது பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது.

இவ்வர்த்தத்தில் இக்ஷங்கையுள்ளது:—பிரஹ்ம கோசர ஞானம் பரோக்ஷமாகலாகாது. ஏனெனின், பிரஹ்மத்துக்குப் பிரமாதாவோடு சம்பந்தமின்மையுளதாயின புறப்பொருள் முதலியவற்றின் ஞானத்தைப்போல பிரஹ்மஞானமும் பரோக்ஷமாம். எப்போது அவாந்தரவாக்கியத்தால் சததியசொருபம் ஞானசொருபம் அநந்த சொருபம் பிரஹ்மமாமென்னும் விருத்தி யுண்டாகின்றதோ, அக்காலத்திலும் பிரஹ்மத்துக்குப் பிரமாதாவோடு சம்பந்தம் இருக்கின்றது. ஆதலால் அவாந்தர வாக்கியத்தால் உண்டாகும் பிரஹ்ம

பிரகாசம்.] ௧௦௧. பிரத-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். ௨௭௫

ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமேயாதலவேண்மும். சித்தநாதத்தில் அவாந்தரவாக்கியத்தா ளுண்டாகும் பிரஷ்மஞானம் பிரத்தியக்ஷமன்று; பபோக்ஷமாம். அது முற்கூறியவிதத்தால் சம்பவியாது.

இச்சங்கைக்கு இது சமாநானமாம்:—பிரத்தியக்ஷ லக்ஷணத்தில் விஷயத்திற்கு யோக்கியதைபென்னும விசேஷணம் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமே யோக்கியப் பிரமாணத்தால் உண்டாகுநன்மை ஞானத்துக்கு விசேஷணமாம்; ஆதலால் முற்கூறிய தோஷமின்று. ஏனெனின பிரமாதாவோடு வாததமான சம்பந்த முடைய யோக்கியவிஷயம் யாதோ அதன யோக்கியப் பிரமாணத்தால் உண்டாகுமஞானம் பிரத்தியக்ஷஞானமெனப்படுகின்றது. இவ் விலக்கணத்தில் முற்கூறிய தோஷமின்று. ஏனெனின வாக்கியத்திற்கு இது சுபாவமாம்:—சுரோதாவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதம் வாய்ந்த வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது. சுரோதாவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதமின்றிய வாக்கியத்தால் பரோக்ஷஞானமுண்டாகின்றது. விஷயம் எது முகப்பட்டுப் பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாய் இருக்கினும் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதமின்றிய வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷ ஞானமுண்டாகின்ற தில்லை. எங்ஙனம்: தசமனை அறிவிக்கும் இருவகை வாக்கியங்க ளுள்ளுன்று “தசமனிருக்கின்றான்” எனனும் வாக்கியம்; மற்றையது “தசமன் நீ” என்னும் வாக்கியம். அவற்றுள் முதல் வாக்கிய மோ சுரோதாவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதம்இன்றியதாம். இரண்டாவது வாக்கியம் சுரோதாவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் நீ பென்னும் பதத்தோடு கூடியதாம். அவற்றுள் முதல்வாக்கிய ததால் சுரோதாவிற்குத் தசமனது பரோக்ஷ ஞானமே உண்டாகி ந்றது; வாக்கியத்தால் தோன்றும் ஞானத்துக்கு விஷயம் தசம புருஷன். அவன் இரண்டு இடங்களிலும் அதிகநிஹிதனும் இருக்கின்றான். அதாவது சொரூபத்துக்குப் பின்னமாய்ச் சம்பந்தம் உடையது யாதோ அது சந்நிஹிதமாம். தசம புருஷன் சுரோதா வின் சொரூபத்துக்கு வேறல்லன்; சுரோதாவின் சொரூபமே யாவன்; ஆதலால் அநிசந்நிஹிதனாவன்; பிரத்தியக்ஷ யோக்கியனும் ஆவன். பிரத்தியக்ஷ யோக்கியமாகாவிடின் இரண்டாவது வாக்கிய த்தாலும் தசமனது பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உண்டாகலாகாது. இர ண்டாவது வாக்கியத்தால் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது; ஆதலால் பிரத்தியக்ஷ யோக்கிய மாம். இவ்வாற்றால் அதிகநிஹித

௨௭௬ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும். [ஐழாவது

(மிகச்சுமீபித்தல்)னும்வாக்கியஜநநியபிரத்தியகூயோக்கியனுமான தசமனது பிரத்தியகூஞானம் எந்த வாக்கியத்தினாலுண்டாகிறதில்லையோ, அந்தவாக்கியம் அயோக்கியமாம். இரண்டாவதுவாக்கியத்தினால் அதே தசமனது அபரோகூ ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் இரண்டாவது வாக்கியம் யோக்கியமாம், வாக்கியங்களின் யோக்கியதை அயோக்கியதைகளில் வேறோர் ஏதுவோ இல்லை; சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதத்தோடுகூடிய தன்மையும், சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதம் இன்றிய தன்மையுமே யோக்கியதை அயோக்கியதைகளைச் சம்பாதிப்பனவாம். இவ்வாற்றால் “தசமன் நீ” என்னுமவாகியமோயோக்கியப்பிரமாணமாம். அதனற்றோன்றுவது “தசமன் யான்” என்னும் பிரத்தியகூ ஞானமாம். அங்ஙனமே “தசமன் இருக்கின்றான்” என்னும் வாக்கியம் அயோக்கியப்பிரமாணமாம். அதனற்றோன்றும் “தசமன்யாண்டோ இருக்கின்றான்” என்னும் தசமனது ஞானம் பரோகூடமாம். அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியமும் இருவகையினதாம். “சத்திய ஞானானந்தம் பிரஹ்மம்” என்னுமியல்பினது அவாந்தர வாக்கியம்; “தத்துவமவி” என்னும் இயல்பினது மகாவாக்கியம். அவாந்தர வாக்கியங்களில் கேட்பவனது சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதம் இல்லை. ஆதலால் பிரத்தியகூ ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுதல் யோக்கியமாவது அவாந்தர வாக்கியமன்று, மகா வாக்கியங்களில் கூரோதாவின் சொரூபத்தை அறிவிக்கும் நீ யென்றல்முதலிய பதங்க ளிருக்கின்றன. ஆதலால் பிரத்தியகூ ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவதில் யோக்கியமாவது மகாவாக்கியமாம். இவ்வாற்றையோக்கியப் பிரமாணம் மகாவாக்கியமாம். அதனாலுண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியகூடமாம். அயோக்கியப் பிரமாணம் “சத்திய ஞானானந்தம் பிரஹ்மம்” என்றல் முதலிய வாக்கியங்களாம். அவற்றினாலுண்டாகும் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பரோகூடமாம், அவாந்தர வாக்கியமும் இருவகையினதாம். தத்பதார்த்தத்தை அறிவிப்பதொன்று; துவம் பதார்த்தத்தை அறிவிப்பதொன்று. அவற்றுள் தத்பதார்த்தத்தை அறிவிக்கும் வாக்கியமோ அயோக்கியமாம், “யாதொரு இந்த அந்தர் ஜோதிபுருஷன்” என்றல் முதலிய துவம் பதார்த்தத்தை அறிவிக்கும் அவாந்தர வாக்கியமும் மகா. வாக்கியங்களைப் போல யோக்கியமாம்; அயோக்கியமன்று. ஏனெனின் கேட்பவனது சொரூபத்தை அறிவிக்கும் பதம் அவற்றில் இருக்கின்றது.

பிரகாசம்.] கூக. பிரத்-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். ௨௭௭

ஆதலால் துவம்பதார்த்தத்தை அறிவிக்கும் அவாந்தர வாக்கியங் களினாலும் அபரோகூஷ ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆனால் அந்த அப ரோகூஷ ஞானம் பிரஹ்ம அபேதத்தைக் கோசரிப்பதனருக லின் பரம புருஷார்த்தத்தைச் சாதிப்பதன்று; ஆனால் பரம புரு ஷார்த்தத்தைச் சாதிப்பதாகிய அபேத ஞானமெதுவோ அதனிட- தகுப பதார்த்தத்தைச் சொதிததல் வாயிலாக உபயோகமுள்ள தாம். இவ்வாறனால் பிரஹ்மம் பிரமாதாவோடு சம்பந்தமுடையது மாம்; யோக்கியமுமாம். என்றாலும் அயோக்கியமாகிய அவாந்தர வாக்கியங்கள்எவையோ அவற்றால்பிரஹ்மத்தின் பரோகூஷ ஞானம் சம்பவிக்கின்றது.

இங்ஙனம் கூறுவதில் வேறு சங்கை யுண்டாகின்றது:— பிர மாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தமுடைய யோக்கிய விஷயம் யாதோ அதன் யோக்கியப்பிரமாண ஜந்நிய ஞானம் பிரந்நியக்ஷ ஞானமெனப்படுகின்றது. இங்ஙனம் கூறுவதில் சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷத்தில் முறகூறிய இலக்ஷணத்தின் அபாவம் இருக்கின் றது. ஏனெனின் சுகமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷத்தில் பிரமாண த்தால் ஆக்கப்படுதன்மையின்மையால் யோக்கியப்பிரமாணககா லாக்கப்படுதன்மை எவ்வாற்றாலும் சம்பவியாது. ஆதலால் முற கூறிய இலக்ஷணத்தில் அவ்விபாப்திதேஷ மிருக்கின்றது.

இச்சங்கைக்கு இதுசமாதானமாம்:—யோக்கியப்பிரமாண ஜந் நியத்தன்மைக்கு இலக்ஷணத்திற் பிரவேசமின்று; ஆனால் அயோக் கியப்பிரமாண அஜந்நியத்தன்மைக்குப் பிரவேசமுண்டு; ஆதலால் அவ்விபாப்தி யின்று. ஏனெனின் பிரமாதாவோடு வர்த்தமான சம்பந்தமுடைய யோக்கியவிஷயம் யாதோ அதன் அயோக்கியப் பிரமாணத்தாலுண்டாகும் அஜந்நியஞானம் பிரந்நியக்ஷ ஞானமென ப்படுகின்றது. இவ்வாறனால் கூறிய அவாந்தர வாக்கிய ஜந்நிய ப்ரஹ்ம ஞானத்தின் நீக்கம் உண்டாகின்றது. முறகூறியவாற் றற் பிரஹ்ம மாத்திரத்தை அறிவிக்கும் அவாந்தர வாக்கியம் அயோக்கியப்பிரமாணமாம். பிரஹ்மமிருக்கின்றதென்னும் பரோ கூஷஞானம் அவற்றால்(அவாந்தரவாக்கியங்களால்)தோன்றுவதாம்; அஜந்நியமன்று. ஆதலாற் பரோகூஷஞானத்தில் இலக்ஷணஞ் செல் லுவதில்லை. சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் ஞானத்தின் சங்கி ரகம் உண்டாகின்றது. ஏனெனின் சுகமுதலியவற்றைக் கோசரிக்க

உ௭௮ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும். [ஏழாவது

கும் ஞானம் எப்பிரமாணத்தானும் ஜந்நியமன்று; ஆதலால் அயோக்கியப் பிரமாணத்தால் அஜந்நியமாம். இந்திரிய ஜந்நிய கடாதி ஞானமும், அங்ஙனமே மகாவாக்கிய ஜந்நியப் பிரஹ்மஞானமும் யோக்கியப்பிரமாண ஜந்நியமாயிருத்தலின் அயோக்கியப்பிரமாணத்தால் அஜந்நியமாம். ஆதலால் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திந்து முற்கூறிய இலக்கணம் தோஷமின்றியதாம்.

முற்பிரசங்கமிதுவாய்:—சுந்நாத்மகோசரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமை இருவகைத்தாம். ஒன்று பிரஹ்ம அகோசரம்; மற்றொன்று பிரஹ்மகோசரம். பிரஹ்ம அகோசரத்தைச் சொல்லிவந்நோம். மகாவாக்கிய ஜந்நியமாய் “யான் பிரஹ்மம்” என்பதாகப் பிரஹ்மத்தோடு அபின்னமான அதமாவை விஷயஞ்செய்வது யாதோ, அது பிரஹ்மத்தைக் கோசரிக்கும் சுந்நாத்மகோசரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையாம்.

“யான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானத்தினை வாசஸபதி மனோ ஜந்நியமென்றார். பிறாமதத்தில் இந்தஞானம் வாக்கியஜந்நியமாம். அதனினும் இரதுணைப் பேதமுண்டு. சம்க்ஷேப சாரிகத்தின் சித்தாந்த மீதுவாய்:—மகாவாக்கியத்தினால் பிரஹ்மத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமே முண்டாகின்றது. என்றும் பரோக்ஷஞானம் மகாவாக்கியத்தினால் முண்டாகிறதில்லை. பிறநூலாசிரியர் மதம் இதுவாய்:—விசாரத்தோடுகூடிய மகாவாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது. விசாரமின்றிய வாக்கிய மாத்மிரத்தினால் பரோக்ஷ ஞானமுண்டாகின்றது. எல்லோர் மதத்தினும் “யான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் சுந்நாத்ம கோசரமும் பிரஹ்ம கோசரமுமாய்; அங்ஙனமே பிரத்தியக்ஷமுமாய். இவ்வாததத்தில் ஒருவருக்கும் விவாதமின்று. சுந்நாத்ம கோசரப்பிரமைக்கு இரண்டுபேதம் கூறுவர். விசிஷ்டாத்ம கோசரப் பிரத்தியக்ஷப்பிரமைக்கு அநந்தபேத முண்டு. யான அருஞன், யான் காத்தா, யான் சுகி, யான் துககி, யான் மனிதன் என்றல் முதலிய அநந்த பேதமுண்டு. வாதிக்கப்படாத அர்த்தத்தை விஷயஞ் செய்யும் ஞானம் பிரமை பெணப்படும்; “யான் காத்தா” என்றல் முதலிய ஞானத்திற்கு “யான் காத்தா வல்லன்” என்றல் முதலிய ஞானத்தால் பாத முண்டாகின்றது. அதனைப் பிரமையென்று கூறுதல் பொருந்தாது. என்றாலும் சம்சாரதசையில் வாதிக்கப்படாத அர்த்தத்தினை விஷயஞ்செய்யும் ஞானம் யாதோ அது பிரமையெனப்படும். சம்சாரதசையில் முற்கூறிய ஞானத்திற்கு

பிரகாசம்.] ௧௦௧. பிரத-லக்ஷ-பிர-அப்-விரு-பேதம். ௨௭௯

ப் பாதம் உண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் பிரமையாம். இவ்வாற்றால் ஆத்ம கோசர ஆந்தரப் பிரதீயக்ஷப் பிரமைத்துப் பேதம் கூறுவா. “என்னிடத்திற் சுகமுளது, என்னிடத்திற் துக்கமுளது” என்றல் முதலியசுகாதிகோசரஞானமும் ஆத்மகோசப்பிரதீயக்ஷப் பிரமையாம். ஆனால் “யான் சுகி, யான் துக்கி” என்றல்முதலியபிரமையிலோ யானென்னும் பதத்திற்குப் பொருளாகிய ஆதமா விசேஷியமாம்; சுக துக்க முதலியன விசேஷணமாம். “என்னிடத்துச் சுகமுளது, என்னிடத்துத் துக்கமுளது” என்றல் முதலிய பிரமையில் சுகதுக்க முதலியன விசேஷியமாம்; ஆதமா விசேஷணமாம். ஆதலால் “என்னிடத்துச் சுகமுளது, என்னிடத்துத் துக்கமுளது” என்றல் முதலியபிரமையென்பா. வாசஸபதியின் மதத்தில் விசிஷ்டாத்ம ஞானமும், சுகாதி ஞானமும் மனோ ஜநநியமாம். சித்தாரதத்தில் அநதககரண விசிஷ்டாத்மாவில் அநதககரண பாகம் சாக்ஷிபாவியமாம்; சேதனபாகம் அயம்பிரகாசமாம். அங்ஙனமே சுகமுதலியனவும் சாக்ஷிபாவியமாம். எநதஞானமும்மனோ ஜநநியமன்று; ஆதலால் மனம் இந்திரியமன்று. இவ்வாற்றால் ஸமிருதிக்கு வேறுகிய யதாரத்த விருத்தியைப் பிரமையென்பா. அதன் பேதத்தைக் கூறுவாம். ஸ்மிருதி வடிவமரீகிய அநந்தகரணத்தின் விருத்தியும் யதார்த்தம் அயதார்த்தமென்னும் பேதந்நால் இருவகைததாம். அவற்றுள் யதார்த்த ஸ்மிருதி இருவகையினதாம். ஒன்று ஆத்மஸமிருதி; மற்றொன்று அநாத்மஸ்மிருதி. தததுவமவிமுதலிய வாக்கிய ஜநநிய அநுபவத்தால் உண்டாகும் ஆத்ம தத்துவத்தின் ஸமிருதியதார்த்த ஆத்மஸ்மிருதியாம். வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் துவ அநுபவமுண்டாய்; அதன் சமஸ்காரத்தால் மித்தியாத் துவரூபமாக உண்டாகும் பிரபஞ்சத்தின் ஸமிருதியதார்த்த அநாத்ம ஸ்மிருதியாம். அங்ஙனமே அயதார்த்த ஸ்மிருதியும் இருவகையினதாம். ஒன்று ஆத்மகோசர அயதார்த்த ஸ்மிருதி, மற்றையது அநாத்மகோசர அயதார்த்த ஸ்மிருதி. அகங்காரமுதலியவற்றில் ஆத்மததன்மைப் பிரம வடிவமாகிய அநுபவத்தின் சமஸ்காரத்தால் அகங்காரமுதலியவற்றிலுண்டாகும் ஆத்மததன்மையின் ஸ்மிருதி ஆத்மகோசர அயதார்த்த ஸ்மிருதியாம். அங்ஙனமே ஆத்மாவின்விருத்தி காத்திருததுவ அநுபவசம்ஸ்காரத்தால் உண்டாகும் “ஆத்மாகாததா” என்னும்

உஅ௦ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும். [ஏழாவது

ஸ்மிருதியும் ஆத்மகோசர அயதார்த்தஸ்மிருதியாம், பிரபஞ்சத்தில் ரத்தியத்தன்மைப் பிராந்தியின் சம்ஸ்காரத்தால் உண்டாகும் “பிரபஞ்சமசந்திய” மென்னும் ஸ்மிருதியும் அநாத்மகோசர அயதார்த்த ஸ்மிருதியாம், யதார்த்தம் அயதார்த்தமென்னும் பேதத்தால் விருத்தி இருவகையாகச் சொல்லப்பட்டது. ஸ்மிருதிக்கு வேறுகிய யதார்த்த ஸ்மிருதி பிராமையெனப்பட்டது. யதார்த்த அநுபவஜநிய ஸ்மிருதி யதார்த்தமெனப்பட்டது. அயதார்த்த அநுபவஜநிய ஸ்மிருதி அயதார்த்தமெனப்பட்டது. அநுபவத்தில் யதார்த்தத்தன்மை பாதிக்கப்படாத பொருளா லாகியதாம். பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ் செய்யும் அநுபவம் யதார்த்த மெனப்படுகின்றது; அதுவே பிராமையெனப்படுகின்றது. ஆதலால் பாதிக்கப்படாத பொருளின் அநீனமாகிய அநுபவத்தில் யதார்த்தத்தன்மை யிருக்கின்றது. ஸ்மிருதியில் யதார்த்தத்தன்மையும் அயதார்த்தத்தன்மையும் அநுபவத்தின் அதீனமாம். ஸ்மிருதிக்கு வேறுகிய ஞானத்தினை அநுபவமென்பா. அதுவும் யதார்த்தம் அயதார்த்தமென்னும் பேதத்தால் இருவகையாம். யதார்த்த அநுபவமோ முன் கூறப்பட்டது. அயதார்த்த அநுபவத்தை நிரூபணம் அயதார்த்த ஸ்மிருதியின் நிருபணமோ முன் சொல்லப்பட்டது. அதுவும் அநுபவத்தின் அயதார்த்தத்தன்மையின் அதீனமாம். ஆதலால் அயதார்த்த அநுபவத்தின் நிருபணத்தைச் சொல்லுதல் வேண்டி.

௧௦௨. சம்சயவடிவமான பிரமத்தின்

இலக்ஷணமும் பேதமும்.

அயதார்த்த அநுபவம் இருவகைந்தாம்:—ஒன்று சம்சயவடிவம், மற்றொன்று நிச்சயவடிவம். அயதார்த்தத்தினையே பிரமமென்பா. சம்சயஞானமும் பிரம்மம். ஏனெனின், சுவ (தனது) அபாவாதி கரணத்தில் தோற்று (அவபாஸமா) வதைப் பிரமமென்பார். சமசய ஞானமும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமுள்ள இரண்டினை விஷயிப்பதாகின்றது. அவற்றுள் ஒன்றற்கபாவமுண்டாகுதலால் சமசயத்தில் பிரமத்தினிலக்ஷணமிருக்கின்றது. ஒருவிசேஷியத்திலுள்ளவிரோதமான இரண்டிவிசேஷணங்களின் ஞானம் சம்சயமெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: ஸ்தானாவில் “ஸ்தானாவோ, அன்றோ?” என்னும் ஞானமுண்டாகின்றது; அல்லது “ஸ்தானாவோ, புருஷனோ?” என்னும் ஞானம் உண்டாகிறது. அவ்விரண்டினையும் சம்சயமென்பா. ஆண்டு

பிரகாசம்.] ௧௦௨. சம்-பிரம-இலக்ஷண-பேதமும். ௨௮௩

ஸ்தாணு விசேஷியம்; ஸ்தாணுததன்மையும் ஸ்தாணுத்தன்மையபா
வமும் விசேஷணங்கள். இரண்டுமே விரோதமுடையனவாம்; ஒர்திகர
ணத்தில் உடனிருக்கமாட்டா. ஆதலால் ஸ்தாணுவாகிய ஒருவிரேஷி
யத்தில் ஸ்தாணுததன்மை ஸ்தாணுததன்மையபாவ மென்னும் வடி
வினவாய் விரோதமுள்ள இரண்டு விசேஷணங்களின ஞானமிருத்த
லால் முதறசமசயத்தில் இலக்ஷணம் சம்பவிக் கின்றது. அங்ஙனமே
இரண்டாவது சமசயத்திலும் இலக்ஷணம் சம்பவிக் கின்றது. ஏனெ
னின் ஸ்தாணு வடிவமான ஒரு விசேஷியத்தில் ஸ்தாணுததன்மை
புருஷத்தன்மை வடிவினவாகிய விருத்தமான இரண்டு விரேஷண
ங்களின் ஞானமிருக்கின்றது. தாணுததன்மைக்கும் தாணுததன்
மை அபாவத்திற்கும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமிருக்கல்போல,
தாணுத்தன்மை புருஷத்தன்மைகளுக்கும் விரோதம் அதுபவசிட்
தமாம். ஆதலால் முதற சமசயமோ விருத்தமான பாவாபாவ
மிரண்டினை விஷயிப்பதாம். அங்ஙனமே இரண்டாவது சமசயம்
விருத்தமான இரண்டு பாவங்களைக் கோசரிப்பதாம். நியாயநால்க
ளிலோ ஈடுதமுதப்பட்டிருக்கின்றது:—பாவா பாவங்களைக் கோச
ரிப்பதே சம்சயஞானமாம். கேவலம் பாவத்தைக் கோசரிப்பது
சம்சயமாகாது. யான்டு “ஸ்தாணுவோ, புருஷனோ” வெனச் சம
சயமுண்டாகின்றதே, ஆண்டுமே தாணுத்தன்மை, தாணுததன்
மையபாவம், புருஷத்தன்மை, புருஷத்தன்மையபாவம் என நான்
குக்கோடி (பக்கம்) ௩ ளிருக்கின்றன. ஆதலால் இருக்கோடியினது
நாற்கோடியினது என இருவகைச் சமசயமுள்ளது. “தாணுவோ,
அன்றோ” வென்பது இரு கோடியினதாகிய சமசயமாம். “தாணு
வோ, புருஷனோ” வென்பது நாற்கோடியினதாகிய சம்சயமாம். ஒரு
தமியிலே நோற்றுக்கின்றதாமத்தினைக் கோடியென்பார். ஆதலால் கேவ
லபாவத்தைக் கோசரிக்கும் சமசயம் நியாயமத்தத்தில் அப்பிரசிட்
தமாம். எவ்வாற்றினும் சமசயஞானம் பிரமவடிவமாம். இரண்டு
விரோதமான விசேஷணங்கள் ஒன்றனகன இரா; ஒன்றற்கு அபா
வமே உண்டாகும். எங்ஙனம்: ஸ்தாணுவல்ல ஸ்தாணுததன்மையும்
ஸ்தாணுததன்மையி னின்மையும் இரா. ஆகலின் ஸ்தாணுத்
தன்மையபாவமின்றிய தாணுவில் தாணுததன்மையின் அபாவ
ஞானம் பிரமவடிவாம். ஆனால் ஒரு அமசத்தில் சமசயஞானம் பிரம
மாகின்றது. சகல அமசங்களினும் பிரமமாகிறதில்லை. யான்டு
ஸ்தாணுவில் “ஸ்தாணுவோ, அன்றோ” வென்னுஞ் சம்சயமுண்டா

உஅஉ விருத்திபேத-சியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது]

கின்றதோ ஆண்டு அபாவ அம்சத்திற் பிரமமாம், யாண்டுப்புருஷனிடத்து “ஸ்தாணுவோ, அன்றோ” வென்னும் சம்சயமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அபாவ அம்சமோ புருஷனிடத்திருக்கின்றது; ஸ்தாணுத்தனமை அம்சமில்லை. ஆதலால் பாவ அம்சத்தில் பிரமமிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் பாவா பாவகோசர சம்சயமுண்டாகின்றது. அன்றினுள் ஒன்று அவசியமிருக்கும். ஆதலால் சம்சய ஞானம் ஒரு அமரத்தில் பிரமமாகின்றது. அன்றியும் விரோதமுள்ள உபய பாவகோசரத்தினையுடைய சம்சயமெனக்கொள்ளின் சகல அம்சங்களிலும் சம்சயத்திற்குப் பிரமத்துவம் சம்பவிக்கின்றது. எங்ஙனம்: “தாணுவா, புருடனா” வென்னும் சம்சயத்தினை நாத்கோடிகளுடையதாகக் கொள்ளாது, இருகோடிகளுடையதாகவே கொள்ளல் வேண்டும். தாணுவாக்கும் புருடனாகும் வேறுகிய எப்பதார்த்தத்திலேனும் “தாணுவா, புருடனா” வென்னும் சம்சயமுண்டாயின், ஆண்டுச் சம்சயத்தின் தாமியிலஸ்தாணுத்தனமை புருஷத்தன்மை பிரம்மம் இல்லை. ஆதலாலிரண்டின் ஞானமும் பிரமமாம். சம்சயத்தில் எதுவிரோதியமாகின்றதோ அது சம்சயத்தில் நமீமெனப்படுகின்றது. விரோஷணத்தினை நமீமென்பா. ஆதலால் ஒரு தர்மியில் விருத்தமாகிய நானாதரங்கனின் ஞானம் சம்சய மெனப்படுகின்றது. இந்த இலக்ஷணத்தோடு முற்கூறிய இலக்ஷணத்திற்குப் பேதமில்லை. ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—முற்கூறிய இலக்ஷணத்தில் உபயபத மிருக்கின்றது ஆதலால் நாத்கோடிகளையுடைய சம்சயத்தில் முற்கூறிய இலக்ஷணத்தின் அவ்வியாப்தி மிருக்கின்றது. எனெனின் நாத்கோடிகளையுடைய சம்சயத்தில் ஒரு விசேஷியத்தில் நான்கு விசேஷணங்கள் கோற்றுக்கின்றன. இரண்டு விசேஷணங்களிலலை. யாண்டு நான்கு உளதோ ஆண்டு மூன்று. இரண்டும் அங்ஙனமே ஒன்று மிருக்கின்றன; அங்ஙனமாயினும் அதிக எண்ணால் குறைந்த எண்ணுக்குப் பாதமுண்டாகின்றது. இதனாறன ஓரிடத்து இருது பிராஹ்மணரிருக்க, ஒருவன் நான்கு பிராஹ்மணரெனக் கூறின் அவனை மித்தியாவாதி (பொய்மொரலவோன) எனபா. ஆதலால் குறைந்த எண் அதிக எண்ணி லடங்கியதாயினும் குறைந்த எண்ணின் விவகார முண்டாகிற்றில்லை. ஆதலால் இரண்டுபதத்தால் நிகழும் இலக்கணத்திற்கு நாத்கோடியினையுடைய சம்சயத்தில் அவ்வியாப்தி யுண்டாகுதலான நானாவென்னும் பதம் சொல்லப்படடிருக்கின்றது.

பிரகாசம்.] ௧௦௨. சம்-பிரம-இலக்ஷண-பேதமும். ௨௮௩

ஒன்றின் வேறுகியவற்றை நாநா வென்பா. இரண்டு கோடிகளுடைய சமசயத்தினைப்போல நான்கு கோடி களுடைய சமசயமும நான்கு தம்மங்களைக் கோசரிப்பதா யிருந்தலின் நாநா தாம கோசரமாம்; ஆதலால் அவ்வியாப்தியிலலை. இவ்வாற்றால் சமசயமும பிரமமாம்.

பிரமத்தின் பேத நிரூபணத்திற்குப் பின் நிச்சயப் பிரமத்தின் இலக்கணத்தை விஸ்தாரமாப்த கூறுவாம் சமசய நிசய வடிவமாகிய பிரமம் அநாதத்தின் கேதுவாமாதலின் நிவர்த்திககத்தக்கதாம். ஜிஞ்ஞாஸுவாகு நிவர்த்திக்கூற்றாக பிரமம் யாதோ அதன் பேதத்தைக் கூறுவாம் : —சமசய வடிவ பிரமம் இருவகைத்தாம். ஒன்று பிரமாண சமசயம்; மற்றொன்று பிரமேய சமசயம். பிரமாணகோசர சந்தேகம் பிரமாண சம்சய மெனப்படுகின்றது. அதனையே பிரமாண நபநம்பாவனையென்பா. “வேதாந்தவாகுகியம் அததுவியே பிரஹ்மத்தில் பிரமாணமா, அனஞ்” என்பது பிரமாண சம்சயம். அநந நிவிருத்தி சாரீரத்ததின் முதலத்தியாயத்தைப் படித்தலாலேனும் கேடடலாலேனும் முண்டாகின்றது. பிரமேயசம்சயமும் ஆந்மசம்சயம் அநாந்ம சம்சயமொழும் பேதந்தால் இருவகைத்தாம். அநாந்மசம்சயம் அநந்தநிந்மாம். அதனைச் சொல்லுதலால் உபயோகமில்லை. ஆந்மசம்சயமும் அநேகவகைத்தாம்.

ஆந்மா பிரஹ்மத்தோடு அபின்னமா? அல்லது பின்னமா? அபின்னமாயினும் எப்போதும் அபின்னமா? அல்லது மோகந்தகாலத்தின் மாதந்திரமே அபின்னமா? எப்போதும் அபின்னமன்று. எப்போதும் அபின்னமாயினும் ஆநந்தமுதலிய ஐகவரியமுடையதா? அல்லது ஆநந்தாதிகளின்றியதா? ஆநந்தமுதலிய ஐகவரியமுடையதாயினும் ஆநந்தமுதலியன குணங்களா? அல்லது பிரஹ்மாத்மாவின் சொருபமா? இவை முதலியனவாக தீர்த்துக்கூர்த்தா பின்ன துவம்பதா தத்ததில் அநேகவித சமசயங்க ளிருக்கின்றன.

அங்ஙனமே கேவல துவம்பதாத்த கோசர சம்சயமும ஆந்மகோசரசம்சயமாம். ஆதமா தேகாத்திகளின் வேறு? அன்று? வேறெனினும் அனுபரிமாணமா? மத்திமபரிமாணமா? அல்லது விபுபரிமாணமா? விபுலெனினும் கருத்தாவா? அகாத்தாவா? அகாதாவெனினும் ஒன்றற்கொன்று பின்னமாகிய அநேகமா? அல்லது ஏசமா? இவ்வாறு அநேக சம்சயம் கேவல துவம்பதாத்த கோசரமாம்.

௨௮௪ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

அங்ஙனமே கேவலம் தற்பதாரீந்த கோசரமும் அநேகவகைச் சம்சயமாம். வைகுண்டமுதலிய உலக விசேஷங்களில் வசிக்கும் ஈசுவரன் பரிச்சினனமான கைகால்முதலிய அவயவங்களோடு கூடிய சரீரியா? அல்லது சரீரமின்றிய விபுவா? சரீரமின்றிய விபுவெனினும் பரமானு முதலியவற்றை அபேக்ஷித்த ஜகத கருத்தாவா? அல்லது நிரபேக்ஷ கருத்தாவா? பரமானு முதலியவற்றின் அபேக்ஷையின்றிய கருத்தாவெனினும் கேவல கருத்தாவா? அல்லது அபின்ன நிமித்தோபாதான 'வடிவ கருத்தாவா? அபின்ன நிமித்தோபாதான கருத்தாவெனினும் ஜீவாகள் கருமத்தின் அபேக்ஷையின்றிய கருத்தாவாயிருத்தலின விஷமமாகசு செய்தற்றன்மைமுதலிய நோஷமுடையவரா? அல்லது ஜீவாகளது கருமத்தின் அபேக்ஷையுடைய கருத்தாவாயிருத்தலின் விஷமமாகசு செய்தற்றன்மைமுதலிய தோஷமின்றியவரா? என்றலமுதலிய அநேகவித தற்பதாரீந்த கோசர சம்சயங்க ளிருக்கின்றன. அவ் வெல்லாச சமசயமும் பிரமேயசம்சய மெனப்படும. அவற்றின் நிவிருத்தி மனனத்தாலுண்டாகின்றது. சாரீரகத்தினது இரண்டாவது அதிதியாயத்தின் அத்தியயனத்தினாலேனும் சிரவணத்தினாலேனும் மனனம் சித்திக்கின்றது அதனாற் பிரமேயசமசயத்தின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது.

ஞான சாதனத்தின் சமசயமும் மோக்ஷ சாதனத்தின் சம்சயமும் பிரமேயசம்சயமாம். ஏனெனின் பிரமையின் விஷயத்தினைப் பிரமேயமென்பர். ஞானசாதனமும் மோக்ஷசாதனமும் பிரமையின் விஷயமாயிருத்தலின் பிரமேயமாம். ஆதலால் ஞான சாதனத்தின் சமசயமும் மோக்ஷ சாதனத்தின் சம்சயமும் பிரமேயசம்சயமாம். அதன் நிவிருத்தி சாரீரகத்தின் மூன்றாவது அதிதியாயத்தாலுண்டாகின்றது.

அங்ஙனமே மோக்ஷத்தின் சொரூபத்தினது சமசயமும் பிரமேய சமசயமாம். அதன் நிவிருத்தி சாரீரகத்தின் நான்காவது அதிதியாயத்தாலுண்டாகின்றது. சாரீரகத்தின் நான்காவது அதிதியாயத்தில் முதலில சாதன விசாரமே இருக்கின்றது; பின் பல விசார மிருக்கின்றது. மோக்ஷத்தினைப் பலமென்பா. என்றாலும் நான்காவது அதிதியாயத்தில் சாதனவிசாரம் எவ்வளவி லிருக்கின்றதோ, அவ்வளவு நான்காவது அதிதியாயத்தோடு கூடிய மூன்றாவது அதிதியாயத்தால் சாதன சமசயத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. எஞ்சிய நான்காவது அதிதியாயத்தால் பல சம்சயத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது.

பிரகாசம்.] ௧௦௩. நிச்சய வடிவமான பிரமஞான உஅரு
த்தின் இலகூணம்.

சம்சய நிச்சயபேதத்தால் பிரமஞானம் இருவகைத்தாம். சம்
சயப் பிரமத்தின் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டது. நிச்சயப் பிரமத்
தினைக் கூறுவாம் :—சம்சயத்தின் வேறாய் ஞானத்தினை நிச்சய
மெனபா. சுத்திததன்மைவடிவத்தால் சுத்தியின் யதார்த்தஞான
மும், இரஜதததன்மை வடிவத்தால் சுத்தியின் பிரமஞானமுமாகிய
இரண்டும் சம்சயத்தின் வேறுகிய ஞானமா யிருததலின் நிச்சய
வடிவமாம். வாதிக்கப்படுமஅத்தத்தை விஷயமாக வுடையதாய்ச்
சம்சயத்தின் வேறுகிய ஞானம் எதுவோ அது நிச்சயமாம். சுத்தி
யில் இரஜத நிச்சயத்தின் விஷயம் இரஜதமாம்; அது பாதிதமாம்.
ஏனெனின், சம்சாரதசையிற்றானே சுத்தியின் ஞானததால் இரஜ
தத்தின் பாத முண்டாகின்றது. பிரஹ்மஞானமின்றி எதற்குப்
பாத முண்டாகிறதில்லையோ அது அபாதித மெனப்படுகின்றது.
பிரஹ்மஞான மின்றியே சுத்தி முதலியவற்றின் ஞானததால்
எதற்குப் பாத முண்டாகின்றதோ அது பாதித மெனப்படுகின்
றது. அல்லது பிரமாதாவின் பாதமின்றி எதற்குப் பாத முண்
டாகிற தில்லையோ அது அபாதித மெனப்படுகின்றது, பிரமாதா
விருக்க எதற்குப் பாத முண்டாகின்றதோ அது பாதித மெனப்
படுகின்றது. அபாதிதம் இருவகைத்தாம். ஒன்றோ என்றும் அபா
திதமாம்; மற்றையது வியாவகாரிக அபாதிதமாம். எதற்கு எப்
போதும் பாத முண்டாகிற தில்லையோ அததன்மையது சேதன
மாம். எவற்றிற்கு வியாவகாரதசையில் பாத முண்டாகிறதில்லையோ
அத் தன்மையன அஞ்ஞானமும், மகாபூதமும், அங்ஙனமே
பௌதிகப் பிரபஞ்சமுமாம். சுக முதலியன பிராதிபாவிசமாம்.
என்றாலும் பிரஹ்ம ஞானமின்றிச சுக முதலியவற்றின் பாத
முண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் அபாதிதமாம். அவற்றின் ஞானம்
பிரம மன்று. அங்ஙனமே பாதித அர்த்தமும் இருவகைத்தாம்.
ஒன்றோ வியாவகாரிக பதார்த்தாவசின்ன சேதனத்தின் விவர்த
தம்; மற்றையது பிராதிபாவிச பதார்த்தாவசின்னசேதனத்தின்
விவாததம். சுத்தியில் இரஜதம் வியாவகாரிக பதார்த்தாவச்சி
ன்ன சேதனத்தின் விவாததமாம். ஏனெனின் சுத்திரஜதத்தின்
அதிஷ்டானம் சுத்தி அவசின்ன சேதனமாம். சுத்தி வியாவகா
ரிகமாம். சொப்பனத்தில் சுத்திதோற்றி அதனிடத்து இரஜதப்
பிரம முண்டாகுமாயின், அவ்விரஜதத்திற்குச் சொப்பனத்திற்று

அசு விருத்திபேத-கியாதி-நீருபணமும் [ஏழாவது

னே சுத்திஞானத்தால் பாதமுண்டாயின், அந்த இரஜதத்திற்குச் சொப்பன சுத்தியவச்சின்ன சேதனம் அதிஷ்டானமாம். சொப்பனத்தின் சுத்தி பிராதிபாவிசமாம். இவ்வாற்றால் பாதிதபதாரீந்தம் இருவகைத்தாம். அவற்றின்நிச்சயம் பிரமநிச்சயமெனப்படுகின்றது.

க௦௪. அத்தியாசத்தின் இலக்ஷணமும் பேதமும்.

'பிரமஞானத்தில் நூலாசிரியர்களது அநேகவித வாதங்களுள். அவர்கள் மதத்திற்கு விலக்ஷணமாகப் பாஷியகாரர் பிரமந்தீப்து அசாதாரண லக்ஷணம் கூறியிருக்கின்றனா:— எத்தன்மைய பிரமத்தின் சொருபத்தை அநநிய சாஸ்திரமுடையோர் மதித்திருக்கின்றார்களோ, அதனிடத்துக் கூறப்படும் இவ்விலக்கணம் சம்பவியாதாதலின் அசாதாரணமாம். பிறரினும அசாதாரண லக்ஷணத்தைக் கூறுதலால் பாஷியகாரருக்குப் பிறரான் மதிக்கப்பட்ட பிரமத்தின் சொருபத்தோடு அபிப்பிராயமின்மையிருக்கின்றது. அதிஷ்டானத்தினும் விஷம சததை யுடைய அவபாசம் அந்நியாசமெனப்படும். யாண்டுசுசுத்தியில் இரஜதப்பிரமமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச்சுத்தி தேசத்தில் இரஜதம் உற்பத்தியாகின்றது. அதன் ஞானமும் தற்காலததைய இரஜதமுமாகிய இவ்விரண்டனையும் சித்தாந்தத்தில் அவபாசமென்றும், அந்நியாசமென்றும் கூறுவா, மற்றைய சாஸ்திரங்களால் இரஜதத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கப்படுகிறதில்லை. இஃது எல்லோரினுமவிலக்ஷணத்தன்மையாம். சதகியாதிவாதமொன்றில் இரஜதத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்கள் மதத்தினும் விலக்ஷணமாதலை மேற்கூறுவாம். வியாகரணத்தின் படி அத்தியாசபதத்திற்கும் அவபாசபதத்திற்கும் விஷயமும் ஞானமுமாகிய இரண்டும வாசகியமாம்.

ஆதலால் அர்த்தாத்தியாச ஞானாத்தியாசங்களின் பேதத்தால் அந்நியாச மிருவகைத்தாம். அந்நிதாந்தியாசம் அநேக விதமாம். சிலவிடத்துக் கேவலசம்பந்த மாதிரித்தின் அததியாசமும், சிலவிடத்துச் சம்பந்த விசிஷ்ட சம்பந்தியின் அததியாசமும், சிலவிடத்துக்கேவல தர்மத்தின் அததியாசமும், சிலவிடத்துத் தாம் விசிஷ்டதாமியின் அததியாசமும், சிலவிடத்து அநநியோந்நியாத்தியாசமும், சிலவிடத்து அந்நியதராததியாசமு மிருக்கின்றன. அந்நியதராதியாசம் இருவகைத்தாம். ஒன்று ஆத்மாவில் அநாத்மாதியாசம்; மற்றையது அநாத்மாவில் ஆத்மாததியாசமாம். இவ்வாறு

பிரகாசம்.] ௧௦௪. அத்தி-இலக்ஷண-பேதமும். ௨௮௭

அர்த்தாத்தியாசம் அநேகவகைத்தாம். முற்கூறிய லக்ஷணத்திற்கு யாண்டும பொருத்த முண்டு. அங்ஙனமே முக்கிய சித்தாந்தத் திலோ சகல அத்தியாசத்திற்கும் அதிஷ்டானம் சேதநமாம். இரஜ்ஜுவில சாபபம் தோற்றுமாயின், ஆண்டும் இதுவென் னும் வடிவின்தாகிய விருத்தியவசசின்ன சேதநத்தோடு அபின் னமான இரஜ்ஜு அவசசின்ன சேதநமே சாப்பத்தின் அதி ஷ்டானமாம்; இரஜ்ஜு அதிஷ்டானமன்று. இவ்வாத்தம் விரார சாகரத்திற் றெளிவாயினது. ஆண்டு சேதநத்தின் பரமார்த்த சத்தை யிருக்கின்றது. அல்லது அதன் உபாதியாகிய இரஜ்ஜு வியாவகாரி கமா யிருத்தலின் இரஜ்ஜு அவசசின்ன சேதநத்தின் வியாவகாரிக சத்தை யிருக்கின்றது. இருவகையானும் சாப்பததிற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் பிராதிபாவிக சத்தையிருத்தலின் அதிஷ்டானத் தின் சத்தையினும் விஷம சத்தையுடைய அவபாசம சர்ப்பமும் அதன் ஞானமுமாம். ஆதலால் இரண்டனையும் அந்நியாசமென்றும், அவபாசமென்றும் கூறுவா, ஞானத்தினையும் ஞானத்தின் விஷயத்தி னையும் அவபாசமென்பா. இவ்வாறு யாண்டும அததியாசத்திற்கு அதிஷ்டானம் சேதநமெனக் கூறின், அப்பொழுதோ அதிஷ்டான த்திற்குப் பரமார்த்த சத்தையும் அதியாசத்திற்குப் பிராதிபாவிக சத்தையு மிருத்தலின், அதிஷ்டானத்தின் விஷம சத்தையுடையது அவபாசம் (ஞானமுந் அதன் விஷயமும்) என்பது ஸபஷ்டமேயாம். இரஜதத்தின் அதிஷ்டானம் சத்தியாம். இவ்வியவகாரம் உலகத்திலு ண்டாகின்றது. ஆதலால் அவசசேதநத் தன்மைச் சம்பநதத்தால் சத்தியும் இரஜதத்தின் ஆசிரயமாம். ஏனெனின் சேதநத்தில் இர ஜதத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மையை அவசசேதநம் செய்வது சத் தியாயிருத்தலின், அதனிடத்து இரஜதத்தின் அவசசேதநத்தன் மைச் சம்பநதமிருக்கின்றது. அவசசேதநத் தன்மைச் சம்பநதத் தால் சத்தியினை இரஜதத்தின் அதிஷ்டானமெனக் கூறின், சத்தி க்கு வியாவகாரிகசத்தை யிருக்கின்றது; இரஜதத்திற்குப் பிராதி பாவிக சத்தை யிருக்கின்றது. இதனாலும் அதிஷ்டானத்தினும் விஷம சத்தையிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் சாவ அதியாசங்களி லும் ஆரோபிதத்தினும் அதிஷ்டானத்திற்கு விஷமசத்தையிருக் கின்றது. எந்தப் பதார்த்தத்தில் ஆதாரத்தன்மை தோற்றுக்கி ன்றதோ அது அதிஷ்டானமெனப்படுகின்றது. இவ்வாதாரத்தன்மை பரமார்த்தமாயிருக்குக; அல்லது ஆரோபிதமாயிருக்குக. பரமார்

உஅஅ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [சுவாவது

த்தமாய் ஆதாரம் உளதாயின் அது அதிஷ்டானமெனப்படுமென் னும் ஆக்கிரசம் இப்பிரசங்கத்தில் இல்லை. ஏனெனின், எங்ஙனம் ஆத்மாவினிடத்து அநாத்மாவின் அத்தியாச மிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் அத்தியாச மிருக்கின்றது. அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் பரமார்த்தமான ஆதாரத்தன்மையில்கூட. ஆனால் ஆரோபித ஆதாரத்தன்மையிருக்கின்றது. ஆதலால் ஆதார மாதிரத்தினை இப்பிரசங்கத்தில் அதிஷ்டானமெனக் கூறினோம். யாண்டு அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் அத்தியாச மிருக்கின்றதோ ஆண்டு அதிஷ்டானம் அநாத்மாவாம். அதற்கு வியாவகாரிக சத்தை யும்; ஆத்மாவுக்குப் பாரமார்த்திக சத்தையு மிருக்கின்றனவாக லின் அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடையது அவபாசமாம்.

க௦௫. அந்நியோந்நியாத்தியாசத்திற் சங்கை சமாதானம்.

ஆத்மாவிற்கு அதிஷ்டானம் அநாத்மாவெனக் கூறுதலால், ஆத்மா ஆரோபிதமென்பது பெறப்படுகின்றது. எது ஆரோபித மாகின்றதோ அது கற்பிதமாகின்றது. அதனால் ஆத்மாவும் கற் பிதமாகும். ஆதலால் அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் அத்தியாசம் இருக்கின்றதெனக் கூறுதல்பொருந்தாது. என்றலும் பாஷ்யகாரர் சாரீரகத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆத்மாநாத்மாக்களுக்கு அந்நியோந்நி யாத்தியாசம் கூறியிருக்கின்றனர். ஆதலால் அநாத்மாவில் ஆத் மாவினது அத்தியாசத்தின் நிஷேதமோ பொருந்தாது. பரஸபர அத்தியாசத்தினை அந்நியோந்நியாத்தியாச மென்பா. ஆதலால் அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் அத்தியாசத்தை அங்கீகரித்ததுமுற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம் கூறுதல் வேண்டும்.

அச்சமாதானம் இவ்வாறும். அத்தியாசம் இருவகைந்தாம். ஒன்று சொருபாத்தியாசம்; மற்றையது சமசர்க்காத்தியாசம் எப்பதார்த் தத்தின் சொருபம் அநாவசனீயமாக உண்டாகின்றதோ அதனைச் சொருபாத்தியாசமென்பா. அது சுததியில் இரஜதத்தின் சொருபாத் தியாசமும் ஆத்மாவில் அகங்காரமுதலிய அநாத்மாக்களின் சொரு பாத்தியாசமு மிருத்தல் போலவாம். அங்ஙனமே எப்பதார்த்தத் தின் சொருபமோ வியாவகாரிகமூகவாவது பாரமார்த்திகமாக வாவது முதலிற சுதத்திதிருக்க, அநாவசனீய சமபந்தம் உற்பத்தி யாகின்றதோ அது சம்ரீகீகாத்தியாச மெனப்படுகின்றது. எங்ங

னம்: முகத்தோடு கண்ணாடிக்கு முற்கூறிய விதமாக ஓர் சம்பந்த முமில்லை. இரண்டு பதார்த்தங்களும் விபாவகாரிகமாம். ஆண்டுக் கண்ணாடியில் முகத்தின் சம்பந்தம் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் அநிர்வசநீய சம்பந்தம் உற்பத்தியாகின்றது. அங்ஙனமே இரத்த வஸ்திரத்தில் இரத்த படமென்னும் உணர்ச்சி யுண்டாகின்றது. இரத்த நிறமுடையது படமென்னும் உணர்ச்சியால் இரத்த நிறமுடைய பதார்த்தத்தின் தாதாத்மிய சம்பந்தம் படத்தின் காணுகின்றது. இரத்த நிறமுடையது குசுமபாத நிரவியமாகலின் இரத்த நிறமுடையதின் தாதானமியம் குசுமபாதநிரவியத்திலிருக்கின்றது; படத்திலில்லை. இவ்வாறனால் இரத்த நிறமுடைய குசுமபாதநிரவியமும் படமுமோ விபாவகாரிகமாம். அவற்றின் தாதானமிய சம்பந்தம் அநிர்வசநீயமாக உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே சிவப்புப் படிசுமென்னும் உணர்ச்சியால் சிவப்பின் தாதானமியம் படிசுத்திற்காணுகின்றது. சிவப்பின் தாதானமியம் புஷ்பத்திலிருக்கின்றது; படிசுத்திலில்லை. இரத்த நிறமுடையதனைச் சிவப்பென்பா. இரத்த நிறமுடையது புஷ்பமாம்; ஸடிபகமன்று. ஆதலால் ஸபடிசுத்தில் சிவப்பின் அநிர்வசநீய தாதானமிய சம்பந்தம் உற்பத்தியாகின்றது. இவ்வாறு அநேக இடங்களில் சம்பந்தமே விவகாரிகமாக இருக்கின்றது. அவற்றின் சம்பந்தங்களின் ஞானம் அநிர்வசநீயமாக உற்பத்தியாகின்றது. அவற்றைச் சம்சீக்ஷாநீயாசமென்பா. அங்ஙனமே சேதநத்திற்கு அகங்காரத்தில் அதநியாசமில்லை. ஆனால் சேதநமோ பாரமாதிகமாம். அதன் சம்பந்தத்தின் அதநியாசம் அகங்காரத்திலிருக்கின்றது. ஆத்மத்தன்மை சேதநத்திலிருந்து, அகங்காரத்திற் றேற்பறுகின்றது. ஆதலால் ஆத்மாவின் தாதானமியம் பேதநத்திலிருந்துகொண்டு அகங்காரத்திற்குற்றுகின்றதாகலின் ஆத்மசேதநத்தின் தாதானமிய சம்பந்தம் அகங்காரத்தில் அநிர்வசநீயமாம். அல்லது ஆத்மாவின் கண்ணுள்ள தாதானமியத்தின் அநிர்வசநீய சம்பந்தம் அகங்காரத்திலிருக்கின்றது. ஆதலாற் சேதநம் கற்பிதமன்று. ஆனால் சேதநத்தின் தாதானமிய சம்பந்தம் அகங்காரத்திற் கற்பிதமாம். அல்லது ஆத்மசேதநத்தினது தானமியத்தின் சம்பந்தம் கற்பிதமாம். அதனைத் தூல்களிற கூறிய உதாரணங்களில் அநநியதாக் கியாதி சொல்லப்படாதிருக்கினும், பிஷ்மவிநீதியாபரணத்திற்கூறிய படி முழுவதும் அநிர்வசநீயக்கியாதிதாகக் கொண்டு நிரவாகம்

செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்நியதாக்கியாதி பிரசித்த மன்று. விசாரரகரத்திலும் அங்ஙனமே இநதூலினும முன் இது எழுதப் பட்டிருக்கின்றது. யாண்டு அதிஷ்டானததோடு ஆரோப்பியத்திற் குச சம்பந்த முண்டாகின்றதோ ஆண்டு அநீநியதாக்கியாதியாம். அது வேறு நூலின்படி எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதிஷ்டானத் தோடு ஆரோபத்தின் சம்பந்தமுண்டாகுமிடத்து அந்நியதாக்கி யாதியின் ஆங்கிரகமே உண்டாகுமாயின், அக்ங்காரத்திலும் சேத நத்தின் தாதான்மியம் அந்நியதாக்கியாதியாகத் தோற்றுக்கின்றது என்று கூறுதலில் ஓர பாதகமுமின்று. இவ்வாறனால் யாண்டுப் பாரமார்த்திக பதார்த்தத்தின் அபாவம் உளதாக அதன் தோற் றம் யாண்டு உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பரமார்த்திக பதார்த்த த்தின் அநிர்வசநீய சம்பந்தமோ வியாவகாரிக பதார்த்தத்தில் உற்பத்தியாகின்றது. அதன் ஞானமும் அநிர்வசநீயமாகவே உண் டாகின்றது. வியாவகாரிக பதார்த்தத்தின் அபாவம் உளதாகத் தோற்றம யாண்டு உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அநிர்வசநீயமாகவே வேறு சம்பந்தி உற்பத்தியாகின்றது. சம்பந்தியின் ஞானமும் அநிர் வசநீயமாக உற்பத்தியாகின்றது. சிலவிடத்துச் சம்பந்தமாத்திர மும் சம்பந்தத்தின் ஞானமும் அநிர்வசநீயமாக உற்பத்தியாகின் றன. முழுவதுமே அத்தியஸ்தத்தின் அதிஷ்டானத்தினும் விஷம சததை அநீர்வசநீயசத்தையாம். ஆதமாவின் அத்தியாசம் அநாத்மா விலுண்டாகின்றது. ஆண்டு அதிஷ்டானமாகிய அநாத்மா வியாவ காரிகமாம். அத்தியஸ்தம் ஆத்மாவன்று. ஆனால் ஆதமாவின் சம்பந் தம் அநாதமாவில் அத்தியஸ்தமாம்; ஆதலால் அநிர்வசநீயமாம்.

க0கூ. அநாத்மாவில் அத்தியஸ்தமாகிய ஆத்மா விற்குப் பரமார்த்த சத்தையில் தாற்பரியம்.

முன் இது கூறப்பட்டது. அநாத்மாவில் ஆதமாவின் அத்தியா சம் உண்டாகின்றது. ஆண்டு அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்த சத்தையிருத்தலால் விஷமசததையாம். பிரஹ்ம வித்தியாபரணத் திலும் முற்கூறியவிடத்தில் அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தையே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—சுத்த பதார்த்தத்தினும் விசிஷ்டம் பின்னமாம். ஆதலால் அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் சம்பந்தத்தின் அத்தியாசம் சொல்லப் பட்டது. ஆண்டுச் சம்பந்த விசிஷ்ட ஆத்மாவிற்கே அத்தியாசமாம். சொரு பமாக ஆதமா சத்தியமாமாகலின் அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமார்த்த

பிரகாசம்.] கடுக, அநா-அத்-ஆத்-பர-சத்-தாற் உகுக

சத்தை சொருப திருஷ்டியாகக் கூறுகின்றார். அத்தியஸ்தம் கற்பிதமாகின்றது. ஆதலால் அநாதமரமபநதவிசிஷ்டம் கற்பிதமாயினும் சததம் கற்பிதமாகாது. ஏனெனின் சதத்தினும் விசிஷ்டம் பின்னமாயிருத்தலின் விசிஷ்டத்தின் கற்பிதத்தன்மை சதத்ததில் உண்டாகித்தலை. கேவல ஆதம் சம்பந்தத்திற்கு அத்தியாசததைக் கூறுதலினும் சம்பந்த விசிஷ்ட அத்தமாவிற்கு அத்தியாசம் கூறுதலும், அத்தியஸ்தத்திற்குப் பரமாதத்த சத்தை கூறுதலும் சிரேஷ்டமாம். ஏனெனின் கேவல சம்பந்தத்திற்கு அத்தியாசம் கூறின் அநிஷ்டானத்திற்கு ஆரோபத்தினும் விஷமரத்தைச் சம்பவியாது. ஏனெனின் அத்தமாவின் சம்பந்தம் அத்தநகரணத்தில் அத்தியஸ்தமாம். ஸுபரணவடிவ சேதநத்தின் தாதான்பிய சம்பந்தம் கடமுதவியவற்றில் அத்தியஸ்தமாம்; கடம் வாயிற் (விளங்கு) கின்றது என்னும் வியவகாரம் கடத்தில் ஸுபரணசம்பந்தத்தாற் றேறறுகின்றதாதலின் சேதநத்தின் அநிஷ்டானமாகிய அநதக்கரணமும் கடமுதவியவறும் வியவகாரிகமாம். அவற்றுள் சேதநத்தின் சம்பந்தமும் வியாவகாரிகமாம்; பிரதிபாணிகமன்று. சேதநத்தின் சம்பந்தம் பிரதிபாணிகமாமாயின் பிரஹ்ம ஞானமின்றிப் பாதம் உண்டாதலென்கும்; பாதம் உண்டாகித்தலை. ஆதலால் அத்தம் சம்பந்தத்திற்கும் அநிஷ்டான அநாதமாவிற்கும் வியாவகாரிக-சத்தைவிருத்தலின் விஷமரத்தை யினமையால் அத்தியாசத்தின் லக்ஷணம் சம்பவியாது. ஆதலால் சம்பந்த விசிஷ்ட அத்தமாவிற்கு அநாதமாவில் அத்தியாஸ்தமாதவிஷேஷியபாதத்திற்குப் பரமாதத்த சத்தையிருத்தலால் விசிஷ்டத்திற்குப் பரமாதத்த சத்தை உண்டு. அநிஷ்டானத்திற்குப் வியாவகாரிகத்தை இருக்கின்றது. இதனால் இரண்டற்கும் விஷமரத்தை இருத்தலின் அத்தியாசத்தின் லக்ஷணம் சம்பவியுக்கின்றது. சொப்பனத்திற்கு அநிஷ்டானம் சாஷியாம். அதற்குச் சொருபமாகப் பரமாதத்த சத்தை உண்டு. பரமாதத்தங்களுக்கும் பிரதிபாணிக சத்தை இருக்கின்றது. ஆதலால் அநிஷ்டானத்தின் விஷமரத்தை இருத்தலின் அத்தியாசத்தின் லக்ஷணம் சம்பவியுக்கின்றது.

சததா சொருபம் சேதநமாம். அதற்குப் பேதம் கூறுதல் சம்பவியாதேனினும் சேதந சொருப சத்தையிற்று சத்தை என்பது பின்னபதார்த்தமாம். அதனிடத்து உககாஷ அபகாஷங்கள் (உயர்வு, தாழ்வுகள்) உண்டு. அதற்குப் பரமாதத்த வியாவகா

ரிகப் பிராதிபாவிகமென மூன்று பேதங்கள் உண்டு. பிராதிபாவிகத்திலும் உத்காஷாபகாஷங்களுண்டு. சொப்பனத்திற் சிலபதார்த்தங்கள் தோற்றுக்கின்றன; அவற்றிற்குச் சொப்பனத்திற்குநேபாதம் உண்டாகின்றது. எவற்றிற்கு ஜாககிரதில் பாதம் உண்டாகின்றதோ, அவற்றினும் சொப்பனத்தில் பாதிக்கப்படும் பதார்த்தங்களுக்கு அபகிருஷ்ட சந்தை இருக்கின்றது. இவ்வாறு சேதம் சொரூப சததைக்குப் பின்னமான சததையின் சொரூபம் “ஸத்யஸ்யஸத்யம் ப்ராணாவெஸ்யக்யோவெஷாபெஷஸத்யம்-சத்யியத்திற்கு-சக்தியம், பிரானனகள் சத்யியம், அவற்றிற்கு இது சக்தியம்” என்று கருதியில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இரஜதத்தின் சத்யினும் சக்தியின் சந்தே உக்கிருஷ்டமாம். இது எல்லோருக்கும் அநுபவமாம். ஆதலால் உத்காஷ அபகாஷமுடைய சததே சேதனத்தினும் பின்னமாம். இவ்வாறு அத்தியாசத்தின் இலக்கணம் சொல்லப்பட்டது.

க௦௭. அத்தியாசத்தின் வேறு இலக்கணம்.

அத்தியாசத்தின் வேறு இலக்கணம் இவ்வாறு:— தனது அபாவத்தி னதிகரணத்தில் அவபாசமாதலை அத்தியாச மென்பா. சததியில் இரஜதத்தின் பாரமார்த்திக வியாவகாரிக அபாவ மிருக்கின்றது. இரஜதம் அநிவசநீயமாம். ஆதலால் இரஜதாவாதத்தின் அதிகரணமாகிய சக்தி எதுவோ அதனிடத்து இரஜதத்தின் பிரதிதியும் அதன் விஷயமு மிருத்தலான் இரஜதாவபாச மிருக்கின்றது; ஆதலால் அத்தியாசமாம். இவ்வாறு கற்பித்ததின் அதிகரணத்தில் கற்பித்ததின் அபாவ மிருத்தலின் சகல அத்தியாசங்களினும் இவ் விலக்கணம் பொருந்துகின்றது.

க௦௮. ஒரு அதிகரணத்தில் பாவாபாவங்கட்கு விரோதமுளதெனும் சங்கையும சமாதானமுமீ.

ஒரு அதிகரணத்தில் பாவ அபாவங்களுக்கு விரோத முண்டாகின்றது. சையோகமும் அதன் அபாவமும் ஒரு அதிகரணத்தில் மூலமுதலிய இட வேறுபாட்டா விருக்கின்றன; ஒரிடத்தி லிருப்பதில்லை. ஆதலால் ஒரு அதிகரணத்தில் பாவாபாவங்கள் சம்பவிபா. என்றாலும் பதார்த்தங்களின் விரோதம், அநுபவாதசாரமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. கேவல பாவாபாவங்களுக்கு விரோதமில்லை. அனலை கடத்துவ படதனுவ மிரண்டும் பாவமாம்; ஓர்

அதிகரணத்திலிரா; அவற்றிற்கு விரோதமுண்டு. திரவியத்தன்மைக்கும் கடத்தன்மைக்கும் விரோதமில்லை. அங்ஙனமே கடத்தின் அதிகரணமாகிய பூதலததில் செனறகாலவிசிஷ்ட கடத்தின் அபாவமிருக்கின்றது. ஆதலால் சுததமாகிய கடாபாவத்தோடு கடத்திற்கு விரோதமிருக்கின்றது. விசிஷ்ட கடாபாவத்தோடு கடத்திற்கு விரோதமில்லை. அங்ஙனமே சைபோக சம்பநதத்தாற்•கடமுண்டய பூதலததில் சமவாய சம்பநதாவசுனை கடாபாவமிருக்கின்றது; அதனோடு கடத்திற்கு விரோதமில்லை. அங்ஙனமே சமானசதலதையுடைய பிரதியோகியபாவம ஒரூ அதிகரணத்தி லிருப்பதில்லை. விஷம சத்தையுடைய பிரதியோகிகு அபாவத்தோடு விரோதமில்லை சுற்பிதத்தின் அபாவத்திற்கு பாரமாததிக சத்தை இருக்கின்றது. அல்லது வியாவகாரிகரத்தை இருக்கின்றது. சுற்பிதத்திற்குப் பிரதிபாஸிகசத்தை இருக்கின்றது; ஆதலால் விரோதமில்லை. யானொச சுததியில் ஈஜதபிரம முண்டாகின்றதோ ஆண்டு வியாவகாரிக ஈஜதமில்லை. ஆதலால் இரஜததில் வியாவகாரிக அபாவ மிருக்கின்றது. பாரமாததிக ஈஜதமோ ஓரிடத்தும் இல்லாதிருத்தலின் இரஜதத்தின் பாரமாததிக அபாவமே சேவலாந்வியம். ஆதலால் சுததியில் ஈஜதத்தின் பாரமாததிக அபாவமு மிருக்கின்றது. அநிவசநீய இரஜதமும் அதன் ஞானமும் ஏககாலத்தில் உற்பத்தியாகின்றன. ஒரேகாலத்தில் இரண்டற்கும் நாச முண்டாகின்றது. ஆதலால் இரஜதம் பிரதிபாஸிகமாம். பிரதிதிகாலத்தில் சுதனசத்தை இருந்து, பிரதிதி ஞானியகாலத்தில் உண்டாகிற தில்லையோ, அதனைப் பிரதிபாஸிக மென்பா. இவ்வாற்றற் பிரமஞானமும் அதன் விஷயமும் அநிவசநீயமாக உற்பத்தியாகின்றன. சுததசத்துக்கு விஷயமானதை அநிவசநீய மென்பர். அதன் அபாவத்தினை வியாவகாரிக மென்பார். ஆதலால் பிரதியோகியபாவங்கட்குப் பரவபரமவிரோதமில்லை. வியாவகாரிக அபாவத்திற்கு வியாவகாரிகப் பிரதியோகியோடு விரோதமுண்டு.

௧௦௯. அத்தியாசப் பிரசங்கத்திலுண்டாம்

நான்கு சங்கைகள்..

இப்பிரசங்கத்தில் நான்கு சங்கைகள் உண்டாகின்றன. முதற்சங்கை:—சொப்பனப் பிரபஞ்சத்திற்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷியா மென்பது முற்கூறப்பட்டது; அது சம்பவியாது. ஏனெனின் எவ்வதிஷ்ட

உகசு விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

டானதில் எது ஆரோபிதமாகின்றதோ, அவ்வதிஷ்டானத்தோடு அது சமபந்தமுடையதாகக் காணப்படுகின்றது. எங்ஙனம் : சுத்தியில் ஆரோபிதம் இரஜதமாம். அது “இதுஇரஜத” மென்பதாக சுத்தியின் இதரதையோடு சமபந்தப்பட்டதாகக் காணப்படுகின்றது. ஆதமாவ்வினிடத்துக் காததிருததுவ முதலியன ஆரோபிதமாம். அவை “யான் காததா” என்று சமபந்தப்பட்டனவாகக் காணப்படுகின்றன. அங்ஙனமே சொப்பனத்தின் யானை முதலியன சாக்ஷியில் ஆரோபிதமாயின, அவை “யானயானை” என்னிடத்துயானை” என நிவ்வாறு சாக்ஷியோடு சமபந்தப்பட்டனவாகத் தோற்றுதல் வேண்டும்.

இரண்டாவது சங்கை இதுவாம்:— சுத்தியில் இரஜதபாவம் வியாவகாரிகமும், பாரமார்த்திகமும் மென்று முற்கூறியது பொருநதாகுது. ஏனெனின் அத்வைதவாதத்தில் ஒரு தேசனமே பாரமார்த்திகமாம். அதனின் வேறுகியதைப் பாரமார்த்திகமெனக்கொள்ளின அத்வைதவாதத்திற்கு ஆணி யுண்டாகும். பாரமார்த்திக இரஜதமில்லை. யாகஸின் பாரமார்த்திக இரஜதத்தின் அபாவமிருக்கின்றதெனக் கூறுதலோ சம்பவிக்ரும; பாரமார்த்திக அபாவமிருக்கின்றதெனக் கூறுதல் சமீபவியாது.

மூன்றாவது சங்கை யிதுவாம்:—சுத்தியில் அநிவாசநீய இரஜதத்தின் உற்பத்தி நாச முண்டாகின்றனவென முற்கூறியது பொருநதாகுது. ஏனெனின் இரஜதத்திற்கு உற்பத்தி நாசம் உளவெனின் கடத்தின் உற்பத்தி நாசங்களைப்போல இரஜதத்தின் உற்பத்தி நாசம் தோற்றுதல் வேண்டும். எங்ஙனம் கடத்தின் உற்பத்தி உண்டாகுங்காலத்துக் கடம் உண்டாகின்றதென்பதாகக் கடத்தின் உற்பத்தி தோற்றுகின்றதோ, கடத்தின் நாசம் உண்டாகும் காலத்துக் கடம்ழிந்தது என்பதாகக் கடத்தின் நாசம் தோற்றுகின்றதோ, அங்ஙனமே சுத்தியில் இரஜதத்தின் உற்பத்தி உண்டாகும் காலத்து, இரஜதத்தின் உற்பத்தி உண்டாயிற் றென்பதாக உற்பத்தி தோற்றுதல் வேண்டும்; இரஜதத்திற்கு ஞானநதால் நாசமுண்டாயின, அப்போது இரஜதத்திற்குச் சுத்தி தோற்றில் நாசமுண்டாயிற்று என்பதாக நாசம் தோற்றுதல் வேண்டும். சுத்தியில் கேவல இரஜதம் தோற்றுகின்றது. அதன் உற்பத்தி நாசங்கள் தோற்றுவதில்லை. ஆதலால் பிற நூல்களின்படி. அநியதா

பிரகாசம்.] கக0. முற்-நான்கு-சங்-சமாதானம். உக0

க்கியாதி முதலியனவே நல்லனவாம். அந்நிவசநீயக்கியாதி சம்பவியாது.

நான்காவது சங்கை இதுவாம்:— சத்தசத்திற்கு விலக்ஷணமான அநிவசநீய இரஜத முதலியன உற்பத்தியாகின்றன என்று முன் சொல்லப்பட்டது. அது முற்றும் அசங்கதமாம். சத்திற்கு விலக்ஷணம் அசத்தாம். அசத்திற்கு விலக்ஷணம் சத்தாம். சத்தின் விலக்ஷணமாம், அசத்தன்று என்று கூறுதல் விருத்தமாம், அங்ஙனமே அசத்தின் விலக்ஷணமாம், சத்தன்று என்று கூறுதலும் விருத்தமாம்.

கக0. முற்கூறிய நான்கு சங்கைகளின்
சமாதானம்.

அவற்றிற்று முறையே இவை சமாதானமாம். முதற்சங்கையின் சமாதானம்:—ராகுடியில் சொப்பன அத்தியாச முண்டாகுமாயின், “யான் யானை, என்னிடத்தையானை” என்னும் உணர்ச்சி உண்டாதல் வேண்டுமென என்னும் சங்கைக்கு இது சமாதானமாம்:—பூவ அதுபவத்தாற் றேனறிய சமஸ்காரத்தினால் அததியாச முண்டாகின்றது. எங்ஙனம் பூவ அதுபவ முளதாகின்றதோ அங்ஙனமே சமஸ்கார முண்டாகின்றது. சமஸ்காரத்திற்குச் சமானமாக அத்தியாச முண்டாகின்றது. சகல அத்தியாசங்களுக்குமே உபாதான காரணமாகிய அவித்தையோ சமூானமாம். ஆனால் நிமித்தகாரணம் பூவ அதுபவத்தாற் றேன்றிய சமஸ்காரமாம்; அது விலக்ஷணமாம். எங்ஙனம் அதுபவ ஜநநியசம்ஸ்காரமுளதாகின்றதோ, அங்ஙனமே அவித்தையின் பரிணாம முண்டாகின்றது. எப்பதாரத்தத்தின் யானெனும் வடிவ ஞானத்தாற் றேன்றிய சமஸ்காரத்தோடு கூடிய அவித்தை உளதாகின்றதோ, அப்பதாரத்தத்தின் யானெனும் வடிவ அவித்தையின் பரிணாமவடிவ அத்தியாச முண்டாகின்றது. எப்பதாரத்தத்தின் எனதென்னும் வடிவ அதுபவ ஜநநிய சமஸ்காரத்தோடு கூடிய அவித்தை உளதாகின்றதோ, அப்பதாரத்தத்தின் எனதென்னும் வடிவ அவித்தையின் பரிணாமமாகிய அததியாசம் உண்டாகின்றது. எப்பதாரத்தத்தின் இதுவெனும் வடிவ அதுபவ ஜநநிய சமஸ்காரத்தோடு கூடிய அவித்தை உளதாகின்றதோ, அப்பதாரத்தத்தின் இதுவெனும் வடிவ அவித்தையின் பரிணாமமாகிய அததியாச முண்டாகின்றது. சொப்பனத்தின் யானை முதலியவற்றி

உகுகா விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

னது பூர்வ அநுபவம் இதுவெனும் வடிவினதாகவே உண்டாயிருக்கின்றது; யானெனும் வடிவமுதலிய அநுபவம் உண்டாகவில்லை. இதனால் அநுபவ ஜரீய சமஸ்காரமும் யானை முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் இதுவெனும் வடிவினதாகவே உண்டாகின்றது. ஆதலால் இது யானையென்னும் உணாசசி உண்டாகின்றது; “என்னிடத்து யானை, யான்யானை” என்னும் உணாசசி உண்டாகிற தில்லை. சம்ஸ்காரம் அநுமேயமாம். காரியததிற் கருகூலமான சமஸ்காரத்தின் அநுமிதி உண்டாகின்றது. சமஸ்காரத்தை உண்டுபண்ணுவதாகிய முன் அநுபவமும் அத்தியாச வடிவமாம். அதை உண்டுபண்ணும் சமஸ்காரமும் இதுவெனும் வடிவினதாகவே உண்டாகின்றது. அத்தியாசம் பிரவாக அநாதியாம். ஆதலால் முதல் அநுபவத்தின் இதுவெனும் வடிவத்தன்மையில் ஓர் ஏதுவு மில்லை என்னும் சங்கை சம்பவியாது. ஏனெனின் அநாதி பகூத்தில் ஓர் அநுபவமும் முதலிலில்லை. பூர்வ பூர்வங்களினும் உததரம் யாவும் அநுபவமாம்.

அபாவத்தைப் பாரமாத்திகமெனக் கொள்ளின் அதனுவைத்திற்கு ஹானி யுண்டாகுமென்னும் இரண்டாவது சங்கைக்கு இது சமாதானமாம்:—சுகல பதாரத்தங்களும சித்தாரதத்திற் கற்பிதமாம். அவற்றின் அபாவம் பாரமாததிகமாம். அநு பிரஹ்ம வடிவமாம். இது பாஷீய்காரருக்குச் சமமதம். இதில் யுக்தி மேற்கூறுவாம்; இக்காரணத்தால் அதவைத்திற்கு, ஆனியிலலை.

முற்றவது சங்கையீர் சமாதானம்:—சுததியில் இரஜதத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கின், உற்பத்தியின் உணர்ச்சி உண்டாதல் வேண்டுமேற்பதற்கு இது சமாதானமாம்:—சுததியில் தாதாந்மிய சம்பந்தத்தால் இரஜதம் அததியஸ்தமாம். சுத்தியினது இதுவெனும் தன்மையின் சம்பந்தம் இரஜதத்தில் அததியஸ்தமாம். ஆதலால் “இது இரஜதம்” என்பதாக இரஜத உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் சுததியினது இதுவெனும் தன்மையின் சம்பந்தம் இரஜதத்தில் அததியஸ்தமோ, அங்ஙனமே சுத்தியில் முன் பெறப்பட்ட தன்மைத் தரம் மிருக்கின்றது. இரஜதம் தோற்றுங் காலத்திற்கு முன் பெறப்பட்டுள்ளதைப் பிராகீர்த்தி மென்று (முன்பெறப்பட்டதெனக்), கூறுவர். இரஜத உணாசசி காலத்திற்கு முன்னாப் பெறப்பட்டுள்ளது சுத்தியாம். இவ்வாற்றால் சுத்தியில் முன்பெறப்பட்ட தன்மைத் தரும மிருக்கின்றது.

பிரகாசம்.] கக௦. முற்-நான்கு-சங்-சமாதானம். உக௧

கின்றது. அதன்சம்பந்தத்தின் அத்தியாசமும் இரஜதத்தில் உண்டாகின்றது. இதனற்றான் “இப்போதைய இரஜதம்” என்னும் உணர்ச்சி உண்டாகிறதில்லை. “முன் உண்டாகிய இரஜதத்தைப் பார்க்கின்றே” நென்னும் உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. இவ்வுணர்ச்சிக்கு விஷயம் முன் உண்டாகிய தன்மையாம். அது இரஜதத்தில் இல்லை. ஆனால் இரஜதத்தில் இப்போதுண்டாகிய தன்மை இருக்கின்றது. முன் உண்டாகியதன்மை இரஜதத்தில் தோற்றுக்கின்றது. ஆண்டு இரஜதத்தில் அராவசநீயமான முன் உண்டாகியதன்மையின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கின் கௌரவமுண்டாகின்றது. சுததியினது முன் உண்டாகிய தன்மையின் உணர்ச்சி இரஜதத்தில் அங்கீகரிக்கின் அந்நியதாக்கியாதி அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. இதன்மையான இடத்தில் அந்நியதாக்கியாதியினை அங்கீகரித்தது மிருக்கின்றார்கள். என்றாலும் சுததியின் முற்பெறப்பட்டதன்மை தாமதத்தின் அராவசநீய சம்பந்தம் இரஜதத்தில் உண்டாகின்றதென்னும் பகஷம் நலமுடையதாம். இவ்வாற்றால் சுததியின் முற்பெறப்பட்ட தன்மையினது சம்பந்தத்தின் உணர்ச்சியால் உற்பத்தி உணர்ச்சிக்குப் பிரதிபந்தம் உண்டாகின்றது. ஏனெனின் முற்பெறப்பட்ட தன்மை வாததமான உற்பத்தி என்னுமிடமும் ஒன்றற்கொன்று விரோதிகளாம். யாண்டு முற்பெறப்பட்ட தன்மை உளதாகின்றதோ ஆண்டு அநீத உற்பத்தி உளதாகின்றது. யாண்டு வாததமான உற்பத்தி உளதாகின்றதோ ஆண்டு முற்பெறப்பட்ட தன்மை இருப்பதில்லை. இவ்வாற்றால் சுததியிலுள்ள முற்பெறப்பட்ட தன்மையினது சம்பந்தத்தின் உணர்ச்சியால் உற்பத்தியின் உணர்ச்சிக்குப் பிரதிபந்த மிருத்தலின், இரஜதத்தின் உற்பத்தி உண்டாகியும் உற்பத்தியின் உணர்ச்சி உண்டாகிறதில்லை. இரஜதத்தின் நாச முண்டாகுமாயின், அதன் உணர்ச்சி உண்டாதல் வேண்டுமென்றதற்கு இது சமாநானமாம். அதிஷ்டானத்தின் ஞானம் உண்டாகுமாயின் அப்போது இரஜதத்தின் நாசம் உண்டாகின்றது. அவ் வதிஷ்டான ஞானத்தால் இரஜதத்தின் பாதநிச்சயம் உண்டாகின்றது. சுததியில் மூன்று காலத்திலும் இரஜதமில்லை யென்னும் நிச்சயத்தினைப் பாதமெனப். இதன்மைய நிச்சயம் நாச உணர்ச்சிக்கு விரோதியாம். ஏனெனின் நாசத்திற்குப் பிரதியோகி காரணமாகின்றது. பாதத்தினால் பிரதியோகியின் என்று மின்மை தோற்றுகின்றது. எதன் என்றும் இல்லை யென்னும்

உகஅ விருத்திபேத-கியாதி-நிபுபணமும் [ஏழாவது]

உணர்ச்சி உண்டாகின்றதோ அதன் நாச உணர்ச்சி சம்பவியாது. அல்லது எவ்வாறு கடமுதலியவற்றிற்குத் தண்ட முதலியவற்றும் பொடியாதல் வடிவினதாகிய நாசம் உண்டாகின்றதோ அவ்வாறு கற்பித்ததற்கு நாச முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தினால் அஞ்ஞான வடிவ உபாதானத்தோடு கூடிய கற்பித்ததற்கு நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அதிஷ்டான மாததிரத்தின் எஞ்சுதலை அஞ்ஞானத்தோடுகூடிய கற்பித்ததின் நிவிருத்தியாகின்றது. அவ்வதிஷ்டானம் கதநியாம. அதன் அவசேஷ (எஞ்சுதல்) வடிவ இரஜதத்தின் நாசம் அநுபவ சித்தமாம். ஆதலால் இரஜதத்தினது நாசத்தின் உணர்ச்சி உண்டாகிறதில்லை என்று கூறுதல் சாகசத்தினாலாம்.

சத்தசத்திற்கு விலகூண மென்று கூறுதல் விருத்தமாமென்னும் ஸ்வர்காவது சங்கைக்கு இது சமாதானம்:— சொரூப மின்றியதனை சத்து விலகூணமென்றும், இருக்கின்ற சொரூபத்தினை அசத்து விலகூணமென்றும் கூறின் விரோத முண்டாகின்றது. ஏனெனின் ஒரே பதார்த்தத்தில் சொரூபமின்றிய தன்மையும் சொரூபத்தோடுகூடிய தன்மையும் சம்பவியா. ஆதலால் சத்த சத்து விலகூணத்திற்கு முற்கூறியது பொருளன்று. ஆனால் காலத்திரயத்திலும் எதற்குப் பாதமுண்டாகிறதில்லையோ அதனைச் சந்தென்பர். எதற்குப் பாதமுண்டாகின்றதோ அது சத்துவிலகூணமெனப்படுகின்றது. முயற்கோடு மலடிமைநதன்போல சொரூபமில்லாததனை அசந்தென்பா. அதற்கு விலகூணமானது சொரூபமுடையதாகின்றது. இவ்வாற்றால் பாதிக்கததக்க சொரூபமுடையது சத்தசத்துவிலகூண மென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். சத்துவிலகூணமென்னும் சொல்லிற்கு பாதயோக்கியமென்பது பொருள். சொரூபமுடையதென்னும் இத்துணைப்பொருள் அசத்துவிலகூணமென்னும் சொல்லிற்காம்.

ககக. முற்கூறிய அத்தியாசத்தினது பேதத்தின் அநுவாதமும் அதில் உதாரணமும்.

இவ்வாறு யாண்டுப் பிரமஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு முழுவதும் அநிர்வசநீய பதார்த்தங்ளுளின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. சிலவிடத்துச் சம்பந்தியின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: கத்தியில் இரஜதத்தின் உற்பத்தி இருக்கின்றது. இரஜதத்தில் சுத்

பிரகாசம்.] ககக. முற்-அத்-பேத-அறு-உதாரண- உகக

தியின்கண்ணுள்ள தாதான்மியத்தினது சம்பந்தத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. சுத்தியின்கண்ணுள்ள சுவாதாதான்மியத்திற்கு இரஜதத்தில் அந்நியதாக்கியாதியிலலை. அங்ஙனமே சுத்தியில் முன் பெறப்பட்ட தன்மைத தாம மிருக்கின்றது. அதன் அநிவசரீய சம்பந்தத்தின் உற்பத்தி இரஜதத்தில் உண்டாகின்றது. அதற்கும் அந்நியதாக்கியாதி யில்லை.

இவ்வாற்றால் அநநியோநநியாத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணமாம். சம்பந்தத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணமாம். சம்பந்தி அத்தியாசத்திற்கும் இது உதாரணமாம். அநிவசரீய வஸ்துவின் உணர்ச்சியை ஞானத்தியாச மென்பா. ஞானத்தின் அநிவசரீய விஷயத்தை அநித்யாத்தியாசமென்பா. அதலால் ஞானத்தியாச அந்தாதத்தியாசங்களுக்கும் இது உதாரணமாம். இரஜதத்துவ தாம் விசிஷ்ட இரஜதத்தின் அநநியாசம் சுத்தியிலிருக்கின்றது. அதலால் தாமி அதநியாசத்திற்கும் இது உதாரணமாம். யாண்டு அநநியோநநியாத்தியாச முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு இரண்டற்கும் ஒன்றற்கொன்று ரொருபமாக அதநியாச முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் ஆரோபிதத்தின் அத்தியாசம் சொருபமாக உண்டாகின்றது. சுத்திய வஸ்துவின் தாமம் அல்லது சம்பந்தம் அத்தியஸ்தமாகின்றது. சம்பந்தநாத்தியாசமும் இருவகைத்தாம். சில்விடத்துத் தாம்மத்தினது சம்பந்தத்தின் அதநியாச முண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: முற்கூறிய உதாரணத்தில் சுத்தியின்கண்ணுள்ள இதுவெ னுந தன்மை வடிவினதாய் தாமத்தினது சம்பந்தத்தின் அத்தியாசம் இரஜதத்திலிருக்கின்றது. “இரக்தபட” மென்னுமிடத்தில் குசம்பாவின்கண்ணுள்ள இரகத வடிவமாகிய தாமத்தினது சம்பந்தத்தின் அதநியாசம் படத்திலிருக்கின்றது. கண்ணடியில் முகத்தினது சம்பந்தத்தின் அத்தியாச முண்டாகின்றது. அந்தக்கரணத்திற்கு ஆக்மாவின்னிடத்தூர சொருபமாக அதநியாச மிருக்கின்றது அநதக்கரணத்தில் ஆக்மாவின் அதநியாசம் சொருபமாக இல்லை. ஆனால் ஆக்ம சம்பந்தத்தின் அத்தியாச மிருததலால் ஆக்மாவின் சம்சர்க்காத்தியாச மிருக்கின்றது. ஞானசொருபம் ஆக்மாவாம்; அநதக்கரண மன்று. ஞானத்தின் சம்பந்தம் அந்தக்கரணத்தில் தோற்றுக்கின்றது. அதலால், ஆக்மாவின் துசம்பந்தத்தின் அதநியாசம் அநதக்கரணத்திலிருக்கின்றது. அங்ஙனமே “கடம் விளங்குகின்றது, படம் விளங்குகின்ற” தென்பதாக ஸபுரண சம

பரதம் எல்லாப் பதார்த்தங்கள்னுமே தோற்றுக்கின்றது. ஆதலால், அதம சம்பந்தத்தின் அத்தியாசம் சகல பதார்த்தங்களினுமிருக்கின்றது. ஆதமாவில் ஒற்றைக்கண்ணுடைமை முதலிய இந்திரிய தர்மங்கள் தோற்றுக்கின்றன. ஆதலால் ஒற்றைக்கண்ணுடைமை முதலிய தர்மங்களின் அத்தியாசம் ஆதமாவில் இருக்கின்றது. இந்திரியங்களின் தாதான்மிய அத்தியாசம் ஆதமாவின் டத்திலில்லை. ஏனெனின் “யான் ஒற்றைக்கண்ணன்” என்னும் உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. “யான் நேததிர” மென்னும் உணர்ச்சி உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் நேததிரத்தின் தர்மமாகிய ஒற்றைக்கண்ணுடைமையின் அத்தியாசம் ஆதமாவிலிருக்கின்றது; நேததிரத்தின் அத்தியாசமில்லை. இது தர்மாத்யாசத்திற் குதாரணமாக. நேததிர முதலிய சகல பிரபஞ்சத்தின் அததியாசமும் அதமாவிலிருக்கின்றது. என்னும பிரஹ்ம சேதனத்தில சகல பிரபஞ்சத்தின் அததியாசமும் இருக்கின்றது. துவமபதார்த்தத்தில் சகல பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசமும் மில்லை. அவிதனைக்கு இதனைமைய அற்புத மகிமை யுண்டு. ஒரே பதார்த்தத்திற்கு ஒரு தர்ம விசிஷ்டத்தின் அததியாச முண்டாகின்றது. மற்றைய தர்ம விசிஷ்டத்தின் அததியாச முண்டாகிறதில்லை. எங்ஙனம்; பிரஹ்மணத்தன்மை முதலிய தர்ம விசிஷ்ட சரீரத்தின் தாதான்மியாததியாசம் ஆதமாவில் உண்டாகின்றது. சரீரத்தன்மை விசிஷ்ட சரீரத்தின் அத்தியாச முண்டாகிறதில்லை. இதனாறான விவேகியும் “பிரஹ்மணன் யான், மனிதன் யான்” என்று வியவகரிககின்றான். “சரீரம் யான்” என்னும் வியவகாரம் விவேகிக குண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அவித்தைக்கு அற்புத மகிமை இருத்தலின் இந்திரியங்களின் அததியாசமின்றி ஆதமாவின் டத்தது ஒற்றைக்கண்ணுடைமை முதலிய தர்மங்களின் தத்தியாசம் பவிககின்றது. இது தர்மாத்யாசத்திற் குதாரணமாக. வேறென்றை ஆசிரயித்ததாயச சுதநதிர மின்றி இருப்பதனைத் தர்மமென்பா. ஆதலால் சமூபநதமும் தர்மமேயாம். அதன் அததியாசமும் தர்மாத்யாசமேயாம். ஆனால் தர்மம் இருவகையாம்:— ஒன்றோ பிரதியோகி அதுயோகிகளது உணர்ச்சியின் அதினமாகிய உணர்ச்சிக்கு விஷயமாகின்றது. சில தர்மம் அதுயோகி மாத்திரத்தினது உணர்ச்சியின் அதினமாகிய உணர்ச்சிக்கு விஷயமாகின்றது. ஒருகால் அதுயோகியின் உணர்ச்சியின்றிக் கேவலதர்மத்தின் உணர்ச்சியும் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்; கடத்தன்மை முதலியவற்றின்

உணர்ச்சியில் அதுயோகிமாத்திரத்தினது உணர்ச்சியின் அபேக்ஷை இருக்கின்றது. கடத்தன்மை நித்தியமாமென்றல் முதலிய வாக்கிய ஜநநிய உணர்ச்சியில் அதுயோகிப் பிரதியோகிகளின் அபேக்ஷையு மில்லை. இவ்வாற்றால் இரண்டுவகைக் தாம் முள்து. அதுயோகிப் பிரதியோகிகளின் உணர்ச்சியின்றி எதன் உணர்ச்சி உண்டாகிறதில்லையோ, அத்தன்மைய தாமத்தினைச் சம்பந்தமென்பர். கடத்தன்மை முதலியவற்றைக் கேவலநீயமென்பா; சமபந்தமென்று சொல்லுவதில்லை. இவ்வாற்றால் சமபந்தத்தியாசமும் தாமாததியாசமேயாம். முறையிய விதத்திற்குச் சகல பிரமத்தினும் இரண்டு இலக்கணங்கள் சமபனிக்கின்றன. அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடைய அவபாசம் அந்நியாசமெனப்படும். அல்லது தனது அபாவாதிகரணத்தில் தனது அவபாசம் அந்நியாசமெனப்படுகின்றது. பிராநதிகாலத்தில் அநிவசநீய விஷயமும் அதன் ஞானமும் உற்பத்தியாகின்றன. ஆதலால் அத்தியாசத்திற்கு இரண்டு லக்ஷணங்களும் சமபனிக்கின்றன. ஆனால் பரோக்ஷம அபரோக்ஷமென்னும் பேதத்தால் பிரமம் (பிராந்தி) இருவகைத்தாம். அபரோக்ஷப்பிரமத்தின் உதாரணமோ சொல்லப்பட்டது. யாண்டு வநநி இல்லாத இடத்தில் வநநியின் அநுமிதிஞானமுண்டாகின்றதோ அது பரோக்ஷப்பிரமமாம். அது இவ்வாறு முண்டாகின்றது:— மஹானஸத்துவம் (அகேக்ஷைத்தன்மை) வநநியின் வியாப்பியமன்று. மஹானஸத்தில் அடிக்கடி வநநிதேசத்தின் மஹானஸத்தன்மையின் வியாப்பியத்தன்மைப்பிரமமுண்டாய்விடுகின்றது. ஆண்டு வநநியின் நியகாலத்தில் இவ்வாறு அநுமானம் உண்டாகின்றது. “இந்த மஹானஸம் வநநியுடைத்தது, மஹானஸத்தன்மையால், முன்கண்ட மஹானஸம்போல்” என்று இவ்வாறு மஹானஸத்தில் வநநியின் அநுமீதி வடிவப் பிரமஞானமுண்டாகின்றது. வஞ்சகன்னை வாக்கியத்தால் வநநியின் சப்தப்பிரம முண்டாகின்றது. அவ்விரண்டும் பரோக்ஷஞானமாம். யாண்டுப் பரோக்ஷப்பிரமமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அநிவசநீய விஷயத்தின் உற்பத்தி அங்குகரிக்கப்படுகிறதில்லை. ஆனால் அத்தேசத்தில் அசததாகிய வநநியின் உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. ஆதலால் அத்தியாசலக்ஷணத்தின் இலகுவியமோ பரோக்ஷப்பிரமமன்று. வநநியின் அபாவாதிகரணத்தில் வநநியின் உணர்ச்சி இருத்தலால் சகல அபாவாதிகரணத்தில் அவபாசமாம், விஷயத்தினைபும் ஞானத்தினைபும் அவபாசமென்பா. வநநியின்

அபாவாதிகரணத்தில் வநியின் பரோக்ஷஞான வடிவ அவபாச மிருத்தலால் 'முகூறிய இலக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தி உண்டா கின்றதெனினும் இலக்ஷணத்தில் அவபாச பதத்தால் அபரோக்ஷ ஞானத்தின் கிரகணமிருக்கின்றது. ஆதலால் பரோக்ஷப் பிரமத் தில் அத்தியாச லக்ஷணத்தின் அதிவியாப்தியில்லை. யாண்டுப் பரோ க்ஷப்பிரம முண்டாகின்றதோ, அநத ஸ்தானத்தில் எவ்வாறு நை யாயிகா முதலியோர் அநநியதாக்கியாதி முதலியவற்றால் நிரவாகஞ் செய்கின்றனரோ, அதனின் விலக்ஷணமாகக் கூறுதலில் அத்வைத வாதிக்கு ஆக்கிரகமில்லை; அபரோக்ஷப்பிரமத்திறான் பாரிபாஷிக அத்தியாசம விலக்ஷணமாகக் கொண்டிருக்கின்றனா. ஏனெனின் கர்த்திருத்வமுதலிய அநாததப் பிரமம் அபரோக்ஷமாம். அதனது ரொஹபத்தில் ஞானத்தால் நிவாததிக்கப்படுதன்மையின் பொ ருட்டு அததியாசம நிரூபிக்கப்படுகின்றது. ஆதலால் அபரோக்ஷ ப்பிரமத்திற்கே திருஷ்டாந்தததன்மையின்பொருட்டு அத்தியாச த்தன்மையைப் பிரதிபாதித்தலில் ஆக்கிரகமாம். பரோக்ஷப் பிர மத்தில் பிறநா வினும் வேற்றுமை கூறுதலிற் பிரயோஜனமின்று. அபரோக்ஷப்பிரமத்தில் முற்கூறியபடி இலக்ஷணத்தின் பொருத்த முண்டாகின்றது.

கக௨-க௩௬. சித்தாந்தசம்மதமான அநிர்வசநீயக்

கியாதியின் கிரமம்.

கக௨. சாம்பிரதாயிக மதம்.

சித்தாந்தத்தில் அநிர்வசநீயக்கியாதி யுளது. அதன் கிரமம் இது வாழ்:— யாண்டு இரஜ்ஜு முதலியவற்றில் சாப்பமுதலியவற்றின் பிரமமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய ஞானம் 'அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம். ஆதலால் இரஜ்ஜுவின் இது வெணுவடிவம் சாமானியஞானமாம். அச்சாமானியஞானம்தோஷ ததோடு கூடிய நேத்திரமாகிய பிரமாணததால் உறபத்தியாகின்ற தாகலின் பிரமையாம். அநதக் தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரஜந் நிய இதுவெனும் வடிவ விருத்தி அவசசின்ன சேதனத்தின்கண் ணுள்ள அவித்தையின் பரிணாமம் சாப்பஞானமாகின்றது. அதனை ஞானபாசமென்பா. தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்திற்கு இரஜ் ஜுவோடு சம்பந்தமுண்டாகவே அநதக்கரணத்தின் இதுவெனும் வடிவ விருத்தியோ இரஜ்ஜு தேசத்திற் சென்றது. அதனால்

பிரமாத்திருசேதனம் இதுவென்பதின் அவச்சின்ன சேதனம் என்பவற்றின் உபாதி ஓரிடத்திருத்தலால் பிரமாத்திருசேதனத்தோடு இதுவெனும் விருத்தி அவசகின்ன சேதனத்திற்குப் பேதமிருப்பதில்லை. ஆதலால் இரகசகின்ன சாமானிய இதுவெனும்வடிவம் பிரத்தியக்ஷமாம். பிரத்தியக்ஷ விஷயத்தின் இதுவெனும் வடிவஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாம். எந்த விஷயத்திற்குப் பிரமாத்திருசேதனத்தோடு அபேதமுண்டாகின்றதோ அவ்விஷயம் பிரத்தியக்ஷமெனப்படுகின்றது. பிரத்தியக்ஷ விஷயத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமெனப்படுகின்றது. அல்லது பிரமாணசேதனத்தோடு விஷயசேதனத்திற்குள்ள அபேதமே ஞானத்தின் பிரத்தியக்ஷத் தன்மைக்குப் பிரயோஜனமெனின், முற்கூறிய ஸதஸதத்தில் பிரமாத்திருசேதனத்தின் அபேதமும் விருத்திவாயிலாக உண்டாயிருக்கின்றது. ஆதலால் விருத்திருப பிரமாணசேதனத்திற்கு விஷயசேதனத்தோடுள்ள அபேதமும் அபாதிதமாம். எவ்வளவு தடாகஜலத்திற்கு வாய்க்காலினவழியாய் வயலஜலத்தோடு அபேதமுண்டாகின்றது; வாய்க்கால் ஜலத்திற்கும் வயல்ஜலத்தோடு அபேதமுண்டாகின்றது. ஈண்டுத் தடாகஜலத்திற்குச் சமானம் பிரமாத்திருசேதனம். வாய்க்காலுக்கொத்ததுவிருத்தி. வாய்க்கால் ஜலத்திற்கு ஒத்தது விருத்திசேதனம். வயலுக்கொத்தது விஷயம். வயலின்கண்ணுள்ள ஜலத்திற்கொத்தது விஷயசேதனம். முற்கூறிய திருஷ்டாந்தத்தால் விஷயசேதனத்திற்கோ பிரமாத்திருசேதனத்தோடு அபேதம் சம்பவிக்கின்றது. ஆனால் பிரமாத்திருசேதனத்தோடு கடமுதலிய விஷயங்களுக்கு அபேதம் சம்பவிகிறதில்லை. எவ்வளவு தடாகஜலத்தோடு வாய்க்கால் வழியாய் வயல் ஜலத்திற்கு அபேதம் உண்டாகின்றது. பாததிவமாகிய வயலுக்குத் தடாகஜலத்தோடு அபேதமுண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் கடமுதலியவிஷயங்களின் பிரத்தியக்ஷத்தில் பிரமாத்திருசேதனத்தோடு அபேதமாதல் ஏதுவாமென்று கூறியது சம்பவியாதது. என்றாலும் பிரமாத்திருசேதனத்தோடு அபேதமாதல் விஷயத்தின் பிரத்தியக்ஷத்தன்மைக்கு ஏதுவாமென்று கூறுதலால் பிரமாத்திருசேதனத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் ஏதாவதொன்றால் கருதியதன்று. ஆனால் பிரமாத்திருசேதனத்தின் சததையினும் விஷயத்திற்கு வேறு சத்தையில்லை; பிரமாத்திருசேதனத்தின் சத்தையே எந்த விஷயத்திற்குச் சததை ஆகின்றதோ அவ்விஷயம் பிரத்தியக்ஷமாகின்ற

தென்னும பொருள் சொல்லக் கருதியதாம். கடத்தின் அதிஷ்டானம் கடாவச்சின்ன சேதனமாம். இரஜ்ஜுவின் அதிஷ்டானம் இரஜ்ஜு அவச்சின்ன சேதனமாம். இவ்வாற்றால் சகல விஷயங்களுக்கும் அதிஷ்டானம் விஷயாவச்சின்ன சேதனமாம். அதிஷ்டானத்தின் சத்தைக்கு வேறாக அந்நியஸதத்திற்குச் சத்தை இல்லை. ஆனால் அதிஷ்டானத்தின் சத்தையே அந்நியஸதத்தின் சத்தையாகின்றது. ஆதலால் விஷயாவச்சின்ன சேதனத்தின் சத்தையினும் வேறாகிய சத்தை விஷயத்திற்கில்லை. அநதக்கரணத்தின் விருத்திவாயிலாகப் பிரமாத்திரு சேதனத்திற்கு விஷய சேதனத்தோடு அபேதமுண்டாயின் அப்போதும் பிரமாத்நிருசேதனமும் விஷய சேதனத்தோடு அபின்னமாய் விஷயத்திற்கு அதிஷ்டானமாகின்றது. ஆதலால் அபரோகூஷ்ணத்தியின் விஷயத்திற்கு அதிஷ்டானமாகிய பிரமாத்நிருசேதனம் எதுவோ அதன் சத்தையினும் விஷயத்திற்கு வேறு சத்தை இல்லாமையே பிரமாத்திருசேதனத்தோடு விஷயத்திற்கு அபேதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அது முற்கூறியபடி சமயவிக்किன்றது. இதனாற்றான் அபரோகூஷ்ணதலத்தில் விஷயமாகிய இடத்தில் விருத்தியின் போக்குச் சொல்லப்பட்டது. எங்ஙனம் வாய்க்காலின் சமபரதமின்றித் தடாக ஜலத்திற்கும் வயல் ஜலத்திற்கும் ஏகத்துவ முண்டாகிறதில்லையோ, அங்ஙனமே விருத்தி சமபரதமின்றிப் பிரமாத்திருசேதனத்திற்கும் விஷயசேதனத்திற்கும் ஏகத்துவமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பரோகூஷ்ணகாலத்தில் பிரமாத்நிரு சேதன விஷயசேதனங்களின் பேதத்தால் பிரமாத்திரு சேதனத்தின் பின்னசததையுடையது விஷயமாயிருந்தலின் பிரமாத்நிரு சேதனத்தின் அபின்ன சததையுடையது விஷயமாகாது. அங்ஙனமே விருத்தி வெளிப்படுதலின்றி அபரோகூஷ்ணகாலத்திலும் பின்னசததையுடையது விஷயமாகும். ஆதலால் விஷயதேசத்தில் விருத்தியின் வெளிப்படுதல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் “இது சாப்பம் இது இரஜதம்” என்றல் முதலிய அபரோகூஷ்ண பிரமஞானத்தின் உற்பத்தியுண்டாகின்றது. ஆண்டுப் பிரமத்தினும் அவ்வியவகித பூர்வ காலத்தில் பிரமத்திற்கு ஹேது அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய ஞானமாகின்றது. அது பிரத்தியக்ஷரூப்பியமையாகின்றது. அதனால் சாப்பமுதலிய விஷயமும் அதன் ஞானமும் உற்பத்தியாகின்றன வென்பது சாமபிரதாயிகமதமாம்.

பாகாசம்.] ககங். முற்கூறிய அநிர்வசநீயக்கியாதி ௩௦௫

வடிவமாகிய அர்த்தத்தில் சங்கையும், சம்கேஷப

சாரீரகத்தின் சமாதானமும்.

சங்கம்:- ஆனால் அபரோகூஷப் பிரமையினால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி நியமமாக உண்டாகின்றது. இவ்வாததை எட்டாவது பிரகாசநதில் பிரதிபாதனம் செய்யப்படும். ஆதலால் இரஜ்ஜு சுத்தி முதலியவற்றின் இதுவெனும் வடிவ அபரோகூஷப் பிரமையினாலும், விஷய சேதனத்தினது அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாயின, உபாதானத்தின் அபாவத்தால் சாப்ப முதலிபன அவற்றின் ஞானமென்பவற்றின் உறபத்தி ரமபவியாது.

இதற்குச் சமாதானம் சம்கேஷபாரீரகத்தை அதுசரித்தவர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:- இதுவெனும் வடிவவிருத்தியினால் விஷயத்தின் இதுவெனும் அம்சத்தினது அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. இரஜ்ஜுத்தன்மை சுத்தித்தன்மை முதலிய விசேஷ அம்சங்களினது அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. இரஜ்ஜுத்தன்மை சுத்தித்தன்மை முதலிய விசேஷ அம்சங்களின ஞானத்தினாலேயே அததியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகுதலால் விசேஷ அம்சத்தின் அஞ்ஞானமே அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம். சாமாநிய அம்சத்தின் அஞ்ஞானம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவன்று. சாமாநிய அம்சத்தின் அஞ்ஞானமும் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாகுமாயின், இதுவெனும் வடிவ சாமாநிய ஞானத்தினாலும் அததியாசத்திற்கு நிவிருத்தி உண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின, எதன் அஞ்ஞானத்தினால் பிரம்ம உண்டாகின்றதோ அதன் ஞானத்தால் நஷ்டமாமென்பது நியமம். ஆதலால் இதுவெனும் அம்சத்தினது அஞ்ஞானத்தின் அபேகை அததியாசத்திலில்லை. ஆனாலும் இதுவெனும் வடிவ நேத்திரப் பிரமைபின் அபேகை அபரோகூஷ அத்தியாசத்திலிருக்கின்றது. ஏனெனின், இரஜ்ஜுமுதலியவற்றோடு நேத்திரத்தின் சையோகமுண்டாகுமாயின் சாப்பமுதலிபவற்றின் அபரோகூஷப் பிரமமுண்டாகின்றது. நேத்திரத்தின் சையோகமின்றி உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் நேத்திரஜநிய அபரோகூஷப் பிரமைவடிவமாகிய அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானமே அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம். ஆண்டு வேறு விதமாகவோ சாமாநிய ஞானத்தின் உபயோகம் அததியாசத்திற்கு சம்பவிக்கிறதில்லை. அத்தியாசத்தின் உபாதானமாகிய அஞ்ஞானத்

தின் ஷோபம் சாமானிய ஞானத்தினால் உண்டாகின்றதென்று மதித்தல் வேண்டும். இவ்வாற்றால் அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய ஞானம் அததியாசத்திற் காரணமாயிருத்தலின், இதுவெனும் தன்மை அம்சத்தின் அஞ்ஞானம் அததியாசத்திற்கு ஏதுவன்று.

ககசு. கவிதார்க்கிக சக்கரவர்த்தி நிருசிம்ஹ

பட்டோபாத்தியாயர துமதத்தின் அநு

வாதமும் அநாதரமும்.

கவிதார்க்கிக சக்கரவர்த்தி நிருசிம்ஹபட்டோபாத்தியாயர் அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய ஞானம் அத்தியாசத்தில் ஏதுவாதலை நிஷேதித்திருக்கின்றனா. அதிஷ்டானத்தோடு நேததிர சையோகமுண்டாகுமாயின் சாப்பாதிதளின் அத்தியாசமுண்டாகின்றது. நேததிரசையோகமுண்டாகாவிடின் சாப்பாதிதளின் அததியாசமுண்டாகிறதில்லை. இவ்வாற்றால் இந்திரிய அதிஷ்டானங்களினது சையோகத்தின் அந்வயவெதிரேகங்களால் எந்தச சாமானிய ஞானம் அத்தியாசத்திற்குக்காரணமாகத் முன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, அவ்வந்வய வெதிரேகங்களாலும் இந்திரிய அதிஷ்டானங்களின் சையோகமே அந்வயசந்தித்தும் காரணமாகத் பெறப்படுவதாகின்றது. இந்திரிய சையோகஜந்ய சாமானிய ஞானம் அததியாசத்திற்குக் காரணமாகத் பெறப்படுவதில்லை. ஏனெனின் அந்வயவெதிரேகங்களால் காரணத்தன்மையின் நிசசயமுண்டாகின்றது. நேரே காரணத்தன்மை சமபவிக்ருமிடத்துப் பரமபரையாகக் காரணத்தன்மை கற்பித்தல் அயோக்கியமாம். ஆதலால் இந்திரிய சையோகத்தின் அந்வயவெதிரேகங்களால் அததியாசத்தில் இந்திரிய அதிஷ்டானங்களின் சையோகத்திற்கே நோ காரணத்தன்மை உசிகமாம். அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய ஞானவாயிலாக இந்திரிய சையோகத்திற்குக் காரணத்தன்மை கூறுதல் உசிதமன்று. அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய ஞானத்தால் அவிக்கையில் ஷோபம் அங்கிகரிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல அதிஷ்டான இந்திரியங்களின் சையோகத்தினாலேயே ஷோபம் அங்கிகரித்தல்வேண்டும். அதிஷ்டானத்தின் சாமானிய ஞானத்தினை அத்தியாசத்தில் ஏதுவன்றெனக் கொள்ளின், அத்தியாசத்திற்குமுன் இதுவெனும் வடிவ அபரோகூதப் பிரமை இருத்தலால் அஞ்ஞான நிவ்ருத்தியின் எச்சங்கை சமாதானங்கள் உளவோ அவையும நிர்மூல்மாகின்றன.

பிரகாசம்.] ககசு. கவி-சக்-நிரு-அது-அநாதரமும். ௩௦௭

இதுவும் அதுகூல இலாகவமாம். இவ்வாற்றால் அதிஷ்டானத்தின் சாமாநியஞானம் அததியாசத்திற் காரணமாதலின் நிஷேதத்தைக் கவிதாக்கிக் சக்கரவாததி நிருசமஹபடடோபாத்தியாயர் கூறியிருக்கின்றனா. அவரும் அக்வைத வாதியே. என்றாலும் சாமபிரதாயிக வசனத்தினும் அவர் வாதத்தை விருத்தமாம். ஆதலால் அவர் வாதத்தையின் கண்டனத்தை இப்பிரசங்கத்திற்குள்ளே விஸ்தாரமாகக் கூறுவாம்.

ஆதலால் அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானம் அததியாசத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கலின் இதுவெனும் தன்மை அம்சத்தினது அஞ்ஞானத்தின் அபேஷை அததியாசத்திலிலை. இதனாறன் சமசேஷ சாரீரகத்தில் அதிஷ்டான ஆதாரங்களுக்குப் பேதம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. விலாசத்தோடு கூடிய அஞ்ஞானத்தின் விஷயம் அதிஷ்டானமென்பாடுகின்றது. காரியத்தினை விலாசமென்பா. சாப்பமுதலியவிலாசத்தோடு கூடிய அஞ்ஞானத்தின் விஷயம் இரஜ்ஜு முதலிய விசேஷ வடிவமாயிருந்தலின் சாப்பமுதலியவற்றின் அதிஷ்டானம் இரஜ்ஜு முதலிய விசேஷ வடிவமாம். அததியஸ்தத்தில் அபிரமமாய் தன்ஸ்புரணமுண்டாகின்றதோ அது ஆதாரமென்பபுகின்றது. “இது சாப்பம் இது வெள்ளி” என்றல முதலிய பிரம உணர்ச்சியில் அததியஸ்தமாகிய சாப்பம் இரஜ்ஜு முதலியவற்றின் அபின்னமாய்ச் சாமாநிய இதுவெனும் அம்சத்தின் ஸ்புரணமுண்டாகுதலால் சாமாநிய அம்சம் ஆதாரமாம். இம்மதத்தில் அதிஷ்டான அததியஸ்தங்களுக்கு ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயமானதன்மை உண்டாகின்றது. இந்நியமத்தின் ஸ்தானத்தில் ஆதார அததியஸ்தங்களுக்கு ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயமானதன்மை உண்டாகின்ற தென்பது நியமம். அதிஷ்டான அததியஸ்தங்களுக்கு ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயமாந்தன்மை அங்குகரிக்கின், இரஜ்ஜு முதலிய விசேஷ வடிவத்திற்கு அதிஷ்டானத்தன்மையிருத்தலால் இரஜ்ஜு சாப்பம் சுத்திவெள்ளி என்னும் பிரம முண்டாதல் வேண்டும. சாமாநிய இதுவெனும் அம்சத்திற்கு ஆதாரத் தன்மை இருக்கின்றது; அதிஷ்டானத்தன்மை இலலை. ஆகலின் “இது சாப்பம் இது வெள்ளி” என்னும் பிரமம் உண்டாகலாகாது. இதனால் விசேஷ அம்சத்தின் அஞ்ஞானமே அததியாசத்திற்கு ஏதுவாது. இம்மதத்தில் ஆதார அததியஸ்தங்களுக்கே ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயமாந்தன்மை அங்குகரித்தல் வேண்டும.

ககரு. அத்தியாசத்தின் காரணத்தன்மையில்

பஞ்சபாதிகை விவரணங்களின் மதம்.

பஞ்சபாதிகை விவரணங்களின் மதத்தின் அநுசாரிகள் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்: ஆவரணம் விசேஷபமென்னும் பேதத்தால் அந்ஞானத்திற்கு இரண்டு சக்திகள் உண்டு. ஆவரண விசிஷ்ட அஞ்ஞான அமசத்திற்கு ஞானத்தோடு விரோதமிருத்தலின் நாசமுண்டாகின்றது. விசேஷபசக்தி விசிஷ்ட அஞ்ஞான அமசத்திற்கு ஞானத்தோடு விரோதமில்லை. ஆதலால் ஞானத்தினால் அதற்கு நாசமுண்டாகிறதில்லை. இவ்வாததை அவசியம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். அங்ஙனமில்லையாயின், ஜலத்திற்பிரதிபிம்பித்த விருகத்தின் மேற்பாகத்தில் சீழிடத்தி விருத்ததிறனைப் பிரமமுண்டாகின்றது. ஆண்டு விருகத்தின் விசேஷ வடிவ ஞானமுண்டாயினும் மேற்பாகத்தில் சீழிடத்திருத்தம் தன்மை அததியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே ஜீவன்முகத்தனாகிய விதவானுகுப பிரஹ்மாதமாவின் விசேஷ வடிவ ஞானமுண்டாகியும் அநதக்கரணமுதலிய வடிவவிதாசிய விசேஷபத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆண்டு முற்கூறியஸ்தலத்தைப் பேபால சாமானிய வடிவமாக ஞானமும் விசேஷவடிவமாக அஞ்ஞானமுமோ சொல்லுதல் பொருத்தது. விசேஷபசக்தி விசிஷ்ட அஞ்ஞான அமசத்திற்கு ஞானத்தினால் நிவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆவரணசக்தி விசிஷ்ட அஞ்ஞானமசத்திற்கே ஞானத்தினால் நிவிருத்தி உண்டாகின்றதென்பதே சமாதானமாம். அங்ஙனமே இரஜ்ஜுசத்திமுதலியஸ்தலின் சாமானியஞானத்தால் இதுவெனும் அமசத்தின் ஆவரணத்திற் கேதுவாகிய அஞ்ஞானமசத்தின் நாசமுண்டாகின்றது. சரப்பம் இரஜதமுதலிய விசேஷபத்திற் கேதுவாகிய அஞ்ஞானமசத்தின் நாசமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் இதுவெனும் வடிவ சாமானியஞான முண்டாகியும் சரப்பமுதலிய விசேஷபத்திற்கு ஏதுவாகிய இதுவெனும் அமசத்தின் அஞ்ஞானமும் சம்பவிகுகின்றது. இவ்வாதநால் இதுவெனும் வடிவ சாமானியஞான முண்டாகியும் விலாசத்தோடு கூடிய அஞ்ஞானத்தின் விஷயமாகிய இரஜ்ஜு முதலிய சாமானிய அமசம் சம்பவிகுகின்றது. ஆதலால் அதிஷ்டானத் தன்மைக்கு இதுவெனும் மம்சத்திற் சம்பவமிருத்தலின், அதிஷ்டான அததியஸ்தங்களுக்கு ஒரு ஞானத்திற்கு விஷய

பிரகாசம். பஞ்ச-சர்-மத-வில-அதில்-இரக- ௩௦௯

மாநதன்மை சமபிரதாயத்தினால் அடையப்பட்டதா யிருக்கின்றது. அந்நகுப் விரோதமில்லை.

கக௯. பஞ்சபாதினை சம்கேபசாரீரகங்களினது

மதத்தின் விலகணத்தன்மையும், அதில்

இரகசியமும்.

சம்கேபசாரீரகத்தினைபடி விசேஷ அமசுததில் அதிஷ்டா
னத்தன்மை இருக்கின்றது. சாமாநிய அமசுததில் அதிஷ்டானத்
தன்மை இல்லை. விசேஷ அமசுததில் ஆதாரத்தன்மையிலலை. இம்
மதத்தில் சாமாநிய அமசுததில் அதிஷ்டானத்தன்மை இருக்கின்
றது. இத்துணைப் பேதமாம். விசேஷ அமசுததில் ஆதாரத்தன்
மையின் அபாவம் இம்மதத்தினும் சமானமாம். ஏனெனின
அததியஸத்ததோடு அபிரகமாய்த் கோற்றுவது எதுவோ அது
ஆதார மெனப்படுகின்றது. “இரஜ்ஜு சாப்பமாம்” எனறிவ்வாறு
உணர்ச்சி உண்டாகுமாயின், அததியஸத்ததோடு அபிரகமாய் வி
சேஷஅமசம்தோற்றும.முற்கூறியபடி. தோற்றுகிறதில்லை. அதலால்
விசேஷ வடிவமாக இரஜ்ஜு ஆதாரமன்று. இவ்வாறமுல முதற்
பக்ஷத்தில் இதுவெனும் தன்மை வடிவமாக இரஜ்ஜுவினும் சுததி
யிலும் பிரமாணஜந்சிய ஞானத்தின் பிரமேயத்தன்மை இருக்கின்
றது. இரஜ்ஜுத்தன்மையவடிவமாகவும், அங்ஙனமேசுததித்தன்மை
வடிவமாகவும் பிரமேயத்தன்மையின் அபாவத்தால் அஞ்ஞாதத்
தன்மையிருத்தலின் சார்பு இரஜதங்களுக்கு அதிஷ்டானத்தன்
மையிருக்கின்றது. இரண்டாவது பக்ஷத்தில் ஆவரணசக்தி விரோ
திப்பிரமைக்குவிஷயமாநதன்மைவடிவினதாகிய பிரமேயத்தன்மை
இதுவெனும் தன்மை வடிவத்தால் னிருக்கின்றது. என்றாலும்
விசேஷபசுத்தியுடைய அஞ்ஞானத்திற்கு விஷயமாந்தன்மை அறிய
ப்பட்டதின்கண்ணம்சமபவிக்கிறது. அதலால் இதுவெனும் தன்மை
வடிவினதாகவே இரஜதமுதலியவற்றின் அதிஷ்டானத் தன்மை
யிருக்கின்றது.

இவ்விடத்து இது இரகசியமாய்:— அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவ
ரணம் சேதனத்திலுண்டாகின்றது. சுபாவமாக ஆவரிக்கப்பட்ட
வடிவினவாகிய பிறவிக்குருடனாகுச சமானமான ஜடபதாரத்த
ங்களில் அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஆவரணத்தின் அங்கீகாரமில்லை.
அங்ஙனமே பிரமாணஜந்சியஞானத்திற்குவிஷயமாநதன்மைவடிவி

னதாகிய பிரமேயத்தன்மையும் சேதனத்திலிருக்கின்றது. கடமுதலிய ஜடபதார்த்தங்களில் ஆவரணமிருக்குமாயின், அதன் நிவிருத்தியினொருட்டுப் பிரமேயத்தன்மையின் அங்கீகார முண்டாகிறது. சேதனத்தில் அஞ்ஞானத்திற்குவிஷயமாதனமை வடிவினதாகிய அஞ்ஞாதத்தன்மையிருத்தலால் சேதனத்தின்கண்ணே ஞாதத்தன்மையும் பிரமேயத்தன்மையுமிருக்கின்றன. அங்ஙனமே சூல அத்தியாசங்களின் அதிஷ்டானமும் சேதனமாம். ஜடபதார்த்தம் தான் அததியஸ்தமாம்; பிறவற்றிற்கு அதிஷ்டானமாகாது. ஆதலால் இரஜ்ஜு சுத்திமுதலியவற்றில் அஞ்ஞாதத்தன்மையும், அங்ஙனமே ஞாதத்தன்மையும், அதிஷ்டானத்தன்மையும் எவ்வாற்றினும் சமபவியா. என்றலும் மூலஞ்ஞானத்திற்கு விஷயமாந்தன்மைவடிவினதாகிய அஞ்ஞாதத்தன்மையோ நிரவயவாவசசின்ன விபுசேதனத்திலிருக்கின்றது. ஆலால் தூலாஞ்ஞானத்திற்கு விஷயமாதன்மை வடிவினதாகிய அஞ்ஞாதத்தன்மை அந்தரத விஷயாவசசின்ன சேதனத்திலிருக்கின்றது. இவ்வாதத்ததை எட்டாவது பிரகாசத்திற் கூறுவோம். அங்ஙனமே பிரஹ்மஞ்ஞானத்திற்கு விஷயமாந்தன்மை வடிவினதாகிய ஞாதத்தன்மையோ நிரவயவாவசசின்ன சேதனத்திலிருக்கின்றது. கடாநிஞ்ஞானத்திற்குவிஷயமாதன்மை வடிவினதாகிய ஞாதத்தன்மை கடாநியவசசின்ன சேதனத்திலிருக்கின்றது. அங்ஙனமே அவ்நதைக்கு அதிஷ்டானமாதன்மை நிரவயவாவசசின்ன சேதனத்தின்கண்ணிருக்கின்றது. பூதபௌதிக பிரபஞ்சத்திற்கு அதிஷ்டானமாதன்மை அஞ்ஞான அவசசின்ன சேதனத்தின்கண்ணிருக்கின்றது. பிராதிபாவிகராப்ப மிரஜதமுதலியவற்றிற்கு அதிஷ்டானமாதன்மை இரஜ்ஜு அவசசின்ன சுத்தி அவசசின்ன முதலிய சேதனங்களிலிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் சேதனத்தில் அஞ்ஞாதத்தன்மை ஞாதத்தன்மை அதிஷ்டானத்தன்மை முதலியவற்றின் அவசசேதகம் ஜடபதார்த்தமாம். ஆதலால் அவசசேதகத்தன்மைச் சமபந்தத்தால் ஜடபதார்த்தங்களிலும் அஞ்ஞாதத்தன்மை முதலியவற்றின் சமபவ மிருததலின் இரஜ்ஜு அஞ்ஞாதமாம், ஞாதமாம், சாப்பத்தின் அதிஷ்டானமாம், என்றிவ்வாறும் வியவகாரம் சமபவிக்கின்றது. இவ்வாற்றால் சாப்பமுதலிய பிரமதீகீழ்த ஏதுவாகிய இரஜ்ஜு முதலியவற்றோடு இரத்திரியங்களின் சையோகத்தால் இதுவெனும் வடிவ சாமாநிய ஞானப்பிரமை வடிவமாகிய அநதக்கரணத்தின் விருத்தி உண்டாகின்

பிரகாசம்.]ககள். விஷயவு-விருத்தி-சேத-தங்-சமா- நகக

றது. அச்சாமாநிய ஞானததால சேதாபமுடையதாகிய அவிததையின சாப்பாதி வடிவ பரிணாமமும் சாப்பமுதலியவற்றின் ஞான வடிவ பரிணாமமுமுண்டாகின்றன. இரஜ்ஜுமுதலிய விஷய உபகித சேதனத்தின்கண்ணுள்ள அவிததையினது அமசு, நினை சர்ப்பமுதலிய விஷயாகார பரிணாம முண்டாகின்றது. இதுவெனும் வடிவ விருத்தியுபகித சேதனத்தின்கண்ணுள்ள அவிததையினது அமசுத்தின ஞானாகார பரிணாமமுண்டாகின்றது. இரஜ்ஜு அவசுகின்ன சேதனம் சாப்பபத்தின் அதிஷ்டானமாம். இதுவெனும் வடிவவிருத்தியவசுகின்ன சேதனம் சாப்பஞானத்தின் அதிஷ்டானமாம்.

ககள். விஷய வுபகித விருத்தி யுபகித

சேதனங்களின் அபேதத்தில் சங்கை

சமாதானம்.

இதுவெனும். வடிவப பிரத்தியக்ஷவிருத்தி உண்டாகும் காலத்து, விஷய உபகித சேதனத்திற்கும் விருத்தி உபகித சேதனத்திற்கும் அபேதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் முறகூறியபடி விஷய ஞானங்களினது உபாதானத்தின் பேதத்தைக் கூறுதலும் அதிஷ்டானத்தின் பேதத்தைக் கூறுதலும் சமபவியா, சாப்பமுதலியவிஷயங்களின் அதிஷ்டானத்தினும் ஞானத்தின் அதிஷ்டானத்தினை வேறுக்கக்கொள்ளுவோமாயின், சாப்பமுதலியவற்றின் அதிஷ்டான ஞானததால் சாப்பமுதலியவற்றின் ஞானத்தினிவிருத்தி உண்டாகாது. ஏனெனின் தனது அதிஷ்டானத்தின் ஞானததால் அதிதியஸதத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அநநியத்தின் அதிஷ்டான ஞானத்தால் அதிதியஸதத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகுமாயின், சாப்பபத்தின் அதிஷ்டான ஞானமாகிய இரஜ்ஜுவின் ஞானத்தால் அதிதியஸத சமசாரத்தின் நிவிருத்தி உண்டாதல் வேண்டுமீ. ஆதலால் ஒன்றன் ஞானத்தால் சாப்பமுதலிய விஷயம் அவற்றின் ஞான மென்பவற்றின் நிவிருத்தியின் பொருட்டு இரண்டற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றென்றே கொள்ளுதல் தகுதியாம்.

இச்சங்கைக்கு இதுசமாதானமாம்:— யாண்டு ஒரு வஸதுவிற்கு உபாதியினாலய பேதமுளதாகின்றதோ, ஆண்டு உபாதியின் நிவிருத்தியினால் அபேதமுண்டாகின்றது. அன்றியும் இரண்டு உபாதிகளும் ஒரிடத்திருக்குமாயின் ஆண்டுமஉபகிதத்திற்கு அபேத முண்டாகின்றது. ஆனால் உபாதிகளின் ஏகதேசத்திருத்தற்றன்மையினால் யாண்டு

உபகிதத்திற்கு அபேத முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு ஒரு தர்மியிற் றானே அவ்வவ்வுபகிதத்தன்மைகளாகிய இரண்டு தர்மங்க ளிருக்கி ன்றன. எங்ஙனம்; ஒரு ஆகாசத்திற்குக் கடமடஉபாதி பேதத்தால் பேதமுண்டாகின்றது. ஆண்டுக்கடமடங்களின் நாசத்தால் அபேத முண்டாகின்றது. மடமாகிய இடத்தில் கடத்தை ஸ்தாபித்தலாலும் கடகாசத்திற்கு மடகாசத்தோடு பேத மிருப்பதில்லை. என்றாலும் கடகாசத்தில் கட உபகிதத்தன்மையும் மட உபகிதத்தன்மையுமா கிய இரண்டு தர்மங்களிருக்கின்றன; தாமி ஒன்றும். அங்ஙனமாயி னும் எதுவரையில் கடமடங்க ளிரண்டு மிருக்கின்றனவோ, அது வரையில் கடகாச மடகாசமென விரண்டிவியவகாரமுண்டாகிந் தது. அங்ஙனமே இரஜ்ஜுமுதலிய விஷயதேசத்தில் விருத்தி செல்லுங்காலத்தில் விருத்தி உபகித தேதனத்தோடு விஷய தேச தனத்திற்கு அபேத முண்டாயினும், இரண்டு உபாதிகள் இருத்த லால் விருத்தி உபகிதத்தன்மை இரஜ்ஜு உபகிதத்தன்மை என் றிரண்டு தர்மங்க ளிருக்கின்றன. அவற்றுள் சர்ப்பமுதலிய விஷய ங்களுக்கு அதிஷ்டானமாதன்மையை அவசேதகம் செய்யும் தர் மம இரஜ்ஜு உபகிதத்தன்மையாம். இரஜ்ஜுமுதலியவற்றின் ஞான த்திற்கு அதிஷ்டானமாதன்மையை அவசேதகஞ்செய்யும் தர்மம் விருத்தி உபகிதத்தன்மையாம். இவ்வாற்றால் சர்ப்பமுதலியவிஷயங் களுக்கு உபாதானமாகிய அஞ்ஞானமசத்திற்குச் சேதனத்தில் அதிகரணத்தன்மையை அவசேதகஞ்செய்வது இரஜ்ஜு உப கிதத்தன்மையாம். பிராந்தி ஞானத்திற்கு உபாதானமாகிய அஞ் ஞானமசத்தின் சேதனத்தில் அதிகரணத்தன்மையை அவசேதகஞ் செய்வது விருத்தி யுபகிதத்தன்மையாம். இவ்வாற்றால் ஓரிடத்தில் உபாதிகளிருக்க உபகிதங்களுக்கு அபேத முண்டாகியும் தர்மங் களுக்குப் பேத மிருக்கின்றது. ஆதலால் விருத்தி உபகிதத்தன்மை அவச்சின்ன சேதனத்தான அஞ்ஞானமசத்தில் பிராந்திஞானத் திற்கு உபாதானமாதறன்மை யிருக்கின்றது. இரஜ்ஜு முத லிய விஷய உபகிதத்தன்மை அவச்சின்ன அதே சேதனத்தின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞானமசத்தில் பிரமத்தினது விஷயத்திற்கு உபாதான மாதறன்மை இருக்கின்றது. அங்ஙனமே விருத்தி உபகிதத்தன்மை அவச்சின்ன சேதனத்தில் பிராந்திஞானத்திற்கு அதிஷ்டான மாதறன்மை இருக்கின்றது. இரஜ்ஜு முதலிய விஷய உபகிதத்தன்மை அவச்சின்ன அதேசேதனத்தில் சர்ப்பமுத

பிரகாசம்.] ககஅ. இர-இது-வடி-சர்-இர-பக்ஷம். ௩௧௩

லிய விஷயங்களுக்கு அதிஷ்டானமாதற்ன்மையிருக்கின்றது. இவ்வாறாக உபாதிகள் இருக்குங்காலத்திலும் ஓரிடத்து உபாதிகளிருத்தலால் உபகிதத்திற்கு அபேதமுண்டாயினும், உபாதியைமுன்னிட்டுப் பேத வியவகாரமு முண்டாகின்றது. பின்னதேசத்தில் உபாதி இருக்குமாயின அப்போது கேவலபேத வியவகாரமுண்டாகின்றது. உபாதிவிருத்தியாயின அப்போது பேத வியவகாரமுண்டாகிறது. கேவல அபேதவியவகாரமுண்டாகின்றது. இவ்வாறு விருத்தியும் விஷயமுமாகிய இரண்டும் ஓரிடத்து இருப்பவையின், அப்போது சேதனத்திற்கு அபேத முண்டாகியும் உபாதியை முன்னிட்டு உபாதானத்திற்கும் அதிஷ்டானத்திற்கும் பேதங் கூறுதல் அரங்கதமன்று. சொருபமாக உபகிதத்திற்கு அபேதமிருக்கின்றது. ஆதலால் ஒரு அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தால் சாப்பாதி விஷயங்களுக்கும் அவற்றின் ஞானத்திற்கும் நிவிருத்தியும் சம்பவிக்கின்றது

ககஅ. இரஜ்ஜு முதலியவற்றின் இதுவெனும் வடிவப்பிரமையினால் சர்ப்ப முதலியவற்றின் பிரம ஞான முண்டாவதிலுள்ள இரண்டு பக்ஷம்.

இரஜ்ஜு முதலியவற்றின் இதுவெனும் வடிவப்பிரமையினால் சர்ப்ப முதலியவற்றின் பிரமஞானம் (மயக்கவுணர்ச்சி) உண்டாகுமிடத்து இரண்டு பக்ஷங்களுள், சிலா இதுகூறுகின்றனா:—இது சர்ப்பம். இது இரஜதமளந் திவ்வாறு அதிஷ்டானத்தின் கண்ணுள்ள இது வெணுநதன்மையையும் சர்ப்பம் இரஜதமுதலியவற்றில் அதன் சம்பந்தத்தையும் விஷயஞ் செய்வதாய்ச் சாபாயம் இரஜதம் முதலியவற்றைக்கோசரிக்கும் பிரம முண்டாகின்றது. அதிஷ்டானத்தின் இது வெணுந் தன்மையினையும் இது வெணுந் தன்மையின் சம்பந்தத்தினையும் விட்டுக் கேவல சர்ப்பம் இரஜத முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் அபரோக்ஷப் பிரம முண்டாகிறது. கேவல அத்தியஸ் தகோசரமே பிராந்தி ஆகுமாயினும் சர்ப்பம் இரஜதம் என்னும் வடிவப்பிராந்தி உண்டாதல் வேண்டும். “இச்சர்ப்பத்தை அறிகின்றேன், இவ்விரஜதத்தை அறிகின்றேன்” என்னும் பிரமத்தின் அது வியவசாயமும் இதுவெனும் பதார்த்தத்தோடு தாதான்மியமாகப் பொருந்திய சர்ப்பம் இரஜதமுதலியவற்றைக்கோசரிக்கும் வியவசாயத்தினை விஷயஞ் செய்கின்றது. கற்பிதசர்ப்ப முதலியவற்றில்

இதுவெனுந் தன்மையில்கூட. ஏனெனின் வர்த்தமானகால எதிரிடங்களின் சம்பந்தம் இதுவெனுந் தன்மையாகின்றது. வியாவகாரிக தேசகாலங்களுக்குப் பிராதிபாவிகததோடு வியாவகாரிக சம்பந்தம் சம்பவச்சுருத்தில்கூட. அதிஷ்டானத்தின் இதுவெனுந் தன்மை கற்பித்தத்திற் றேற்றுதலால், வியாவகாரிகத்தின் நிரவாகம் உளதாகக் கற்பித்தத்தில் இதுவெனுந் தன்மையை அங்கீகரித்தல் பயனின்மையாம். அநநியதாககியாதியோடு விரோத முளதாயின், அதிஷ்டானத்தின் இதுவெனுந் தன்மையின் அநிவசரீய சம்பந்தம் இதுவெனுந் தன்மையின் கற்பித்தத்தில் உற்பத்தியாகின்றது. கற்பித்தத்தில் இதுவெனுந் தன்மையின் அங்கீகாரமில்லை. என்றாலும் சம்பந்தத்தை விட்டுக் கேவல சம்பந்தத்தின் ஞானம் உண்டாகித்தலை. ஆதலால் அதிஷ்டானத்தின் இதுவெனுந் தன்மையை விட்டுக் கேவலம் அத்தியஸ்த கோசரமான அபரோகூதப் பிரம முண்டாகித்தலை. இவ்வாற்றால் இதுவெனும் பதார்த்தத்திக்கு இருவகை உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. ஒன்றோ இரத்திரிய அதிஷ்டானங்களின் சையோகத்தால் இதுவெனும் வடிவப் பிரமையாகிய அநதக்கரண விருத்தி வடிவ உணர்ச்சியாம். மற்றையது விருத்தி உபகிதசேதனத்தின் கண்ணுள்வ அவித்தையின் பரிணாமமாகிய சர்ப்பமிரஜத முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் மயக்க உணர்ச்சியாம். அதுவும் அத்தியஸ்தத்தில் இதுவெனும் பதார்த்தத்தின் சாதாரணமியத்தை விஷயஞ் செய்வதாய் இதுவென்பதைக் கோசரிப்பதா கின்றது. இவ்வாற்றால் சகல அபரோகூதப் பிராந்தியம் இதுவெனும் வடிவினதாய் அத்தியஸ்த வடிவமாகின்றது. சில ஆசிரியா இங்ஙனம் மதித்திருக்கின்றனர்.

அநேக நூலாசிரியா இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—அதிஷ்டான இந்திரியங்களின் சையோகத்தால் இதுவெனும் வடிவ அநதக்கரண விருத்தியாகிய பிரமையினால் சேஷாபமுடைய அவித்தையின் கேவல அத்தியஸ்த வடிவ பரிணாம முண்டாகின்றது. அவித்தையின் இதுவெனும் வடிவ பரிணாம முண்டாகித்தலை. ஏனெனின் வியாவகாரிக பதார்த்த வடிவமாக அவித்தையின் பரிணாமம் சம்பவியது. சாகூதத் அவித்தையினற் றேன்றிய பிராதிபாவிக பதார்த்த வடிவமாகவே அவித்தையின் பரிணாமமாகிய பிரமஞான முண்டாகின்றது. ஆதலால் அதிஷ்டானத்தின் இதுவெனுந் தன்மையில் பிராந்தி ஞானத்திற்குவிஷயமானதன்மை யில்லை கேவலம்

பிரகாசம்.] ககஅ. இர-இது-வடி-சர்-இர்ப்பகூம். ௩௧௫

அத்தியஸதத்திற்குள் பிரமத்திற்கு விஷயமாநதன்மை யிருக்கின்றது.

“இது சர்ப்பம் இது இரஜதம்” என்பதாகப் பிராந்தியின் ஆகார முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே “இவ்விரஜதத்தை அறிகின்றேன்” என்று பிராந்தியின அநுவியவசாய முண்டாகின்றது. அதத்யஸத மாததிரததைக் கோசரிபபது மஃக்கமாகுமாயின் “சர்ப்ப மிரஜத” மென்பதாகப் பிரமததின் ஆகார முண்டாதல் வேண்டும. “இரஜதத்தை அறிகின்றே” னென்பதாகவே அநுவியவசாய முண்டாதல் வேண்டும. இவ்வாறு முன்மதததிற கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

அந்ந்து இது சமாதானமாம்.—எங்ஙனம் சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்றின அதிஷ்டானததின் கண்ணுள்ள இதுவெனும் தன்மையின் விளக்கம் அதத்யஸதததில் உண்டாகின்றதோ, அல்லது அதிஷ்டானதததின் கண்ணுள்ள இதுவெனும் தன்மையின் அநாவசரீய சம்பந்தம் அதத்யஸதசர்ப்பமுதலியவற்றிலுறபதத்யாகின்றதோ, அங்ஙனமே சர்ப்ப முதலிய ஞானபாசததின் அதிஷ்டானம் இதுவெனும் வடிவப் பிரமா விருதத்யாம். அநதப் பிரமாவிருதத்யில் இதுவெனும் பதார்ததத்தை விஷயிக்குந் தன்மை யுள்ளது. அதன் உணாசசி சர்ப்பமுதலிய பிரமததில் உண்டாகின்றது. அல்லது பிரமாவிருதத்யாகிய அதிஷ்டானததிலுள்ள இதுவெனும்பதார்ததத்தை விஷயிக்குந் தன்மை எதுவோ, அதன் அநாவசரீய சம்பந்தம் சர்ப்பமுதலிய ஞானங்களில் உறபதத்யாகின்றது. ஆதலால் இதுவெனும் வடிவததன்மைச சூனியப் பிரமஞானததில் இதுவெனும் வடிவததன்மையின் உணாசசி உண்டாகின்றது. அல்லது இதுவெனும் வடிவ விருததி உபகித சேதனமே சர்ப்ப முதலிய ஞானபாசததிற்கு அதிஷ்டானமாம். முற்கூறிய விருததி உபலக்ஷிதம் அதிஷ்டானமாகுமாயின், முற்கூறியவிருதத்யினால் இரண்டுநான்கு கடிக்கைகள் நீங்கிய பின்னும் சர்ப்பமுதலிய பிராந்தி உண்டாதல் வேண்டும. ஏனெனின் உபலக்ஷணமுடையதனை உபலக்ஷித மென்பார். உபலக்ஷணததில் வாத்தமானததன்மையின் அபேகை யில்லை. இப்பொருளை மேற்கூறுவாம். சொல்லப்படும் கிரமமாக உபாதியில் வாத்தமானததன்மையின் அபேகை உள்ளது. இதுவெனும் வடிவ விருததி எதற்கு உபாதியாகின்றதோ, அது இதுவெனும் விருத்தியுபகித மெனப்படுகின்றது. ஆதலால் சர்ப்பம்

இரஜத முதலியவற்றின் பிரமஞான முண்டாயின், அக்காலத்தில் அந்தக்கரணத்தின் இதுவெனும் வடிவ விருததியும் இருக்கின்றதென்பதனை அவசியம் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். ஏனெனின் அதிஷ்டானத்தின் சத்தா (இருப்பு) காலத்திற்கு அதிக்கிரமித்த காலத்தில் அத்தியஸ்த முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரம ஞானத்தின் சமயத்தில் விருத்தி உபகித சேதனத்தின் அதிஷ்டானத தன்மைக்கு உபயோகமுள்ளதாகிய இதுவெனும் வடிவ அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி இருக்கின்றது; இரஜத வடிவ அதித்தியாவிருததியும் இருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் இது சாப்பம் இது இரஜதம் என இரண்டு ஞானமுள். இதுவெனும் வடிவினது பிரமா விருததியாம். சாப்பம் இரஜத முதலிய வடிவினது பிரம விருததியாம். அவசேதகததன்மைச் சமபரதததால் பிரம விருத்திக்கு இதுவெனும் வடிவப் பிரமா விருத்தி அதிஷ்டானமாம். அததியஸ்தத்திற்கு அபேத சமபரதமுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: பிரஹ்மப் பிரபஞ்சங்களின் “இவ்வெல்லாம் பிரஹ்மம்” என்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயம் அபேதமாம். ஆதலால் “இது சாப்பம், இது இரஜதம்” என்பதாக உபய விருத்தியின் அபேத உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. முற்கூறியபடி விருத்தி இரண்டுளதாயின் “அதிஷ்டானம் அததியஸ்தமென்னு மிரண்டும் ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயமாம்” என்னும் பழமையான வசனம் அசங்கதமாகும். என்றாலும் ஒரு ஞானத்திற்கு உபயம் மென்பதற்கு இது பொருளன்று. ஒரு விருத்திக்கு விஷயமாம்; ஆனால் அதிஷ்டான அததியஸ்தங்கள் ஒரு சாக்ஷிக்கு விஷயமாகாவென்பது பிராசீன வசனத்திற்குப் பொருளாம். இரஜ்ஜு சுத்தி முதலியவற்றின் தேசத்திலேயே சாப்பம் இரஜத முதலியன உண்டாகின்றன. இதுவெனும் வடிவ விருததியும் இரஜ்ஜு சுத்தி முதலிய தேசங்களிற் செல்லுகின்றது. ஆதலால் இதுவெனும் வடிவவிருத்தி யுபகித சாக்ஷிக்கு அதிஷ்டானமும் அததியஸ்தமும் விஷயமாம். இவ்வாற்றால் அதிஷ்டானமும் அததியஸ்தமும் ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயமாமென்னும் பிராசீன வசனத்தில் ஞானபதத்திற்குச் சாக்ஷி பொருளாம்; விருத்தியன்று. ஆதலால் பிரம விருத்திக்கு அததியஸ்த மாதிரத்தைக் கோசரிக்குந் தன்மையை அங்கீகரித்தலில் அநேக ஆசிரியர்களுக்குச் சீமமதி இருக்கின்றது.

பிரகாசம்] ககக. கவிதார்க்கிக சக்கரவர்த்தி டுகள
நிருசிம்ஹபட்டோபாத்தியாயர் மதம்.

கவிதார்க்கிக சக்கரவர்த்தி நிருசிம்ஹ பட்டோபாத்தியாயரோ
இங்ஙனம் கூறுகின்றார்:—பிரகாசி ஞானமின்றிப் பிரமை வடிவ
மாகிய இதுவெனும் வடிவ ஞானம் பிரமத்திற்கு ஏதுவன்று.
ஆனால் இது பாமபு இது இரஜதம் என்பதாகப் பிரமவடிவ ஒரே
ஞானமுண்டாகின்றது. ஏனெனின் பிரமத்திற்கு முன் இது
வெனும் பதாரதத வடிவப் பிரமாருப சாமாநிய ஞானம் இரஜ
ஜு முதலியவற்றிற்கு அங்கீகரிக்கின், அவரை இது கேட்பாம்:—
அதுபவானுசாரமாக ஞானமிரண்டின் அங்கீகாரமா? அல்லது
பிரமவடிவ காரியத்தின் அதுபவத்தினால் பிரமத்திற்கு பின்ன
மான சாமாநிய ஞானத்தின் அங்கீகாரமா? அதுபவத்தை அநுச
ரிதது ஞானமிரண்டாமெனின் அது பொருநதாது. ஏனெனின்
முதல் மதத்திலோ இதுவெனும் பதார்த்த கோசரமாக இரண்டு
விருத்தி சொல்லப்படடிருக்கின்றது. ஒன்றோ பிரமை வடிவ
அந்தக்கரணத்தின் இதுவெனும் வடிவ விருத்தியாகச சொல்லப்
பட்டது. மற்றையது அவிததையின் பிரம வடிவவிருத்தி இது
வெனும் பதாரததினை விஷயஞ் செய்வதாய் இது இரஜதமென
இரஜதத்தைக் கோசரிப்பதா மென்றிவ்வாறு சொல்லப்பட்டது.
இமமதத்தில் இதுவெனும் பதாரதத்திற்கு இருவகை உணர்ச்சி
சொல்லப்பட்டது. அது எவருடைய அதுபவத்திலும் ஏறுவதில்லை.
சாப்ப மிரஜத முதலிய ஞானத்தைப்போல இதுவென்பதைக் கோ
சரிக்கும் ஞானமும் ஒரே அதுபவத்தாற் பெறப்படுவதாம். ஆத
லால் முதல் மதம் அதுபவத்தை அநுசரித்ததன்று. இரண்டாவது
மதத்தில் இதுவெனும்பதார்த்தத்திற்கு இரண்டு ஞானத்தை அங்கீ
கரிக்க வில்லை. ஆனால் “இது பாமபு இது இரஜதம்” என்றல் முத
லிய இரண்டு ஞானத்தை அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். இதுவெனும்
வடிவப் பிரமையோ அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சாப்பம் இர
ஜத முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் பிரமம் அங்கீகரிக்கப்பட்டி
ருக்கின்றது. அதுவும் அதுபவ விருத்தமாம். ஏனெனின் இரஜஜு
சுத்திகளின் ஞானத்தால் சர்ப்ப இரஜதங்களின் பாதமுண்டாகிய
பின்னா, ஒருவன் உனக்கு எப்படிப் பிரமை உண்டாயிற்றென்று
கேட்பானாயின், அதற்கு “இது சர்ப்பம்இது இரஜதம்” என்னும்
பிரமம் எனக்குண்டாயிற்று என்று உத்தரம் கூறுவான். இது
வெனும் வடிவப் பிரமை யுண்டாயிற்று, சர்ப்ப வடிவ இரஜத

௩௧௮ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

வடிவப் பிரம முண்டாயிற்று என்று ஒருவனும் விடை கூறுவ தில்லை. ஆதலால் இரண்டாவது மதத்தின்படியும் ஞான மிரண் டின் அங்கீகாரமும் அதுபல விருத்தமாகும். ஆதலால் இரத்திரிய ஜந நிய அநதக்கரணத்தின் விருத்தியாகிய இதுவெனும் வடிவஞானம் பிரமையாம். இதுவெனும்வடிவ ஞானஜநிய சாப்பம் இரஜமுத லியவறறைக் கோசரிக்குழு இதுவெனும் பதார்த்தத்தை விஷயிப் பது, அல்லது இதுவெனும் பதார்த்தத்தை விஷயிப்பது அவித தையின் விருத்திவடிவமாகிய ஞானபாசமாம். இவ்வாற்றால் ஞான மிரண்டின் அங்கீகாரம் அதுபலத்தை அநுசரித்ததன்று.

௧௨௦. உபாத்தியாயரது மதத்தில் சாமாநியஞான (தர்மிஞான) வாதியின் சங்கையும் சமாதானமும்.

சாமாநிய ஞானவாதி இங்ஙனம் கூறுகின்றார்:—இரஜ்ஜுமுத லியவறறேடு இரத்திரிய சையோக முண்டாகுமாயின் சாப்ப முத லிய அத்தியாச முண்டாகின்றது. இரத்திரிய சையோகமுண்டாகா விடின் அத்தியாச முண்டாகிறதில்லை; இத்தன்மைய அநவயவெதி ரேகங்களால் இரத்திரியபததிற்கு அதிஷ்டானத்தோடுள்ள சையோ கத்திற்கு அந்நியாசத்திற்றுக் காரணமாந்தன்மை பெறப்பட்டதாகிந் றது. அதிஷ்டான இரத்திரியங்களின் சையோகத்திற்கு அதிஷ்டா னத்தின் ஞானவாயிலாகவே காரணத்தன்மை சம்பவிகின்றது. வேறு வகையாய் அதிஷ்டான இரத்திரியங்களின் சையோகத்தின் உபயோகம் அததியாசத்திற் சம்பவிக்கிறதில்லை. அததியாசத்திற் குக் காரணத்தன்மை கூறின் சம்பவியாது. ஏனெனின் அதிஷ்ட னான இரத்திரியங்களின் சையோக மின்றியும் அகங்கார முதலிய வற்றின் அத்தியாச முண்டாகின்றது. ஆதலால் அத்தியாசமாததி ரத்தில் அதிஷ்டான ஞானத்தின் சாமாநிய ஞானம் ஏதுவாம். அகங்கார முதலிய அத்தியாசத்திற்கு அதிஷ்டானம் பிரத்தியக்கு சொருபமாகிய ஆதமாவாம். அது ஸவயம் பிரகாசமாம். சர்ப்ப முதலிய அத்தியாசத்தினது அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானம் இரத்திரிய சையோகத்தால் உண்டாகின்றது. இவ்வாறு நிஜப்பிர காச சூரிய அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானவாயிலாகவே இர திரிய சையோகத்திற்கு அத்தியாசத்தில் உபயோக மிருக்கின்றது; நேரே உபயோகமில்லை. ஆதலால் அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய

ஞானமே அத்தியாசத்திற்குக் காரணமாம். அத்தியாசம் காரியமாம். யாண்டுக் காரியம் தோற்றிக் காரணம் தோற்றிதிருக்கின்றதோ, ஆண்டுக் காரியம் வேறுவகையாற் சம்பவியாமையின் காரணத்தின் கற்பனை உண்டாகின்றது. பிரம்ஸ்தலத்தில இதுவெனும் வடிவப் பிரமை அதுபவ சித்தமன்று. என்றாலும் பிரம் வடிவ காரியத்தின் சாமாநிய ஞானமாகிய காரணமின்றிச் சம்பவியாமையின் சாமாநிய ஞானத்தின் கற்பனை உண்டாகின்றது.

இவ்வாறு தாமி ஞானவாதிகூறின் அது பொருந்தாது. அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாகிய சாமாநிய ஞானத்தினைத் தம்மிஞானமென்பர். இப்பிரசங்கத்தில சாமாநிய ஞானத்தினை அத்தியாசத்திற்குக் காரணமெனக் கொள்வோர் பூரவபகவிகள். சாமாநிய ஞானத்தைக் கூறுத உபாந்தியாயி சித்தாந்தியாவர். அவர் வார்த்தையினைக் கூறுவாம்:—சாமாநிய ஞானமின்றி ஓர் அத்தியாசமும் உண்டாகாவிடின் அத்தியாசத்திற்கு காரணமான தன்மை சாமாநிய ஞானத்திற் பொருந்தும். அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானமின்றிக் கடாதிகளின் அததியாசமுண்டாகின்றது. ஆதலால் அத்தியாச மாத்திரத்தில் அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானத்திற்குக் காரணத்தன்மையிலலை. தாமி ஞானவாதி கடமுதலிய அததியாசத்திற்குமுன் சாமாநிய ஞானத்தைக்கூறுகின்றார். அவரை இது கேட்கவேண்டும்:—கடமுதலிய அததியாசத்திற்கு ஏது அதிஷ்டானத்தோடு நேத்திரசையோகததாற்றேன்றிய அநதக்கரணத்தின விருத்தியாகிய சடமாசிப் ஞானமா? அல்லது சேதன சொரூபப் பிரகாசமே சாமாநிய ஞானமா? முதற் பகைத்தைக்கூறின் அது பொருந்தாது. ஏனெனின் கடமுதலிய அததியாசத்திற்கு அதிஷ்டானமாகிய அஞ்ஞானவசனின பிரஹ்மம் உருவமின்றியதாம். ஆதலால் பிரஹ்மகோசரம் அநதக்கரணத்தின் சாக்கிஷ்விருத்தியென ல் சம்பவியாது. இரண்டாவது பகைத்தைக் கூறுமிடத்துச் சொரூபப் பிரகாசம் ஆவரிக்கப்பட்டதாம். அவ்வாவரிக்கப்பட்ட பிரகாச வடிவ சாமாநிய ஞானத்தினையும் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவெனக் கொள்ளின், இரஹ்ஜு முதலியவற்றோடு இரதிரிய சையோக மில்லாமலும் சாப்பு முதலிய அத்தியாசமுண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் ஆவரிக்கப்பட்ட பிரகாச வடிவ சாமாநிய ஞானம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவன்று; இவ்வாற்றால் கடமுதலிய அத்தியாசத்திற்குமுன் சாமாநிய ஞானமின்மையால் அத்தியாசமாத்திரத்தில் சாமாநிய ஞானத்திற்குக் காரணமாதற்றன்மை

யின்மையால் அத்தியாசரூபகாரியத்தின் அதுபபத்தியினால் சாமா
நியஞானமாகிய இதுவெனும் வடிவ விருத்தியின் சுற்பனை உண்
டாகிறதில்லை.

தாமிஞானவாதி இது கூறுகின்றார்:—சகல அத்தியாசத்தி
லும் ஆவரிக்கப்படாத பிரகாச வடிவ சாமாநியஞானத்தினை ஏது
வெனக்கூறின் கடமுதலிய அத்தியாசத்தில வியபிசாரம் கூறுதல்
பொருளுதும். அத்தியாச மாத்திரத்திலோ ஆவரிக்கப்படட அல்
லது ஆவரிக்கப்படாத சாதாரணப் பிரகாசம் ஏதுவாம். பிராதி
பாவிக அத்தியாசத்தில் ஆவரிக்கப்படாத பிரகாசம் ஏதுவாம்.
எங்ஙனம்: உபாததியாயரது மதத்தில் சாப்பமுதலிய அத்தியாசத்
திற்கேதுவாகிய இரத்திரிய சையோகம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்
றது. கடமுதலிய அத்தியாசத்திற்கேதுவாகிய இரத்திரிய சையோ
கம் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை; சமபவிக்கிறதும்இல்லை. ஆதலால் இந்
திரிய சையோகத்தின் அபாவகாலத்தைப் சாப்பமுதலிய அத்தி
யாசமுண்டாகிறதில்லை. கடமுதலிய அததியாசம் இரத்திரியசை
யோகமின்றியும் உண்டாகின்றது. இவ்வியவஸ்தை சமபவிக்கின்
றது. அங்ஙனமே எங்கன் மதத்திலும் பிராதிபாவிக சாப்பமுத
லிய அத்தியாசத்திற்கேது அநுவிருதப் பிரகாசமாம். ஆதலால்
ஆவரண பங்கத்தின்பொருட்டுச் சாப்பமுதலிய அத்தியாசத்திற்கு
முன் இதுவெனும்வடிவ சாமாநியஞானமாகிய பிரமையின் அபே
ஷை இருக்கின்றது. கடமுதலிய அததியாசத்திற்கு ஏது சாதா
ரணப்பிரகாசமாம். ஆதலால் ஆவரிக்கப்படாத பிரகாசத்தின் சற்
பாவத்தால் கடமுதலிய அத்தியாசத்தில் விருத்தியின் அபேஷை
யில்லை. ஆதலால் சாமாநிய ஞானவடிவ விருத்தியின் அபாவகால
த்தில் சாப்பாதி அத்தியாசமுண்டாகிறதில்லை. கடமுதலிய அத்தி
யாசம் விருத்தியின்றி உண்டாகின்றதென்னும் வியவஸ்தை சமப
விக்கின்றது. தாமிஞானவாதியின் இக்கூற்றும் அரங்கதமாம்.
ஏனெனின், பிராதிபாவிக அததியாசத்திற்கு முன் இரத்திரிய ஜநநிய
பிரமைவடிவ அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நியமமாக உண்டாகின்
றது. இதற்கும் சங்கின் பொன்மை அததியாசத்திலும் கிணற்று
நீரின் கருமை அததியாசத்திலும் வியபிசார முண்டு. ஏனெனின்
பிரஹ்மஞான மின்றி எதற்குப் பாதமுண்டாகின்றதோ அது
பிராதிபாவிக அத்தியாச மெனப்படுகின்றது. சங்கற்பொன்மையின்
பாதமும், கிணற்று நீரின் கருமையின் பாதமும் பிரஹ்ம ஞானத்

திற்கு முன்னரே சங்கின் வெண்மை ஞானத்தாலும் நீரின் வெண்மை ஞானத்தாலும் முண்டாகின்றன. ஆதலால் இதுவும் பிரதிபாஸிக அந்நியாசமாம். இவ்விடத்தில் தாமிஞான வாதியின் பிரக்கிரியை பிரதிபாஸிக அதநியாசத்தில் ஆவரிக்கப்படாத பிரகாசத்திற்குக் காரணத்தன்மையின் நியமத்தால் சங்கினோடும் ஜலத்தினோடும் நேத்திரத்தின் சையோகந்தால் இதுவெனும்வடிவ அருத்தக் கரண விருத்தியினால் வெளிப்பட்ட சங்கின் அவசகின்ன சேதநத்திலும் ஜலாவசகின்ன சேதநத்திலும் பொன்மை கருமைகளின் அதநியாசமுண்டாகின்றது. உபாதநியாயாத மதத்திலோ சங்கினோடும் ஜலத்தினோடும் நேத்திரத்தின் சையோகமுண்டாகப் பொன்மைநிற கருமைநிறங்களின் அதநியாசமுண்டாகின்றது. இது வெனும்வடிவ விருத்தியின் அபேகையில்லை. ஆதலால் தாமிஞானவாதியை இதுகேட்கவேண்டும:—இதுவெனும் வடிவ விருத்தி கரு விஷயம் உருவமின்றிய கேவல சங்கு முதலிப் திரவியமா? அல்லது உருவ விசிஷ்ட சங்கும உருவ விசிஷ்ட ஜலமும் இதுவெனும் வடிவ விருத்திகரு விஷயமா? உருவத்தை விடிக கேவல திரவியத்தினை விருத்தி விஷயஞ்ஞெய்கின்றதெனக் கூறின் அது பொருந்தாது. ஏனெனின நேத்திர ஜந்ரிய விருத்திக்கு இது கபாவமாம் உருவத்தினை விஷயஞ்ஞெய்கின்றது. உருவ விசிஷ்டத்ராவியத்தினையும் விஷயஞ்ஞெய்கின்றது. கேவல திரவியத்தை நேத்திர ஜந்ரியவிருத்தி விஷயஞ்ஞெய்கிறதில்லை. உருவத்தைவிட்டுக் கேவல திரவியத்தை விஷயஞ்ஞெய்யின் கடந்தனை சக்து இந்திரியஜந்ரிய ஞானமுடையவனுக்குக் கடந்தின் நீலத்தன்மை முதலியவற்றில் சந்தேகமுண்டாதல் வேண்டும். உருவமின்றிய காற்று முதலிய திரவியங்களின் வாசக்து ஞானமு முண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் கேவலம் திரவியகோசர இதுவெனும் வடிவ சாக்ஷத்தி விருத்தி சங்குமுதலியவற்றின் சாமாநியஞ்ஞெய்யப்படாது. உருவ விசிஷ்ட சங்கைக் கோசரிப்பதாம். அங்ஙனமே உருவ விசிஷ்ட ஜலத்தைக் கோசரிப்பதும் விருத்தி என்னின், இது கேட்கத் தக்க தாம்:—வெண்மை உருவ விசிஷ்ட சங்கினையும் வெண்மை உருவ விசிஷ்ட ஜலத்தினையும் அவ்விருத்தி விஷயஞ்ஞெய்கின்றதா? அல்லது அந்நியவதற்கு விசிஷ்டத்தை விஷயஞ்ஞெய்கின்றதா? முதற்பக்ஷத்தைக் கூறுமிடத்து வெண்மை உருவினை விஷயஞ்ஞெய்வதாய் இதுவெனும் வடிவ விருத்திக்குப் பிறகாலத்தில் முன்விருத்த

திக்கு விரோதியாகிய பொன்மைப் பிரமமும் நீலப்பிரமமும் உண்டாகா. ஆதலால் பொன்மைப் பிரமத்திற்கும் நீலப்பிரமத்திற்கும் முன் வெண்ணிற விசிஷ்டசங்கு ஜலங்களின் இதுவெனும்வடிவ ஞானம் சம்பவியாது. அங்ஙனமே அத்தியஸ்தரூப விசிஷ்டகோசர இதுவெனும் வடிவ விருத்தியினை அங்கீகரிக்கின், சங்கினிடத்து அததியஸ்தமான பொன்மை நிறமும் ஜலத்திலததியஸ்தமான நீலநிறமு மிருக்கின்றன. அதன் விசிஷ்டஞானமே பிரமமாம். அதனைப் பிரமத்திற்கு ஏதுவாகுந தன்மையிற் கூறுதலில் ஆதமாகிய முண்டாகுதலால் சம்பவியாது. அன்றியும் தாமி ஞானவாதி இதுவெனும் வடிவ ஞானமாகிய பிரமை வடிவமே அததியாசத்திற்கு ஏதுவாமென்று கொண்டிருக்கின்றனா. அததியஸ்தரூப விசிஷ்டத்தின் ஞானத்திற்குப் பிரமத்தன்மையிருத்தலால் பிரமை வடிவ தாமிஞானம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாமென்னும் தாமி ஞானவாதியின் கூற்றிற்குப் பங்கமுண்டாகும். இவ்வாறனால் சங்கிற்பொன்மைப் பிரமத்திற்கும் ஜலத்தில் நீலத்தன்மைப் பிரமத்திற்கும் முன் அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானம் பொருநது கிறதில்லை. அதிஷ்டான இந்நிரியங்களின சையோகத்தினது சம்பவமிருக்கின்றது. ஆதலால் சாமாநிய ஞானத்திற்கு வியபிசாரமும் இந்நிரியசையோகத்திற்கு வியபிசாரமினமையு மிருத்தலால் அங்கீயாசத்திற்கு ஏது அதிஷ்டானத்திற்கும் இந்நிரியத்திற்கும் உள்ள சையோகமாம்; சாமாநிய ஞானமேதுவன்று. இது உபாததியாயாமதமாயி.

க௨௧. பிராசீன ஆசாரியராகிய தர்மி

ஞானவாதியின் மதம்.

பிராசீன ஆசாரியர் தாமிஞான வாதியாம். தாமி ஞானத்திற்குச் சங்கின் பொன்மை முதலிய அததியாசத்தில் எந்த வியபிசாரம் சொல்லப்பட்டதோ, அதற்குச் சமாதானம் இங்ஙனம் கூறுகின்றார்:—அததியாசமாதிரித்தில் சாமாநிய ஞானம் ஏது வன்று. ஆனால் அததியாச விசேஷத்தில் சாநிருசிய ஞானத்தன்மை வடிவமாகச் சாமாநிய ஞானத்திற்குக் காரணத்தன்மை சொல்லுதற்கு அந்நியாசங்களின்பேர்ததைக் கூறுகின்றார்:—பிராதிபாலிக அத்தியாசம் இருவகையினதாம். ஒன்றோ தாமியின் விசேஷ ஞானத்தால் பிரதிபநதிக்கப்பட்டதாம். மற்றையது விசேஷ ஞானத்தால் பிரதிபநதிக்கப்படாததாம். கரிய முதுகுடைமை முக்கோணத்தன்

மை முதலிய விசேஷ தாமங்களின் ஞான முண்டாயின் இரஜத அத்தியாச முண்டாகிறதிலலை. ஆதலால் இரஜத அத்தியாசமோ விசேஷ ஞானததால் பிரதிபந்திக்கப்படுவதாம். அங்ஙனமே சாப்பமுதலிய அத்தியாசத்தினையும் அநிரதகொள்க. வெண்மை வடிவவிசேஷ தம்மத்தின் ஞானமுண்டாகியும், சங்கில் பீதததன்மை (பொன்மை) அத்தியாசமும் ஜலத்திலநீலத்ததன்மை அத்தியாசமும் உண்டாகின்றன; ஆதலால் முற்கூறிய அத்தியாசம் விசேஷ ஞானத்தால் பிரதிபந்திக்கப் படாததாம்: அங்ஙனமே உருவமின்மையாகிய விசேஷ தாமததின் ஞானமுண்டாகியும், ஆகாயத்தில் நீலத்தன்மை அத்தியாசமும் விசேஷ ஞானத்தால் பிரதிபந்திக்கப்படாததாம். கறகண்டில் கைப்பத்தியாசமும் விசேஷ ஞானத்தால் பிரதிபந்திக்கப் படாததாம். ஏனெனின் ஆகாயம் நீலநிறம் எனினும் பிச்சயமுடையவனுக்கும், அநேகமுறை கறகண்டில் மதுரத்தனமையின் பிச்சய முடையவனுக்கும் ஆகாயத்தில் நீலத்தனமை அத்தியாசமும் பிரத தோஷத்தால் கறகண்டில் கைப்பத்தியாசமுண்டாகின்றன. இவ்வாறனால் இருவகையத்தியாசங்க ளிருக்கின்றன. அவற்றில் அநநிய அத்தியாசமோ அநிஷ்டான அத்தியஸ்தங்களின் சாதிருசிய ஞானமின்றியே உண்டாகின்றது. அநிஷ்டானத்திலும் அத்தியஸ்தத்திலும் விரோதி தாமங்க ளிருக்கின்றன. ஆண்டு சாதிருசியத்தின் சம்பவமில்லை. ஒன்றற்கொன்று வைதாமிய ஞானம் இருக்கினும் முற்கூறிய அத்தியாச முண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரம வடிவ சாதிருசிய ஞானமும் அவ்வத்தியாசத்திற்கு ஏதுவன்று. அனால் விசேஷ ஞானத்தால் எதற்குப் பிரதிபந்த முண்டாகின்றதோ, அப்படிப்பட்ட இரஜதம் சாப்பமுதலிய அத்தியாசத்தில் அநிஷ்டானத்திற்கு அத்தியஸ்தத்தோடுள்ள சாதிருசிய ஞானம் ஏதுவாம். விசேஷ ஞானத்தால் பிரதிபந்திக்கப்பட்ட அத்தியாசத்தினையும் சாதிருசிய ஞான ஜநநியமெனக்கொள்ளாது துஷ்ட இந்திரிய சையோக ஜநநியமாகவே கொள்ளுமிடத்து, சுத்தியில் இரஜதத்தியாசத்தினைப்போலத் துஷ்ட நேத்திரத்தின் சையோகத்தால் கரியிலும் இரஜதத்தியாச முண்டாதல் வேண்டும். நெருப்பினால் எரிக்கப்பட்ட கரிய் கடடையினைக் கரி என்பா. இரசத்தில் சாப்பாதத்தியாசத்தினைப்போலத் துஷ்ட நேத்திர சையோகத்தால் கடத்திலும் சாப்பாதத்தியாசம் உண்டாதல் வேண்டும். இவ்வாறனால் விசேஷ ஞானத்தால் எதற்குப் பிரதிபந்த

முண்டாகின்றதோ, அப்படிப்பட்ட பிராதிபாவிக அததியாசத் திலும் சாதிருசிய ஞானம் ஏதுவாம். சாதிருசிய ஞானமும் சாமாநிய ஞான விடிவ தர்மிஞானமேயாம். சுததியிலும் வெள்ளியிலும் வெண் பளபளப்பு விடிவ சாதிருசிய மிருக்கின்றது. இரஜ்ஜுவிலும் சாப்பத்திலும் பூமியின சம்பந்தம் நீட்சி என்னும் சாதிருசிய மிருக்கின்றது. புருஷனிடத்தும் தாணுவிலும் உயர்ச்சியாகிய சாதிருசிய மிருக்கின்றது. இவ்வாறு அதிஷ்டான அத்தியஸ்தங்களில் சமான தாமமே சாதிருசிய பதாரததமாம். அவற்றின் ஞானத்தினை சாமாநியஞான மென்றும், தர்மிஞானமென்றும் கூறுதல் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாற்றால் விசேஷ ஞானத்தால் பிரதிபந்திக்கப்படும் பிராதிபாவிக அத்தியாசம் எதுவோ, அதனிடத்து சாதிருசிய ஞானவிடிவ தாமிஞானமே ஏதுவாம். துஷ்ட இரகிரிய சையோகத்திற்குச் சாதிருசிய ஞான வாயிலாக முற்கூறிய அத்தியாசத்தில் உபயோகமாம்.

௧௨௨. தர்மி ஞானவாதியின் மதத்தில்

உபாத்தியாயரது சங்கையுடும் சமாதானமும்.

உபாத்தியாயரை அநுசரித்தவா இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:— பிரமாத்நிருதோஷ பிரமாணதோஷப்ரமேய தோஷங்களால் தர்மி ஞானம் பிரதிபந்திக்கப்படும் அத்தியாச முண்டாகின்றது. சாதிருசிய ஞானத்தினை முற்கூறிய அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவெனக் கூறின் பிரமாதாவின தாமம ஞானமாகின்றது. ஆதலால் பிரமாத்நிருதோஷத்தால் அத்தியாசத்தினை ஹேது உண்டாகின்றது. சாதிருசியத்தினை அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவெனக் கூறின் விஷயதோஷம் உண்டாய் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாகின்றது. எங்ஙனம் பிரமாத்நிருதோஷமாகிய சாதிருசிய ஞானத்தினை அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவெனக் கூறின் கரியில் உருவ அத்தியாசத்தினை ஆபத்திக (அடைறவி)குப பரிகார முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே விஷயதோஷமாகிய சாதிருசியத்தினை அத்தியாச ஹேதுவெனக் கொள்ளினும் முற்கூறிய ஆபத்தியின் பரிகார முண்டாகின்றது. ஆதலால் சாதிருசிய ஞானமாகிய தாமிஞானத்தினை முற்கூறிய அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவெனக் கொள்ளுதல் பயனின்ஹையாம் என நிவ்வாறு உபாத்தியாயரை அநுசரித்தவா கூறின் அதற்குத் தாமிஞானவாதியின் சமாதானமிதுவாம். தூரதேசத்தினின்றும் சமுத்

திர ஜலத்தில் நீலக்கல்லின் பிரமமுண்டாகின்றது. அதுவும் விசேஷ ஞானத்தால் பிரதிபந்திக்கப்பட்ட அததியாசமாழ். ஏனெனின் ஜலத்தில் வெண்ணிறம் ஜலத்தன்மை என்பவற்றின் ஞானத்தால் நீலக்கற் பிரமத்திற்குப் பிரதிபந்த முண்டாகின்றது. ஜலத்தில் நீலக்கல்லின் சாதிருசிய மில்லை. ஆனால் சமுத்திர ஜலத்தால் நீல நிறத்தின் பிரமமுண்டாய் நீலக்கல்லின் பிரம முண்டாகின்றது. ஆண்டு நீல உருவத்தின் ஞானமே பிரம வடிவ சாதிருசிய ஞான மாம. ஆதலால் பிரமப் பிரமைகளின் சாதாரணமான சாதிருசிய ஞானமே முற்கூறிய அத்தியாசத்திற்கு ஶ்வவாம. சொரூபமாகச் சாதிருசியம் ஏது வன்று. அன்றியும் உபாததியாயரை அநுசரித் தவா இங்ஙனம் கூறுகின்றனா:—கரி முதலியவற்றில் வெள்ளி முதலிய அததியாசத்தின் ஆபத்தியைப் பரிகரித்தற பொருடசெ சாதிருசிய ஞானத்தின் சாமக்கிரியினை முற்கூறிய அததியாசத் திற்குக் காரணமாகக் கொண்டிருக்கின்றனா. அதிஷ்டான அததி யஸ்தனங்களில் சமான தாம வடிவ சாதிருசிய மெதுவோ அந்நோடு இரதீரியத்திற்குள்ள சுவரையுத்த தாதானமிய வடிவ சமபந்தமே சாதிருசிய ஞானத்தின் சாமக்கிரியாம். சமுத்திர ஜலத்தில் நீலக் கல்லின் அததியாசத்திற்கு ஏதுவாகிய பிரம சொரூப சாதிருசிய ஞானமிருக்கின்றது. அதன் சாமக்கிரி தோஷமுடைய இரதீரியத் திற்கு ஜலத்திலுள்ள சையோகமாம். * இவ்வாற்றால் சாதிருசிய ஞானத்தின் சாமக்கிரி எதுவோ அதுவே முற்கூறிய அததியாசத் திற்கேதுவாம். சாதிருசிய ஞானத்தினை அததியாசத்திற் கேது வெனக் கொள்ளினும் சாதிருசிய ஞானத்தில் இரதீரிய சமபந்தத் திற்குக் காரணத்தன்மை அவசியம் அங்கீகரிக்கப் படுகின்றது. ஆதலால், சாதிருசிய ஞானத்தின் காரணத்திற்கே அததியாசத் திற் காரணத்தன்மை உசிதமாம். அவ்விண்ணடற்கும் இடையில சாதிருசிய ஞானத்தை அங்கீகரித்தல் பயனின்மையாம். சங்கின் பீதத்தன்மை முதலிய அததியாசத்தில் இரதீரிய சமபந்தத்திற்கே காரணத்தன்மை இருக்கின்றது. அந்த ஸ்தானத்தில் சாதிருசிய ஞானம் சமபலிக்கிறதில்லை. ஆதலால் யாண்டுசாதிருசிய ஞானத் தின் அபேகை இருக்கின்றதோ, ஆண்டு சாதிருசிய ஞானத் தின் சாமக்கிரி அததியாசத்திற்குக் காரணமாம். சாதிருசிய ஞான த்திற்குக் காரணத்தன்மை யில்லை. சாதிருசிய ஞானத்தின் சாமக் கிரிக்ரு அததியாசத்தின் காரணத்தன்மை அங்கீகரிக்கின், சகல

அத்தியாசத்திலும் ஒரு இரதிரிய சையோகத்திற்கே காரணத் தன்மை பெறப்படுவதா யிருத்தலின் இலாகவமாம். சாதிருசிய ஞானத்திற்குக் காரணத்தன்மை அங்கீகரிக்கின், விருப அத்தியா சத்தில் இரதிரிய சையோகத்திற்கு ஏதுத்தன்மையை அங்கீகரி த்து, சாதிருசிய அத்தியாசத்தில் சாதிருசிய ஞானத்திற்கு ஏதுத் தன்மையை அங்கீகரித்தலில் அத்தியாசத்திற்குக் காரண மிரண் டினைக் கற்பித்தலால் கௌரவமாம். ஆதலால் யாண்டுச் சாதிரு சிய ஞானத்திற்கு ஏது கூறுகின்றாரோ, ஆண்ம சாதிருசிய ஞான த்தின் சாமக்கிரியாகிய, இரதிரிய சம்பந்தமே அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம்.

இவ்வாறு உபாத்தியாயரது சங்கைக்குத் தீர்மானவாதி இக் கமாதானம் செய்யுன்றி:—இரதிரிய சம்பந்தத்தால் ஞானத்தின் உற்பத்தியே கண்டிருக்கின்றோம். ஆதலால் இரஜத முதலிய விஷ யங்களின் உற்பத்தி இரதிரிய சம்பந்தத்தால் சம்பவிக்கிறதில்லை. சாதிருசிய ஞானத்தினை அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவெனக்கொள்ளின் காரண மிரண்டின் கற்பனம் கௌரவமெனப்பட்டது; அது அச ங்கதமாம். ஏனெனின் தாமிஞான வாதிகளுக்குக் காரண மிரண்டைக் கற்பித்தலில் எப்படி இருமைச் சங்கையின் கற்பனமிருக்கின்ற தோ, அப்படியே உபாத்தியாயரது மதத்தில் சாதிருசிய ஞானத் தின் சாமக்கிரியினை அத்தியாசத்தின் காரணமெனக் கற்பித்தலில் காரணத்திற்கு அதிக சரீர கற்பனமாம். சாதிருசிய ஞானசாமக் கிரியின் சொரூபத்தில் அடங்கியது சாதிருசிய ஞானமாம். ஆத லால் உபாத்தியாயரது மதத்தில் சாதிருசிய ஞானசாமக்கிரி அதிக சரீரமுடைய அத்தியாசத்தின் ஏதுவென்று கொள்ளப்படுகின்றது, இவ்வாறால் இலாகவகௌரவங்களோ இரண்டு மதங்களிலும் சமமாம். ஞானத்தின் சாமக்கிரியினால் விஷயத்தினது உற்பத்தி யின் அசம்பவ வடிவ யுகதியின் விசேர்தம் உபாத்தியாயரது மதத் தில் அதிக தோஷமாம். ஆதலால் சாதிருசிய ஞானமே முற்கூறிய அத்தியாசத்திற் கேதுவாம். சாதிருசிய ஞானத்தின் சாமக்கிரி ஏதுவன்று.

**௧௨௩. உபாத்தியாயர் சாதிருசியஞானம்
அத்தியாசத்திற்குக் காரணமாதலை கண்டித்தல்.**

இவ்வாறு தாமி ஞானவாதிகள் சாதிருசிய ஞானத்தன்மை வடிவாகச் சாமாசிய ஞானத்திற்கு விசேஷஞானத்தால் பிரதிபந்தி

க்கப்படும் அததியாசத்தில் காரணத்தன்மை கூறுவாராயின், இவ்வாறு உபாததியாயர் மதத்திற சமாதானமுளது:—விருபத்திலும் அததியாசமிருததலால் சகல அததியாசங்களிலுமோ சாதிருசிய ஞானத்திற்குக் காரணத்தன்மை சம்பவியாது. ஆனால் கரிமுதலியவற்றில் வெள்ளிமுதலிய அததியாசத்தைப் பரிகரித்ததற்பொருட்டு விசேஷஞானத்தால் பிரதிபந்திக்கப்படும் அததியாசத்திற்குள்ளே சாதிருசிய ஞானத்திற்கு வதுததன்மை அங்கீகரித்திருக்கின்றனா. ஆண்டும் வெள்ளிமுதலிய அத்தியாசத்தில் எங்ஙனம் கரியமுதுகு முக்கோணத்தன்மை முதலிய விசேஷ தாமங்களின ஞானம் அததியாசத்திற்குப் பிரதிபந்தகமோ, அங்ஙனமே விசேஷ தாமஞானத்தின் சாமக்கிரியும் அததியாசத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாயிருத்தலின், கரிமுதலியவற்றில் வெள்ளிமுதலிய அததியாசத்தின் ஆபத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சாதிருசிய ஞானத்திற்கு அததியாசத்தின் ஏதுததன்மை அங்கீகரித்தல் பயனிலதாம். அங்ஙனமன்றோ:—எப்பதாத்தத்தின் ஞானம் எதில் பிரதிபந்தகமாகின்றதோ, அப்பதாத்தத்தினது ஞானத்தின் சாமக்கிரியும் அதற்குப்பிரதிபந்தகமாம் என்பது நியமம். எங்ஙனம்: பாவதத்தில் வநியினது அநுமிதியின் பிரதிபந்தகம் வநியபாவத்தின் ஞானமாம். அதன் சாமக்கிரி வநியபாவ வியாபியத்தின் ஞானமாம். ஏனெனின் வியாபியத்தின் ஞானத்தால் வியாபத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது. எங்ஙனம் வநி வியாப்பியம் தூமமோ, அதன் ஞானத்தால் வியாபக வநியின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே வநியபாவத்தின் வியாபியம் ஜலமுதலியனவாம். அவற்றின் ஞானத்தால் வநியின் அபாவத்தினது ஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் வநி யபாவத்தினது ஞானத்தின் சாமக்கிரி வநியபாவத்தினது வியாப்பியத்தின் ஞானமாம். வநியினது அநுமிதியினது பிரதிபந்தகம் வநியபாவத்தின் ஞானமாம். அவ்வநியபாவ ஞானத்தின் சாமக்கிரியாகிய வநியபாவத்தினது வியாப்பியத்தின் ஞானமும் வநியது மிதியின் பிரதிபந்தகமாம். இவ்வாற்றால் பிரதிபந்தக ஞானத்தின் சாமக்கிரியும் பிரதிபந்தகமாகின்றது. பிரதிபந்தகத்தின் சாமக்கிரியினைப் பிரதிபந்தகமெனின், தாகத்தின் பிரதிபந்தகமாகிய மணி எதுவோ, அதன் சாமக்கிரிக்குத் தாகத்தின் பிரதிபந்தகத்தன்மையின் வியபிசாரமிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் பிரதிபந்தகஞானத்தின் சாமக்கிரிக்குப் பிரதிபந்தகத்தன்மையை அங்கீகரித்தலில்

௩௨௮ விருத்திபேத-கியாதி-நிபுபணமும் [ஏழாவது

வியபிரசாரமில்லை. இவ்வாற்றால் அத்தியாசத்தின் பிரதிபந்தகமாகிய விசேஷ ஞானம் எதுவோ அதன் சாமக்கிரியும் அத்தியாசத்தின் பிரதிபந்தகமாம். சுத்தியில் வெள்ளி யத்தியாசத்தின் பிரதிபந்தகம் நீலத்தன்மை உருவ விசேஷதாமத்தின் ஞானமாம். அதன் சாமக்கிரி நீலபாகத்தை வியாபித்த நேத்திர சையோகமாம். அதுவும் வெள்ளி அத்தியாசத்தின் பிரதிபந்தகமாம். ஏனெனின் நீலபாகத்தில் சுத்தியோடு நேத்திர சையோகமுண்டாகக் கருதிஞானமே உண்டாகின்றது; வெள்ளிப்பிரமமுண்டாகித்தில்லை. சுத்தியின் கருமைக்கு வேறான பாகமாகிய வெண் பளபளப்புத் தன்மையுள்ள இடம் எதுவோ அதனோடு நேத்திரத்தின் சையோகமுண்டாக வெள்ளிப் பிரமமுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் நீல உருவமுடைய தாமிரின் ஞானம் வெள்ளி அத்தியாசத்தின் பிரதிபந்தகமாம். நீல உருவத்தின் ஆசிரயத்தோடு நேத்திரத்தின் சையோகசம்பந்தமும், அங்ஙனமே நீல உருவத்தோடு நேத்திரத்தின் சையுத்த தாதானமிய சம்பந்தமும் பிரதிபந்தகஞானத்தின் சாமக்கிரியாம். அதுவும் வெள்ளி அத்தியாசத்தின் பிரதிபந்தகமாம். கரியினோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தமுண்டாயின் அப்போது நீல உருவ விசிஷ்டத்தினோடுதான் உண்டாகின்றது. ஆதலால் கரியினோடு நேத்திரத்தின் சையோகமும் அதன் நீல உருவத்தோடு சையுத்த தாதானமிய சம்பந்தமும், வெள்ளிப் பிரதிபந்தக ஞானத்தின் சாமக்கிரியாயிருக்க, கரியில வெள்ளி அத்தியாசத்தின் பிரதிபந்தகமில்லை. அதனைப் பரிகரித்தறப்பொருட்டுச் சாதிருசிய ஞானத்திற்கு அத்தியாசத்தின் ஏதுத்தன்மையை அங்கீகரித்தல் பயனின்மையாம்.

க௨௪. தர்மி ஞானவாதியினால் உபாத்தியாயரது மதத்தில் தோஷமும் அதன் பரிகாரமும்.

புண்டரீக (தாமரை) வடிவமாக சுததரிககப்பட்ட படத்தில் புண்டரீகப் பிரமம் உண்டாகின்றது. விஸ்தரிக்கப்பட்ட படத்தில் புண்டரீகப்பிரமம் உண்டாகித்தில்லை. ஆதலால் சாதிருசிய ஞானம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம் என்னும் இததோஷத்தை உபாத்தியாயரது மதத்தில் தாமி ஞானவாதி கூறுகின்றார். அதற்கும் அத்தியாசப் பிரதிபந்தக விசேஷ ஞானத்தின் சாமக்கிரியினை அத்தியாசத்தின் பிரதிபந்தகமாகக் கொள்ளுதலால் சமாதான முண்டாகின்

றது:—விஸ்தார விசிஷ்ட படத்தோடுண்டாம் நேத்திரத்தின் சம்பந்தம் படத்தின் விசேஷ ஞானத்தின் சாமக்கிரியாம். யாண்டு விஸ்தரிக்கப்பட்ட படத்தோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்த முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் புண்டரீக அத்தியாசமுண்டாகிறதில்லை. யாண்டுப் புண்டரீக வடிவ படத்தோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் படத்தின் விசேஷ ஞானத்தினது சாமக்கிரியின் அபாவமிருத்தலால் புண்டரீகாததியா முண்டாகின்றது.

யாண்டுச் சமுத்திரஜலத்தின் சமுதாயத்தில் நீலக் கற்றலத்தின் அத்தியாசமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு விரேஷ ஞானத்தின் சாமக்கிரியிருக்கின்றது. ஏனெனின் நேத்திர சையுத்த தாதான்மிய சம்பந்தம் வெண்மைக்குண சொரூப விசேஷ ஞானத்திற்கு ஏதுவாம். சாக்ஷுச ஞானத்திற்கு ஏது ஜலத்தோடு ஆலோக சையோகமுமாம். அங்ஙனமே ஜலராசித்தன்மை வடிவ விசேஷத்தின் வியஞ்சகமான தரங்கமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் சமுத்திரத்தினது ஜலசமுதாயத்தின் விசேஷ ஞானத்தினது சாமக்கிரியில் மூன்று பதார்த்தங்க ளிருக்கின்றன. க. வெண்மை உருவத்தோடு நேத்திர சையுத்த தாதான்மியம், உ. ஆலோக சையோகம், ஈ. ஜலராசித்தன்மையின் வியஞ்சகமான தரங்கமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷம் என்னும் இம்மூன்று மிருந்தும, சமுத்திரத்தின் ஜலசமுதாயத்தில் நீலக் கற்றலத்தின் பிரமமுண்டாகின்றது. ஆதலால் விசேஷ தரிசனத்தின் சாமக்கிரிக்கு அத்தியாசத்தினது பிரதிபந்தகத் தன்மையின் வியபிசாரமிருக்கின்றது.

அங்ஙனமாயினும் பிரதிபந்தகமின்றிய விசேஷ தரிசனத்தின் சாமக்கிரி அத்தியாசத்தின் பிரதிபந்தகமாம். பிரதிபந்தகத்தோடு கூடிய விசேஷ தரிசனத்தின் சாமக்கிரி அத்தியாசத்தின் பிரதிபந்தகமன்று. யாண்டுச் சமுத்திரத்தின் ஜலசமுதாயத்தில் நீலக் கற்றலத்தின் அத்தியாசமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சமுத்திர ஜலத்தில் நீல உருவத்தின் பிரமமுண்டாய் நீலச்சிலையின் அத்தியாசமுண்டாகின்றது. நீல உருவத்தின் பிரமஞானமிருக்க, ஜலத்தில் வெண்மை உருவத்தின் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஜலத்தின் விசேஷ தர்மமாகிய வெண்மை உருவம் எதுவோ அதன் ஞானத்தைப் பிரதிபந்திப்பது நீல உருவத்தின் பிரமமாம். அங்ஙனமே தூரத்தன்மைத் தோஷத்தினால் ஜலராசித்தன்மையும் வியஞ்

சகமான அலைமுதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஜலராசித்தன்மை வடிவ விசேஷஞானத்தின் பிரதிபந்தகம் தூரததன்மைத தோஷமாம். ஆதலால் பிரதிபந்தகத்தோடு கூடிய விசேஷ ஞானத்தின் சாமக்கிரி அத்தியாசத்திற்கு விரோதியா யிருத்தலால் சமுத்திரஜல சமுதாயத்தில் நீலக்கற்றலத்தின் அத்தியாசமுண்டாகின்றது; அதன் பிரதிபந்தமுண்டாகிறதில்லை. விரிவாய்ச் சொல்வதிலென்? சகல காரணங்களினின்றும் தமது காரியோற்பத்தி பிரதிபந்தக மின்றியதனாலேயே உண்டாகின்றது. பிரதிபந்தகமிருக்க எந்தக் காரணத்தினாலும் காரியமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரதிபந்தகத்தின் அபாவமும் சகல காரியங்களின் சாதாரண காரணமா யிருத்தலால் பிரதிபந்தகமிருக்க நேத்திர லையோகமுதலிய சகல அசாதாரண காரணங்களின் சற்பாவத்திலும் விசேஷஞானத்தின் சாமக்கிரியில்லை. ஏனெனின் சகல காரணங்க ளோடுங் கூடிய காரணத்தினைச் சாமக்கிரி என்பர். யாண்டு அநேக காரணமிருந்தும் ஒன்றில்லையோ, ஆண்டுச் சாமக்கிரி உண்டா கிறதில்லை. இவ்வாற்றால் ஜலத்தில் நீலத்தன்மைப் பிரமத்திற்கு வெண்மை யுருவத்தின் ஞானத்திலும், தூரததன்மைத தோஷத்திற்கு ஜலராசித்தன்மை ஞானத்திலும் பிரதிபந்தகத் தன்மை இருக்கின்றது. அநதப்பிரதிபந்தகமிருக்க, பிரதிபந்தக மின்மை யினால் நிகழும் விசேஷஞானத்தின் சாமக்கிரியின்மையால் நீலக்ஷுத்தின் பிரமம் சம்பவிக்கின்றது. என்கிற இப்பொருள் அறியத்தக்கதாம்:—சம்பீததிலுள்ள புருஷனுக்குப் பிரகாசமுடைய தேசத்தில் நேத்திர லையோக முண்டாகியும் நீல உருவத்தின் பிரமம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் ஜலத்தில் நீல உருவத்தினது பிரமத்திற்கு விசேஷ ஞானத்தினாலாவது அதன் சாமக்கிரியினாலாவது பிரதிபந்த முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் விசேஷஞானத்தால் பிரதிபந்திக்கப்படாததா யிருத்தலின் ஜலத்தின் வெண்மை யுருவத் தோடு நேத்திரத்தின் லையோகத்தாதான்மிய சம்பந்தமுண்டாகியும் ஜலத்தில் நீல உருவத்தின் பிரமம் சம்பவிக்கின்றது. தாமி ஞானவாதியின் மதத்தில் முறையிய பிரமமே சாமாநியஞானத்தன்மை வடிவத்தால் சமுத்திர ஜலத்தில் நீலக்கற்றல அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம்; உபாததியாய்வு மதத்தில் தோஷத்தன்மை வடிவத்தால் விசேஷ ஞானத்தின் பிரதிபந்தகமாம், அல்லது பிரதிபந்தத்தின் பாவமின்றிய விசேஷ ஞானத்தினது சாமக்கிரியின்

பிரகாசம்.] கஉரு. உபா-மத-தர்மி-சங்-சுமாதான. நடங்க

அபாவத்தைச் சம்பாதித்தல் வாயிலாகச் சிலாதல அத்தியாசத்திற் கு ஏதுவாம். இவ்வாற்றால் உபாத்தியாயரது மதத்தில் 'சாமாநிய ஞானமாகிய தாமி ஞானத்திற்கு அத்தியாசத்திற்குக் காரணமா தற் றன்மையிலலை. என்றாலும் கரிமுதலியவற்றில் வெள்ளி யத்தி யாசத்தின் அபாவம் சமபவிக்கின்றது. ஆதலால் அத்தியாசத்தில் தர்மி ஞானத்தினது காரியததன்மையின் அபாவத்தால் காரியம் சம்பவியாமையின் தர்மி ஞானமாகிய இதுவெனும் வடிவப்பிரமா விருத்தியைக் கற்பித்தல் சமபவியாது. இவ்வாற்றால் அநுபவாநு சாரமாகவாவது காரிய அநுபபத்தியினாலாவது இதுவெனும் வடிவ விருத்தி அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்ததனை விலக்கினா.

கஉரு. உபாத்தியாயரது மதத்தில் தர்மி ஞானவாதியின் சங்கையும் சமாதானமும்.

அங்ஙனமாயினும் தர்மி ஞானவாதி இது கூறுகின்றார்:—விஷ யத்தோடு இந்திரியத்தின் சமபந்தமே அநதக்கரணத்தின் விஷயா கார விருத்திக்கு ஏதுவாம். சுத்தி முதலிய விஷயங்களோடு நேத் திரத்தின் சையோக முண்டாக இதுவெனும் வடிவ விருத்தி செவ்வையாக உண்டாகாது. வேறிடத்துப் பொருந்துதல் உண்டாயின் விஷயத்தோடு இரத்திரியத்தின் சையோக முண்டாகியும் அவ்விஷ யத்தின் ஞான வடிவ விருத்தி உண்டாகித்தலில்லை. வேறிடத்துப் பொருந்துதலின்மீயதற்கு விஷயத்தோடு இரத்திரிய சையோக முண்டாயின் அவ்விஷய வடிவ விருத்தி அவசிய முண்டாகின்றது. ஆதலால் வேறிடத்துப் பொருந்துதல் வடிவப் பிரதிபந்தகத்தின் இன்மையோடு கூடிய நேத்திர சையோகத்தால் இரஜ்ஜு சுத்தி முதலியவற்றை விஷயஞ் செய்வதாய் அநதக்கரணத்தின் இதுவெ னும் வடிவ விருத்தி உண்டாகின்றது. அவ்விருத்தி நேத்திர முத லிய பிரமாண ஜந்நியமாயிருத்தலாலும் சுத்தி முதலியவற்றின் பாதிக்கப்படாத இதுவெனும் தன்மையைக் கோசரிப்பதாயிருத் தலாலும் பிரமை வடிவமாகின்றது. இவ்வாற்றால் காரண சம்பா வத்தால் இதுவெனும் வடிவப் பிரமையின் சூற்பனம் அங்கீகரிக்கின், உபாத்தியாயரது சமாதானம் இங்ஙனமாகின்றது:—

நேத்திர சையோகமுதலியவற்றால் இதுவெனும் வடிவ விரு த்தி உண்டாகின்றது. ஆனால் தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரஜந்நிய மாகின்றது. இது இரஜதம் என்பதாகத் தனது காலத்தில் உற்பத்

தியாகிய மிததியாரஜதத்தினை விஷயஞ்செய்வதாய் உண்டாகின்றது. ஆதலால் அவ்விருத்தி பிரமவடிவமாகின்றது; பிரமையாகிறதில்லை. உபாகதியாயரது மதத்தின் நிச்சயம் இதுவாய்:—தோஷத்தோடுகூடிய இரத்திரியத்தின் சம்பந்தத்தில் விஷயசேதனத்தின்கண்ணுள்ள அவித்தையில் காரியத்திற்கு எதிர்முகமாகுந் தன்மைவடிவின் தாகியகேஷாபமுண்டாய்ச் சாப்பமிரஜதமுதலியவடிவ அவித்தையின் பரிணாமமுண்டாகின்றது. நேத்திரசையோகத்தின் பிற்கணத்தில் அவித்தையில் கேஷாபமுண்டாகின்றது. அதன் பிற்கணத்தில் அவித்தையின் சர்ப்பமிரஜத முதலிய பரிணாமமுண்டாகின்றது. எந்தக்கூணத்தில் சர்ப்பம் இரஜதமுதலிய அவித்தையின் பரிணாமமுண்டாகின்றனவோ, அதே கூணத்தில் அச்சர்ப்பமிரஜதமுதலியவற்றினை விஷயஞ் செய்வதாகிய இது இரஜதமென்னும் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி வடிவ ஞானமுண்டாகின்றது. எந்தத்துஷ்ட நேத்திர சையோகத்தால் அவித்தையில் கேஷாபவாயிலாக சர்ப்பமிரஜத முதலியவற்றின் உற்பத்தி உண்டாகின்றதோ, அதே சையோகத்தால் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமவடிவ விருத்தியாகிய ஞானத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது.

இரத்திரிய சையோகத்திற்கு மறைப்பின்றிய பிற்கணத்தில் ஞானத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரித்திருக்கின்றனா. நேத்திரசையோகத்தால் ஒரு கணத்தின் மறைப்பினால் சாப்பமிரஜத முதலியவற்றின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. ஏனெனின் நேத்திர சையோகத்திற்குப் பிற்கணத்தில் அவித்தையின் கேஷாபம் சொல்லப்பட்டது. அதன்பிற்கணத்தில் சாப்பமிரஜத முதலியவற்றின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. ஆதலால் அவித்தையின் கேஷாப காலத்தில் விருத்தி ஞானத்தின் உற்பத்தி சம்பவிக்கின்றது. அதன் பிற்கணத்தில் ஆவனவாகிய இரஜதமுதலியவற்றிற்கு ஞானகாலத்தில் உற்பத்தி கூறுதலில் விரோதந் தோற்றுக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் விரோதமில்லை. ஏனெனின் காரியத்திற்கு எதிர்முகமாகும் அவித்தையின் அவஸ்தையினை கேஷாபமென்பா. எங்ஙனம் காரியத்திற்கு எதிர்முகமாய் அவித்தைதனது காரியமாகிய சர்ப்பம் இரஜதமுதலியவற்றை ஆக்குகின்றதோ, அங்ஙனமே அந்தக்கரணமும் நேத்திர சையோகத்தால் ஞானவடிவ காரியத்தின் அபிமுகமாய் ஞானத்தினை ஆக்குகின்றது. ஆதலால் அவித்தைக்கும் அந்தக்கரணத்திற்கும் தமது காரியாபிமுக அவஸ்தைக்கு மறைப்பின்றியபின் ஒரு

பாகாசம்.] கஉரு. உபா-மத-தர்மி-சங்-ஃமரதான. கஉக

கூணமிருக்கின்றது. அதனின் இரண்டாவது கூணத்தில் அவித்
தையின் சாப்பம் இரஜத முதலிய பரிணாமமுண்டாகின்றது. அதே
கூணத்தில் அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூப பரிணாமமுண்டாகின்
றது. நேத்திர சையோகத்திற்கு மறைப்பின்றிய பிற்கணத்தில்
எந்த ஞானத்தின் உற்பத்தியைக் கூறுகின்றனரோ அது கூண
காலம் அதிசூக்ஷமமாம். ஆதலால் காரியாபிமுக அவஸ்தையின்
கூணமும் காரியத்தினது உற்பத்தியின் கூணமும் ஒரேகாலமாம்
என்னும் அபிப்பிராயத்தாற் கூறுகின்றனா. இவ்வாற்றால் இரஜ்ஜு
சுத்தி முதலியவற்றோடு துஷ்ட இந்திரியத்தின் சையோகத்தால்
அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமமாகிய ஞானமும் விஷயாவசசின்ன
சேதனத்தின்கண்ணுள்ள அவித்தையின் பரிணாமமாகிய சர்ப்பமிர
ஜதமுதலியனவும் ஏககாலத்தில் உண்டாகின்றன. அவற்றிற்கு
விஷய விஷயித்தன்மையுண்டு. ஆதலால் அந்தக்கரணத்தின் பரி
ணாமமாகிய விருத்தி ஞானமும் துஷ்ட இந்திரிய சையோகஜந்ரிய
மாம்; மித்தியாபதார்த்தகோசமுமாம். ஆதலால் அதுபிரமமாம்; பிர
மையன்று. தாமிஞானவாதியின் மதத்தில் அவித்தையின் கேஷாப
த்திற்கு ஏது சாமாநிய ஞானமாம். ஆதலால் தர்மிஞானவாதியின்
மதத்தில் இதுவெனும் வடிவ விருத்திக்குப் பிற்காலத்தில்கேஷாப
முடைய அவித்தையின் பரிணாமமாகிய சர்ப்பமிரஜத முதலியன
உண்டாகின்றன. பிற்காலத்து உண்டாகும் பதார்த்தம், பிரத்தியகூ
ஞானத்திற்கு விஷயமாகாது. ஆதலால் இதுவெனும் வடிவ விருத்
திக்கு விஷயம் சாப்பம் இரஜதமுதலிய மித்தியாபதார்த்தங்களா
காது ; சுத்தி இரஜ்ஜு முதலியனவாயிருத்தலின் இதுவெனும் வடி
வவிருத்தி பிரமையாம். சர்ப்பமிரஜதமுதலியவற்றை விஷயஞ்செய்
வது அவித்தையின் பரிணாமமாகிய பிரமவிருத்தியாம். இக்காரணத்
தால் தாமிஞானவாதியின் மதத்தில் பிரமவிருத்தியே இந்திரியகமன்று.
நேரே இந்திரிய சம்பந்தத்தால் உண்டாவது எதுவோ அது ஐந்தி
ரியகமெனப்படுகின்றது. பிரமவிருத்தியின் அதிஷ்டானமாகிய இது
வெனும் வடிவவிருத்தியாதோ, அதன் உற்பத்தி வாயிலாகப் பரம்ப
ரையாய் இந்திரியசம்பந்தத்திற்குப் பிரமவிருத்தியில் உபயோகமிரு
க்கின்றது; நேரே இல்லை. உபாத்தியாயரது மதத்தில் சர்ப்பமிரஜத
முதலியவற்றின் உபாதான வடிவ அவித்தையில் கேஷாபத்திற்கு
நிமித்தம் தோஷமுடைய இந்திரிய சையோகமாம்; ஆதலால் ஒரே
இந்திரிய சையோகத்தால் அவித்தையின் பரிணாமமாகிய சர்ப்ப

மிரஜத முதலியனவும், அவற்றை விஷயஞ்செய்யும் அந்தக்கரணத் தின் பரிணாமமாகிய இதுவெனும் வடிவ விருத்தியும் ஏககாலத்தில் உண்டாகின்றன. இவ்வாற்றால் உபாத்தியாயரது மதத்தில் இது வெனும் வடிவ விருத்தி பிரமரூபமாகவோ உண்டாகின்றது. சா கூடாத் இந்திரிய சம்பந்தத்தால் உற்பத்தியாகின்றதாகலின் ஐந் திரியுகமெனப்படுகின்றது. இந்திரிய சம்பந்தத்தால் எந்த இதுவெ னும் வடிவவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, அது தனது காலத்தில் உற் பத்தியாகிய சர்ப்பம் இரஜதமுதலியவற்றை விஷயஞ்செய்வதாகின் றது. ஆதலால் இது சர்ப்பம் இது இரஜதம் என்றிவ்வாறு ண்டாகி ன்றது. கேவலம் இதுவெனும் பதார்த்தத்தைக் கோசரிப்பதா கிறதில்லை.

க௨௬. உபாத்தியாயரது மதத்தில்

சங்கையும் சமாதானமும்.

உபாத்தியாயரது மதத்தில் இச்சங்கை உண்டாகின்றது :—எப் பதார்த்தத்தோடு இந்திரியத்தின் சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, அத ணைக் கோசரிப்பதாகவே விருத்தி உண்டாகின்றதென்பது நியமம். அந்நியத்தோடு இந்திரியத்தின் சம்பந்தத்தால் அந்நிய கோசர விருத்தி உண்டாகுமாயின், கடத்தோடு இந்திரியத்தின் சம்பந்தத் தால் படகோசர விருத்தியும் உண்டாதல்வேண்டும். வெகுவாய்ச் சொல்லுவதிலென்ன? ஒரு பதார்த்தத்தோடு இந்திரியத்தின் சம் பந்தமுண்டாயின் சகல பதார்த்த கோசர விருத்தியின் ஆபத்தி யால் சகஷ்புருஷர்களும் அநாயாசமாகச் சர்வஞ்ஞர்களாதல்வேண் டும். ஆதலால் அந்நிய பதார்த்தத்தோடு இந்திரியத்தின் சம்பந்த த்தால் அந்நியகோசர விருத்தி சம்பவியாது. ஆனால் எதனோடு இந் திரியத்தின் சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, அதனைக் கோசரிக்கும் விருத்தியே உண்டாகின்றது. உபாத்தியாயரது மதத்தில் இரஜ்ஜு சுத்திமுதலியவற்றோடு நேத்திர சையோகத்தால் உற்பத்தியாகிய விருத்தி சாப்ப ரஜதாதிகோசரமென்று கொள்ளப்பட்டிருக்கின் றது. அது சம்பவியாது.

இச்சங்கைக்கு இது சமாதானமாய் :—சுவசம்பந்தத்தோடும் தனது தாதான்மிய முடையதனோடும் இந்திரிய சம்பந்தத்தால் சுவகோசர விருத்தி உண்டாகின்றது. விருத்தியின் விஷயம் சுவ பதத்தின் அர்த்தமாய். எந்தப் பதார்த்தத்தினை விஷயஞ்செய்யும் விருத்தி உண்டாகின்றதோ, அந்தப் பதார்த்தத்தோடு இந்திரியத்

பிரகாசம்] கடவுள். உபர்-மத-சங்கை-சமாதான். ௧௩௫

தின் சம்பந்தம், அல்லது அப்பதார்த்தத்தின் தாதான்மிய முடையதனோடு இரத்திரியத்தின் சம்பந்த முண்டாதல்வேண்டும். பிரமவிருத்தியின் விஷயம் சர்ப்பமிரஜத முதலியனவாம். ஆண்டு விருத்தியின் விஷயத்தினோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தமுண்டாகவில்லை. ஆனால் சர்ப்பமிரஜதமுதலியவற்றின் தாதான்மியமுடைய இரஜ்ஜு சுத்தி முதலியவற்றோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தமுண்டாயிருக்கின்றது. ஏனெனின் அததியஸதத்திற்கு அதிஷ்டானதோடு தாதான்மிய சம்பந்த முண்டாகின்றது. சர்ப்ப மிரஜதமுதலியவற்றின் அதிஷ்டானத் தன்மையை அவசேசதகஞ் செய்வனவா யிருத்தலின் இரஜ்ஜு சுத்தி முதலியனவும் சர்ப்ப மிரஜதமுதலியவற்றின் அதிஷ்டான மெனப்படுகின்றன. ஆதலால் சர்ப்பமிரஜத முதலியவற்றின் தாதான்மியமுடைய இரஜ்ஜு சுத்தி முதலியவற்றின் சம்பந்தத்தால் உற்பத்தியாகிய விருத்திக்குச் சர்ப்பமிரஜத முதலியனவும் விஷயங்களெனல் பொருநதும். கடத்தில் படத்தின் தாதான்மிய மில்லை. ஆதலால்கடஇரத்திரியங்களின் சம்பந்தத்தால் உற்பத்தியாகிய விருத்தி படகோசமாகாது. இவ்வாற்றால் ஒரு பதார்த்தத்தின் சம்பந்தத்தால் உற்பத்தியாகிய விருத்தி சகல பதார்த்தங்களையும் கோசரிப்பதாகாது. பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமான எப்பதார்த்தத்திலும் எல்லாவற்றின் தாதான்மியமு மில்லை. பிரஹ்மத்தில் சகல பதார்த்தங்களின் தாதான்மியமு மிருக்கின்றது. ஆனால் பிரஹ்மம் அசங்கமாம். அதனோடு இரத்திரியத்திற்குச் சம்பந்தம் உண்டாகாது. ஆதலால் ஒரு பதார்த்தத்தோடு இரத்திரியத்தின் சம்பந்தத்தால் விருத்தி உண்டாகவே சாவஞ்ஞததன்மையின் ஆபத்தி இல்லை. தாமிஞான வாதியின் மதத்தில் சர்ப்பம் இரஜத முதலிய ஞேயமும், அவற்றின் ஞானமுமாகிய இரண்டும அவிததையின் பரிணாமமாம். உபாததியாய்வு மதத்தில் சர்ப்பம் இரஜதம் முதலியனவோ அவிததையின் பரிணாமமாம். அவற்றின் ஞானம் முற்கூறியபடி அநதக்கரணத்தின் பரிணாமமாம். அவ்வநதக்கரணத்தின் பரிணாமம் இரத்திரிய சம்பந்தத்தால் உண்டாகின்றது; ஆதலால் இரத்திரியக மென்பர். இவ்வாற்றால் சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்றோடு நேத்திரசையோகத்தின் அபாவமுண்டாகியும், இரஜ்ஜு சுத்தி முதலியவற்றோடு நேத்திரசையோகத்தாற் றோன வியசாக்ஷுஷப்பிரமவிருத்திக்கு விஷயம் சர்ப்ப மிரஜத முதலியனவா மென்பது உபாநிதியாய்வு மதம். “சக்ஷுவினால் சர்ப்பத்தைப் பார்க்கின்

௩௩௬ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

றேன், சகூஷவினால் இரஜதத்தைக் காண்கின்றேன்” என்னும் அநுவியவ்சாயத்தினாலும் சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் பிரமவடிவ சாகூஷஷ விருத்தியே சித்தமாகின்றது. இரஜஜ்ஞ சுக்தி முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் இதுவெனும் வடிவப் பிரமாவிருத்தியில் அபிவிசக்தமான (வெளிப்பட்ட) சாகுழி கோசரத்தன்மை சர்ப்பரஜதாதிகளுக்குத் தாமிஞானவாதிகள் அங்கேரித்திருக்கின்றனர். அவர்கள் மதத்தில் முற்கூறிய அநுவியவசாயத்தின் விரோத மிருக்கின்றது.

கஉஎ. தர்மிஞானவாதி அத்தியாசத்தில் பரம்பரையாக நேத்திரத்தின் உபயோகமுளதெனலும், உபாத்தியாயர் சங்கின் பீதத்தன்மை அத்தியாசத்தில் நேத்திரத்தின் சாகூஷத் உபயோகமுளதெனலும்.

தர்மிஞானவாதி இங்ஙனம் கூறுகின்றார்:—சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்றின் பிரகாசமோ சாகுழிவடிவமாம். ஆனால் அபிவிசக்த சாகுழியினாலேயே அவற்றின் பிரகாச முண்டாகின்றது. ஆதலால் சாகுழியின் அபிவிசருசுகமாகிய இதுவெனும்வடிவவிருத்திநேத்திர ஜந்நியமா யிருத்தலால் பரம்பரைபாகச் சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்றின் சாகுழி வடிவப் பிரகாசத்திலும் நேத்திரத்தின் உபயோக மிருக்கின்றது. ஆதலால் சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்றின் ஞானத்தின் சாகூஷத்தன்மை வியவகார முண்டாகின்றது. ஆதலால் தாமிஞானவாதியின் மதத்தில் சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்றிற்குச் சாகுழிபாவிதத்தன்மை அங்கேரிக்கினும், முற்கூறிய அநுவியவசாயத்திற்கு விரோதமில்லை. இங்ஙனம் கூறுதலும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் முற்கூறியுஸ்தலத்திலோ பரம்பரையாக நேத்திரத்தின் உபயோகமிருத்தலால் சாகூஷத்தன்மை வியவகாரத்தின் நிர்வாகம் சொல்லப்பட்டது. அங்ஙனமாயினும் சங்கில பீதப் பிரமமுண்டாகின்றது. ஆண்டுப் பரமபரையாகவும் நேத்திரத்தின் உபயோகம் சம்பவிக்கறதில்லை. ஏனெனின் உருவமின்றிய கேவல சங்கிலோ நேத்திரத்திற்கு யோக்கியதை யில்லை. ஆதலால் உருவ விசிஷ்டத்திற கூறுமிடத்துச் சங்கின் வெண்மை உருவம் கிரகிகூப்படுமாயின் பீதத்தன்மையின் அத்தியாசம் உண்டாகாது. இக்காரணத்தால் அத்தியஸ்த பீதஉருவ விசிஷ்டத்தில் நேத்திரத்தின் யோக்கியதை அங்கேரிக்கவேண்டியதாகும். அது தாமிஞானவாதியின்

பிரகாசம்.] கஉஅ. தர்மி-சங்-உபா-அநு-தோஷ- நூந

மதத்திற்சம்பவியாது. ஏனெனின் அத்தியஸ்த பதார்த்தத்தில் ஐந் திரியகத்துவம் இல்லையென்பது தர்மிஞானவாதியின் மதம். இவ் வாறு உருவமின்றிய கேவல சங்கு ஞானத்திலேனும் உருவ விசி ஷ்ட சங்கு ஞானத்திலேனும் நேத்திரத்தின் உபயோகம் சம்பவிக் கிறதில்லை. உபாததியாயரது மதத்தில் சங்கினோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தமே பிதவடிவ அந்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம். அந்த நேத் திரத்தின் சம்பந்தம் உருவமின்றிய கேவல சங்கினிலேனும் வெ ண்மை உருவ விசிஷ்டத்தினிலேனும் சம்பவிக்கின்றது.

கஉஅ. தர்மிஞானவாதிகூறும் சங்குப் பொன்மையின்
அத்தியாச அபாவமும், உபாத்தியாயர் கூறும்
அதன் அநுவாதமும், தோஷமும்.

இததலததிலும் தாமிஞானவாதி இங்ஙனம் கூறுகின்றார் :—
யாண்டுச சங்கில் பித உருவத்தின் அததியாசமுண்டாகின்றதோ,
ஆண்டுச சாப்ப மிரஜத முதலிபவற்றினைப்போல, பொன்மையின்
அத்தியாசமும் ரொருபமாக உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் எப்படி
ஸ்படிகத்தில் செம்பரத்தம் புஷ்பத்தின் கண்ணுள்ள செம்மையின்
சம்சர்க்கத்தின் அத்தியாச மிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே நேத்திர
த்தின் கண்ணுள்ள பித சம்பந்தியாகிய பொன்மையினது சம்பந்த
த்தின் அத்தியாசம் சங்கிலிருக்கின்றது. பிதமாகிய பிதத்தின்
ஞானமின்றி அதன் சம்பந்தத்தின் அத்தியாசம் சம்பவியாது.
ஆதலால் பிதமாகிய பிதத்தின் ஞானத்தில் நேத்திரத்தின் உப
யோகமிருந்தலால் சங்க பிதத்தின் அததியாசத்திலும் பரம்பரை
யாக நேத்திரத்தின் உபயோகமிருக்கின்றது. ஆதலால் பிதமாகிய
சங்கினைக் கண்ணுற் காணுகின்றேன் எனனும் அநுவிபவசாயம்
சம்பவிகின்றது. சங்கில் பித உருவத்தின் சம்பந்தம் அநிவசநீய
மாக உற்பத்தியாகின்றது. ஆதலால் அநநியதாககியாதி வாதத்தின்
ஆபத்தியுமில்லை.

இவ்வாறு தர்மிஞானவாதி கூறுவாராயின அவர் வார்த்தை
யில் இது கேடகவேண்டியதாம்:—சங்கினிடத்துப் பித உருவத்
தின் சமராக்காத்தியாசத்திற்கு ஏது பிதத்தினது பிதத்தன்மை
யின் ஞானமாம். அது நேத்திரதேசத்திலுள்ள பிதத்தினது பிதத்
தன்மையின் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகின்றதா? அல்லது சங்கு
தேசத்தில் பிதத்திரவியம் அடையப்பட்டதாய் அதனது பிதத் தன்

மையின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாகின்றதா? முதற் பக்ஷத்தைக் கூறின் நேத்திரஸ்தானத்திலுள்ள பீதத்திரவியத்தோடு நேத்திரத்திலுள்ள அஞ்சனத்தினோடு நேத்திரசையோகம் பொருந்தாதது போல, நேத்திரத்தின்சையோகம் சம்பவியாமையால் அதன் சாக்ஷுஷப் பிரத்தியக்ஷமோ உண்டாகாது. ஆதலால் நேத்திரத்தின் கண்ணுள்ள பீதமாகிய பிதத்தினைக் கோசரிப்பது பரோக்ஷவிருத்தியாகும். அநதப் பரோக்ஷவிருத்தியின்கண்ணுள்ள சாக்ஷியினால் சங்கின்பீதத்தன்மையினது அபரோக்ஷப்பிரகாசம் உண்டாகாது. எவ்வாற்றாலும் நேத்திரத்தின் கண்ணுள்ள பிதத்தினது பீதத்தன்மையைக் கோசரிக்கும் சாக்ஷுஷ விருத்தியை அங்கீகரிக்கினும், அவ்விருத்தியின்கண் அபிவிபக்த சாக்ஷியோடு நயனதேசத்திலுள்ள பிதத்தினது பீதத்தன்மை மாத்திரத்தின் சம்பந்தமிருக்கின்றது. சங்கினோடு சங்கினிடததுப் பீதத்தன்மையின் சம்பந்தத்தினோடு சாக்ஷிக்குச் சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் சங்கிற்கும் சங்கினிடததுப் பொன்மையின் சம்பந்தத்திற்கும் சாக்ஷியினோடு சம்பந்தமின்மை யிருத்தலின் பிரகாசமுண்டாகலாகாது. தாற்பரிய மிதுவாம்:—ஜபாகுசம் (செவ்வரததம்பூ) சம்பந்தமுள்ளதாகிய இரத்தத்தன்மையின் அநிவசநீய சம்பந்தத்தின் உற்பத்தி ஸ்படிகத்தில் உண்டாகும்கால், அவ்விடத்திலோ இரத்தத்தன்மை, ஸ்படிகத்தன்மை, அந்நயமே இரத்தத்தன்மையின் சம்பந்தமென்னு முன்று பதார்த்தங்களும் முன் இடத்தில் இருத்தலால் ஒரு விருத்தியில் அபிவிபக்தமான சாக்ஷிக்கு விஷயமாகின்றன. பீத சங்கின் அத்தியாசத்தில் பீதத்துவம் (பொன்மை) நேத்திரதேசத்தி லிருக்கின்றது. பொன்மையின் சம்பந்தநோடு கூடிய சங்கு முன் இடத்தி லிருக்கின்றது. ஆதலால் ஒருவிருத்தியில் அபிவிபக்த சாக்ஷியினால் முன்றினது பிரகாசம் சம்பவியாது. ஆதலால் நயனதேசத்திலுள்ள பிதத்தினது பொன்மையின் ஞானத்தில் நேத்திரத்தின் உபயோகமிருக்கின்றதென்னும் முதற்பக்ஷம் சம்பவியாது. ஆதலால் சங்குதேசத்தில் அடையப்பட பித்தத் திரவியத்தினது பீதத்தன்மையின் அபரோக்ஷஞானம் நேத்திரத்தினால் உண்டாகின்றது. அதன்பின் சங்கிற் பீதத்தன்மையின் அநிவசநீய சம்பந்தத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: குகம்பாவில் சம்பந்தமுள்ளதாகிய படத்தில் குகம்பாத திரவியத்தினது உருவத்தின் உணர்ச்சி உண்

பிரகாசம்.] கஉக. தர்மி-முற்-சமா-உபா-தோஷ- ஈஈகூ

டாகின்றது. ஆண்டு ஒரு விருத்தியில் அபிவிருத்த சாக்ஷியினால் குசம்பாத்திரவியமும், இரக்த நிறமும், அங்ஙனமே, அதன் சம்பந்தியான படமுமாகிய இவற்றின் பிரகாசமுண்டாகின்றது. ஸ்படிகத்தில் செமமைப்பிரம முண்டாகின்றது. ஆண்டு ஒரு விருத்தியில் அபிவிருத்தமான சாக்ஷியினாலேயே எல்லாவற்றின் பிரகாசமு முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே சங்குப்பொன்மைப் பிரமத்திலும் நயனதேசத்தினின்றும் வெளிப்பட்ட பொன்மைப்பித்தமும் சங்குதேசத்திற்சென்றடைகின்றது. அதன் அநிர்வசநீய சம்பந்தத்தின் உற்பத்தி சங்கினிடத்து உண்டாகின்றதென்னும் இரண்டாவது பக்தததை அங்கீகரிக்கின் முற்கூறிய தோஷ மில்லை. ஏனெனின், மஞ்சள் நிறப்பித்ததமும் சங்கமும் ஓரிடத்திருப்பனவா யிருத்தலின் மஞ்சள் நிறப் பித்தததைக் கோசரிக்கும் சாக்ஷிவிருத்தியில் அபிவிருத்தமான சாக்ஷியினால் சங்கு, சங்கினிடத்துள்ள பொன்மையின் ஸம்ஸாக்கம் எனவவற்றின் பிரகாசத்தை அங்கீகரித்தலில் ஓர் பாதகமுமில்லை. இவ்வாற்றால் சங்குதேசத்திற்சென்றபீதமாகிய பித்தமயாதோ, அதன் பீதததன்மையின் அநிர்வசநீய சம்சாக்கத்தின் உற்பத்தி சங்கினிடத்து உண்டாகின்றது. சங்குதேசத்திலுள்ள பித்தத்தின் பிரத்தியக்ஷம் நேத்திரஜந் நியமாகின்றது. அங்ஙனமே சங்கினிடத்துச் சம்சாக்காத்தியாசமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பரம்பரையாகச் சங்குப் பொன்மை அத்தியாசத்திலும் நேத்திரத்தின் உபயோகமிருத்தலால் சாக்ஷிவுத்தன்மைப் பிரதீதி சம்பவிக்கின்றதென்னும் தர்மிஞானவாதியின் வார்த்தையும் சம்பவியாது. ஏனெனின் சங்குதேசத்தில் பீத உருவமுடைய பித்தத்தின் செல்லுதல் உண்டாமாயின், பீதத்தன்மையின் உணர்ச்சி சங்கினிடத்துச் சகல திருஷ்டாக்களுக்கும் உண்டாதல் வேண்டும்.

கஉக. முற்கூறிய தோஷத்திற்குத் தர்மிஞானவாதி யினுற் சொல்லப்படும் (இருமுறை) சமாதானமும், உபாத்தியாயரால் சொல்லப்படும் (இருமுறை) தோஷமும்.

தர்மிஞானவாதி இங்ஙனம் கூறுகின்றான்:—தோஷமுடைய நேத்திரத்தால் பித்தம் வெளிப்படுதலை எந்தப் புருஷன் காண்கின்றானோ, அவனுக்கே சங்கிற் பூசப்பட்ட பித்தத்தினது பொன்மையின் உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. எவனுடைய நேத்திரத்திற்

பித்த தோஷமில்லையோ, அவனுக்கு நேத்திரத்தினின்றும் வெளிப்படும பித்தந் காணப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் பித்தத்தினது பொன்மையின் உணர்ச்சி சங்கினிடத் துண்டாகிறதில்லை. எங்ஙனம் பூமியில் எழும்புதலைச் செய்கின்ற பட்சியினது ஆதி எழும்புதற் கிரியையினைக் கண்டு இடைத்தொழிலையும் காண்கின்றவனுக்கே மிக வுபாரதவிடத்தில் பகடியின் உணர்ச்சி உண்டாகின்றதோ, கீழ் இடத்தில் எழும்புதலைச் செய்வதனைக் காணாதவனுக்கு மிக வுயர்ந்தவிடத்துள்ள பகடியின் உணர்ச்சி உண்டாகாதோ, அங்ஙனமே எவனது நேத்திரத்தினின்றும் பித்தமாகிய பித்தம் வெளிப்படுகின்றதோ, அவனுக்குமாதிரம் வெளிப்படுதலின் உணர்ச்சி இருததலால் சங்குதேசத்தில் அதன் உணர்ச்சி உண்டாகின்றது; அந்நியனுக்கிலையென்னும் இததிருஷ்டாரதததினால் அந்நிய புருஷனுக்குப் பொன்மை ஞானத்தினது ஆபத்தியின் பரிகாரம் கூறின் அது பொருந்தாது. ஏனெனின் எவனுக்கு உயர்ந்த இடத்திலிருக்கும் பகடி காணப்படுகின்றதோ, அவன் அந்நியபுருஷனுக்கு எனனுடைய நேத்திரத்திற்குச் சமீபமாக உந்நேத்திரத்தை வைத்துப்பார் என்று உபதேசஞ் செய்கிறான். அல்லது விபலைச் சுட்டினாலும் அந்நிய புருஷனுக்கும் உயரிடத்திலுள்ள பகடியின் உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. சங்கிற்பற்றியுள்ள பித்தத்தினது பித்தத்தன்மையின் உணர்ச்சி எவ்விதத்தினாலும் அந்நியனுக்கு உண்டாகாமையின் திருஷ்டாரந்தம் விஷமமாக. ஆதலால் சங்கு தேசத்தில் பித்தத்தின் செல்லுக்கை சம்பவியாது.

தர்மி ஞானவாதி இவ்வாறு கூறுகின்றார்:— தோஷமுடைய நேத்திரத்தால் வெளிப்பட்ட பித்த பித்தத்தின் பொன்மையின் அபரோகூஷம் தோஷமுடைய நேத்திரத்தினாலேயே உண்டாகின்றது. ஆதலால் அந்நிய புருஷர்களுக்குச் சங்கிற் பொன்மையின் அத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை. இவ்வாறனால் சங்குதேசத்திலுள்ள பித்தத்தினது பொன்மையின் அபரோகூஷ அறுபவம் நேத்திரேந்திரியத்தினால் உண்டாகின்றது. நேத்திரத்தினால் அறுபவிக்கப்பட்ட பொன்மையின் அநிவசரீய சம்பந்தம் சங்கினிடத்து உற்பத்தியாகின்றது. அதனைச் சாகுதி பிரகாசிக்கின்றது. சங்கினிடத்துப் பொன்மைச் சம்பந்தத்தின் உணர்ச்சியில் பரம்பரையாக நேத்திரத்தின் உபயோக மிருத்தலால், சாஷ்டாஷத்தன்மை வியவகாரமும் சம்பவிக்கின்றது.

இவ்வாறு தர்மி ஞானவாதியின் சமாதானமும் அநுபூயமான ஆரோபத்திலேயே சம்பவிக்கின்றது. ஸ்மரிக்கப்படும் ஆரோபத்திற் சம்பவியாது. வேறிடத்து அநுபவிக்கப்பட்டதின் வேறிடத் துணர்ச்சியினை அநுபூயமான (அநுபவிக்கப்பட்ட) ஆரோப மென்பர். எங்ஙனம்; சங்காகிய இடத்தின் கண்ணுள்ள நேத்திரத்தின் பிததத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட பொன்மைபின் சம்பந்தம் எதுவோ, அதன் உணர்ச்சி சங்கினிடத்து உண்டாகின்றது. இது அநுபவிக்கப்பட்டதின் ஆரோபமாம். இவ்வாற்றால் சந்நிதிப்பட்ட பதார்த்தத்தினது தாமததின், உணர்ச்சி அந்நியத்திலுண்டாகின்றது. ஆண்டு முழுவதும் அநுபூபமான ஆரோபமாம். பிரத்தியக்ஷ அநுபவத்தினது விஷயத்தின் ஆரோப முண்டாயின் அது அநுபவிக்கப்பட்ட ஆரோப மெனப்படுகின்றது. சந்நிதிப்பட்ட உபாதியின் கண்ணேயே பிரத்தியக்ஷ அநுபவத்தின் விஷயத்தன்மை உண்டாகின்றது. ஜலத்தில் நீலத்தன்மையின் அத்தியாசமுண்டாகின்றது. அது ஸ்மரியமான (ஸ்மரிக்கப்படும்) ஆரோபமாம் ஸ்மிருதியின்விஷயத்தினை ஸ்மரிக்கப்படுவதென்பர். ஜலத்திற்கு ஆதாரமான பூமி நீலமாயிருக்கின், அல்லது நீலமண்ணால் கலக்கப்பட்ட ஜலமாயிருக்கின், ஆண்டு ஜலத்தின் நீலத்தன்மை அத்தியாசம் அநுபவிக்கப்பட்ட ஆரோபமாகச் சம்பவிக்கின்றது. ஆனால் வெண்பூமியிலுள்ள நீலமல ஜலத்திலும் ஆகாயத்திலும் நீலத்தன்மையின் ஸ்மரிக்கப்படு மாரோப மிருக்கின்றது. அநத ஸ்தானத்தில் நீலஉருவ சமசாக்கமுடையதாகிய அதிஷ்டானத்தைக் கோசரிக்கும சாக்ஷுஷ விருத்தியின் அங்கீகாரம் இன்மையால் பரம்பரையாகவும் நேத்திரத்தின் உபயோகம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆதலால் முற்கூறிய அத்தியாசத்தில் சாக்ஷுஷத்தன்மை உணர்ச்சி தர்மி ஞானவாதியின் மதத்திற் சம்பவியாது. ஏனெனின் அத்தியஸத பதார்த்தத்தினைத் தர்மி ஞானவாதியின் மதத்தில் சாக்ஷி பாவியமெனக் கொண்டிருக்கின்றனா. உபாத்தியாயரது மதத்தில் அத்தியஸத பதார்த்தத்தின் ஐந்திரியச விருத்தி உண்டாகின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய அத்தியாசத்திலும் சாக்ஷுஷத் தன்மையின் உணர்ச்சி சம்பவிக்கின்றது. ஸ்தனத்தின் மதுரமான பரலில் யாண்டுக் கைப்பிரசத்தின் பிரம முண்டாகின்றதோ, அநத ஸ்தானத்தில் மதுரமான பால் அதிஷ்டானமாம். திரவியக் கிரகணத்தில் இரஸனேந்திரியத்திற்கு யோக்கியதை இல்லாமையால் மதுரமான

௩௪௨ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

பாலின் உணர்ச்சியிலோ இரஸனேந்திரியத்தின் உபயோகம் சம்ப விக்ஷிதத்தில்லை. தர்மி ஞானவாதத்தில் அத்தியஸ்த கோசர ஐந் திரியக விருத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் மதுரமாகிய பாலில் கைப்புப் பிரமத்திற்கு இராஸனத்தன்மை (ரஸனேந்திரியத்தால் அறியுந்தன்மை) சொல்லலாகாது. உபாத்தியாயரது மதத்திலோ கைப்பைக் கோசரிக்கும இராஸன(ரஸனேந்திரிய) விருத்தி உண் டாகின்றது. ஆதலால் கைப்புப் பிரமத்தில் இராஸனத்தன்மை வியவகாரம் சம்பவிக்கின்றது.

௧௩௦. மதுரமாகிய பாலில் கைப்பிரசாத்தி யாசத்தின் இரஸனையால் கோசரிக்குந் தன்மை பூர்வகமான உபாத்தியாயரது மதத்தின் நிச்சயம்.

ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—சர்ப்பமிரஜத முதலிய அத் தியாசத்தில் அதிஷ்டானத்தோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தத்தால் அதிஷ்டான கோசர சாக்ஷுஷ விருத்தி உண்டாகின்றது. அவ் விருத்தியின் சமகாலத்தில் உண்டாகிய சர்ப்பமிரஜத முதலியன வும் அதற்கே விஷயமாம். மதுரமாகிய பாலில் அநதக் கைப்பிரசத் தின் அத்தியாசமுண்டாயின் ஆண்டுப் பால் வடிவ இராசன விரு த்தி சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆனால் சரீரத்தில் வியாபித்திருப்பது துவ க்காம. ஆதலால் துவாச (தொக்கிரதிரிய) விருத்தி மதுரமான பால்வடிவமாகின்றது. அதனால் மதுரமான பாலின் பிரகாசமுண் டாகின்றது. எந்தக்காலத்தில் மதுரமாகிய பாலினோடு சையோக முண்டாகின்றதோ, அதே காலத்தில் தோஷத்தினால் தூஷிக்கப் பட்ட இராசனைக்குப் பாலினோடு சையோகமுண்டாகின்றது. இரா சனையின் சையோகத்தால் பாலவசகின்னசேதநத்தின்கண்ணுள்ள அவித்தையில் ஷோபமுண்டாய், அவித்தையின் பரிணாமமாகிய கைப்பிரச வடிவமும் கைப்பிரசத்தைக் கோசரிக்கும இராசன விருத்தியும் ஏககாலத்தில் உண்டாகின்றன. இவ்வாறு மதுரமா கிய பாலில் கைப்பிரசாத்தியாச முண்டாயின், ஆண்டு மதுரத்திர வியத்தின் பிரகாசமோ துவாச விருத்தி அவசகின்ன சேதனத் தால் உண்டாகின்றது. கைப்பிரசவடிவ இராசன விருத்தி உண் டாகுதலால், இராசன விருத்தி அவசகின்ன சேதனத்தால் கைப் பிரசத்தின் பிரகாசமுண்டாகின்றது. துவாசவிருத்தியும் இராசன

பிரகாசம்.] கந0. மது-கைப்-இர-பூர்-உபா-நிச்ச- நசந

விருத்தியும் பாலாகிய இடத்திற் செல்லுகின்றன. ஆதலால் ஓரிடத்துள்ளனவா யிருத்தலின் இரண்டு விருத்தி யுபகித சேதனத்திற்கும் பேதமில்லை. இதனால் அதிஷ்டான அத்தியஸ்தங்களுக்கு ஒரு ஞானத்திற்கு விஷயமாகுந் தன்மையும் சம்பவிக்கின்றது. கைப் பிரசத்தைக் கோசரிக்கும இராசன விருத்தியை அங்கீகரியாமல், துவாச விருத்தியில் அபிவிசக்தமான சேதனத்தினாலேயே கைப் பிரசத்தின் பிரகாசத்தை அங்கீகரிக்கின், கைப்பிரசத்தின் ஞானத்தில் இராசனத்தன்மை உணர்ச்சி உண்டாகாது. தாமி ஞானவாதியின் மதத்தில் சர்ப்பமிரஜதமுதலிய அத்தியாசத்திலோ, அத்தியாசத்திற்குக் காரணமான அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தில் நேத்திரத்தின் உபயோகமிருத்தலால் பரம்பரையாக அத்தியஸ்தஞானத்திற்கும் நேத்திர ஜநரியத்துவம் உண்டு. கைப்பிரசத்தின் அத்தியாசத்திலோ அதிஷ்டானம் மதுரமான பால். அது திரவியரூபமாக யிருத்தலின், அதன் ஞானத்திலும் ரசனேநதிரியத்தின் உபயோகமின்மையால் பரம்பரையாகக் கைப்பிரச ஞானத்திற்கு இரசன ஜநரியத்துவம் சம்பவியாது. ஆதலால் கைப்பிரசாத்தியாசத்தில் இராசனத்தன்மை உணர்ச்சியின் நிரவாகத்தினபொருட்டுத் தாமி ஞானவாதிக்கும இராசனவிருத்தி அவசியம் அங்கீகரிக்கவேண்டியதாம். அங்ஙனமே சர்ப்பமிரஜத முதலிய அத்தியாசத்திலும் அத்தியஸ்த கோசர ஜநதிரியகவிருத்தியே உண்டாகின்றது. அதற்குப் பின்னமான, அத்தியஸ்தகோசர அவித்தையின் பரிணாமாகிய அநிர்வசநீய விருத்தியினைக் கற்பித்தல் பயனின்மையாம். இம்மதத்தில் அவித்தையின் பரிணாமம் கேவலம் விஷயா காரமேயாகின்றது.

அவ்வநிர்வசநீய விஷயத்தின் ஞானரூப விருத்தி அநதக்காணத்தினதாகின்றது. துஷ்ட, (தோஷமுடைய) இநதிரியத்தினசையோகத்தால் அவ்விருத்தி உண்டாகின்றது. ஆதலாற் பிர்மவடிவமாகின்றது. அதிஷ்டானத்தோடு துஷ்ட இநதிரியத்தின் சம்பநதமே அவித்தையில் கோபாவாயிலாக அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம். அதிஷ்டானத்தின் சாமாநியஞானம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவன்று.

௧௩௧. ஆசாரியரது வாக்கியத்திற்கும் உபாத்தி
யாய்ரது மதம் விரோதப்படுதலும், தர்மி
ஞானவாதியின் மதத்திற் கூறிய
தோஷத்திற்குச் சமாதானமும்.

இது கவிநாரீக்க சக்கரவர்த்தி நீரசிம்ஹ பட்டோபாந்தியர்ய
ரது மதமாம். அது சகல பிராசீன ஆசாரியர்களது வார்த்தைக்கும்
விருததமாம். அங்ஙனமன்றோ:— அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய
ஞானம், தோஷம், பூவாதுபவஜநநிய சம்ஸ்காரம் என்பவற்றால்
அத்தியாச முண்டாகின்ற தென்பது பிராசீன மதம். உபாத்தியா
யரது மதத்தில் அதிஷ்டானத்தோடு இந்திரியத்தின் சையோகம்
அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவெனக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அதி
ஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானத்தினைக் கொள்ளவில்லை. ஆதலால்
பிராசீன வசனத்திற்கு விருத்தமாம். அர்த்தாததியாச ஞானத்தி
யாசபேதத்தால் இருவகை அத்தியாசங்களுள். இது சகல அத்வைதி
களாலும் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. உபாத்தியாயரது மதத்தில்
ஞானத்தியாசம் அப்பிரசித்தமாம். ஏனெனின் அநிர்வசநீய சர்ப்பம்
இரஜத முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் அவித்தையின் பரிணாமத
தினை ஞானத்தியாச மென்பர். உபாத்தியாயரது மதத்தில் ஐந்திரி
யகப் பிரம விருத்தியினை அங்கீகரித்து அதின் லோப மிருக்கின்
றது இவ்வாற்றால் பிராசீன வரனத்தோடு விருததமாம். அங்ங
னமே சொல்லப்படும் கிரமததால் யுத்தி விருத்தமுமாம்:— அதிஷ
டான இந்திரியங்களின் சமபந்தத்தினைச் சகல அதிதியாசங்களி
னும காரணமாகக் கொள்ளின் அகங்கார முதலிய அத்தியாசத
தின அதுபபத்தி உண்டாகும். ஏனெனின், அகங்கார முதலிய
வற்றிற் கதிஷ்டானம் பிரஹ்மம் அல்லது சாக்ஷி சேதனமாம்.
அது உருவ மின்றியதாம். அதனோடு ஞானத்திற் கேதுவாகிய
இந்திரிய சமபந்தத்தின் அம்பலமில்லை. பிராதிபாஸிக அத்தியாச
த்திலேயே இந்திரிய சமபந்தத்திற்குக் காரணத்தன்மை அங்கீ
கரிக்கினும் அகங்கார முதலியவற்றின் அத்தியாசமும் பிராதி
பாஸிகமாம். இம்மதத்தில் இந்திரிய சமபந்தத்தின் அபாவததால்
அகங்கார முதலிய அத்தியாசத்தின் அதுபபத்தியே உண்டாகும்.
அகங்கார முதலிய அதிதியாசம் வியாவகாரிகமா யிருத்தலின்
பிராதிபாஸிகத்தினும் விலகூணமாம். இம்மதத்திலும் சொப்ப

னாத்தியாசத்தின் அநுபபத்தி உண்டாகும். ஏனெனின் சர்வ மதத்திலும் சொப்பனாத்தியாசம் பிராதிபாவிகமரம். அதன் அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனமாம். அதனோடு இரத்திரிய சம்பந்தம் சமபவியாமைபால பிராதிபாவிக அததியாசத்திலும் அதிஷ்டானத்தோடு இரத்திரிய சமபந்தத்திற்குக் காரணாதன்மை சம்பவியாது. இவ்வாற்றால் உபாததியாயரது மதம் நலமுடையதன்று. தாமிஞானவாதத்தில் உபாததியாயா தோஷம் கூறியிருக்கின்றனர்:—அதிஷ்டான ஞானத்தில் இரத்திரிய சமபந்தத்தின் உபயோகம் அங்கீகரிக்கின் சங்கிற பீததன்மை, அத்தியாசம் உண்டாகுங்கால, ஆண்டு உருவமினமிய கேவலம் சங்கின் சாக்ஷுஷம் அங்கீகரிக்கின், உருவமினமிய வாயுவின் பிரததியக்ஷமுண்டாதல் வேண்டும. சுக்கில உருவ விசிஷ்ட சங்கின் சாக்ஷுஷம் அங்கீகரிக்கின், பொனமை உருவஞானத்திற்கு விரோதியாகிய வெண்மை உருவஞானமிருக்கப் பொனமை உருவத்தின் அததியாசம் உண்டாகாது. இக்கூற்றும் உபாததியாயரது அவிவேகததாலாம். ஏனெனின் உருவமுடைய திரவியத்தின் சாக்ஷுஷப் பிரததியக்ஷமுண்டாகின்ற தென்பது நியமம். சிலவிடத்துத் தோஷபலததால் உருவபாகததைவிட்டுக் கேவலம் ஆசிரயத்தின் சாக்ஷுஷம் உண்டாகின்றது. தோஷமின்றிய நேத்திரத்தால் உருவ விசிஷ்டத்தின் சாக்ஷுஷம் உண்டாகின்றது. ஆனால் உருவமின்றியதின் சாக்ஷுஷம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் உருவமின்றியவாயுவின் சாக்ஷுஷஞானத்தின் ஆபத்தியில்லை. உருவமுடைய சங்கின் உருவபாகத்தினைவிட்டுத் துஷ்ட நேததிரத்தினால் சாக்ஷுஷம் உண்டாகின்றது. அல்லது வெண்மை உருவ விசிஷ்ட சங்கின் சாக்ஷுஷம் உண்டாகின்றது. அங்ஙனமாயினும் வெண்மை உருவத்தில் வெண்மைத்தன்மை ஞானத்தின் பிரதிபந்தகம் நயனத்திறோஷமாம். இதனால் பீத உருவத்தின் அததியாசமும் சமபவிக்கின்றது. ஏனெனின் சுக்கிலத்தன்மை விசிஷ்ட சுக்கில உருவத்தின் ஞானமே பீத உருவத்தின் ஞானத்திற்கு விரோதியாம். கேவலம் சுக்கில உருவ வியகதியின் ஞானம் பிறிதோர் உருவ ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. இவ்வாததைப் பிரதிபந்தியப் பிரதிபந்தகத் தன்மையை நிர்ணயிக்கும் நூல்களில் பரிசுததமாம். இவ்வாற்றால் சங்கினிடத்துப்பீதத்தன்மையின் அததியாசத்திற்கு ஹேதுவாகச் சங்குவடிவ அதிஷ்டானத்தின் இதுவெனும் வடிவ சாக்ஷுஷஞானம் சமபவிக்கின்றது.

அது கேவலம் சங்கைக் கோசரிப்பதாகின்றது. அல்லது தோஷ பலத்தால் சுககிலத்தன்மையை விட்டுச் சுக்கில உருவ விசிஷ்டசங்கைக் கோசரிப்பதாகின்றது. பரம்பரையாகப் பீதத்தன்மை ஞானத்தில் நேததிரததின் உபயோகமிருததலால் பீதத்தன்மை அத்தியாசத்தில் சாக்ஷ-ஷத்தன்மை உணாசசியின் நிராவாகமும் தாமி ஞானவாதத்தில் உண்டாகின்றது. மதுரமாகிய பாலில் கைப்பிரச அத்தியாச முண்டாகுங்கால், ஆண்டுத் தர்மி ஞானவாதத்திலும் இராசனவிருத்தி அவசியமாமெனல் கூறப்பட்டது. ஏனெனின் கைப்பிரசத்தின் அதிஷ்டானமாகிய மதுரமான பால் எதுவோ, அதன் சாமாநிய ஞானமாகிய விருத்தி இராசனமாகாது. ஆனால் துவாச விருத்தியே அதிஷ்டான கோசரமாம். அநதத் துவக்கிந் திரிய விருததியில் அபிவிபக்தசாக்ஷியினால் கைப்பிரசத்தின் பிரகாசம் அங்கீகரிக்கின், கைப்பிரசத்தின் உணாசசியில் இராசனத் துவ வியவகாரம் சமபவியாது. ஆதலால் தாமி ஞானவாதிக்குக் கைப்பிரசத்தில் பிரமவடிவ உணாசசியும் இராசன ஜநநியமாகவே அங்கீகரிக்கவேண்டியதா யிருக்கின்றது. அங்ஙனமே இரஜதமுதலிய பிரமஞானமும் இந்நிரிய ஜநநியமாம். இவ்வாற்றால் உபாததியாயரது வசனம் மதுரமாகிய பாலிறகு அதிஷ்டானத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின் பொருததமுடையதாம். அநத மதுர ரசமுடைய பால்வடிவத்திரவியம் அதிஷ்டானமன்று. ஆனால் கைப்பிரச அத்தியாசத்தின் அதிஷ்டானம் பாலின் மதுர ரசமாம். அதன் ஞானத்தில் ரசத்தின் உபயோகமிருததலால் கைப்பிரசத்தின் உணாசசியில் இராசனத்தன்மையின் உணாசசியும் வியவகாரமும் சமபவிக் கின்றன. மதுர ரசத்தின் ஞானமுண்டாயின் அதற்கு விரோதியாகிய கைப்பிரசத்தின் அத்தியாசம் சமபவியாது. அங்ஙனமாயினும் மதுரத்தன்மைத் தாமவிசிஷ்ட மதுர ரசத்தின் ஞானமே கைப்பிரச ஞானத்திறகு விரோதியாம். மதுரத்தன்மைத் தாமத்தினை விட்டுக் கேவல மதுரரசவியக்தியின் சாமாநியஞானம் கைப்பிரசாத்தியாசத்தின் விரோதியன்று. எங்ஙனம்: சுத்தித்தன்மை வடிவத்தால் சுத்தியின் ஞானம் இரஜதாத்தியாசத்திறகு விரோதியாமெனினும், சுத்தியின் சாமாநியஞானம் அத்தியாசத்திற்கு விரோதியன்று; மாறுதலாகிய சுத்தியின் சாமாநியஞானம் இரஜதாத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம். அங்ஙனமே மதுரரசத்தின் சாமாநிய ஞானமும் கைப்பிரசாத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம். இவ்வாற்றால்

தர்மி ஞானவாதத்திலும் கைப்பிரசத்திற்கு அதிஷ்டானமாகிய மதுர ரசம யாதோ, அதன் சாமாநியஞானம் இரசனத்தால் உண்டாய்க் கைப்பிரசத்தின் அத்தியாசம உண்டாகுதலால், பரம்பரையாக ரசனேந்திரியத்திற்குக் கைப்பிரசாததியாசத்தில் உபயோகமிருக்கின்றது. ஆதலால் கைப்பிரசத்தின் உணாசசியில் இரசனத்தன்மை வியவகாரம சமபவிக்கின்றது.

ககஉ. கைப்பிரசாத்தியாசத்தில் சிலரது வேறு வார்த்தையும் கண்டனமும்.

அன்றியும் மதுரமாகிய பாலினையே கைப்பிரசத்தின் அதிஷ்டானமாகக் கொள்ளினும் கைப்பிரசாததியாசத்தில் ரசனையின் அபேகையில்லை. ஆனால் பாலேக் கோசரிக்கும் துவக்கநதிரியவிருத்தி உண்டாகின்றது. அத்துவக்கநதிரியவிருத்தி கைப்பிரச வடிவமன்றாயினும், துவக்கநதிரிய விருத்தியில் அபிவிபக்தசாக்ஷி மறைப்பின்றியதாம். அதன் சம்பந்தத்தால் கைப்பிரசத்தின் பிரகாசமுண்டாகின்றது. கைப்பிரசத்தின் உணாசசியில் இரசனத்தின் வியாபாரம் தோற்றுக்கிறதில்லை. ஆதலால் கைப்பிரசாததியாசத்தில் ரசனத்தன்மைவியவகாரம அப்பிரமாணிகமாம். இப்பகுத்தில் கைப்பிரசாததியாசம கேவல அநீநாந்தியாசமாம். கைப்பிரச வடிவ அவிததையின் விருத்தி விஷயத்தன்மையினால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. இவ்வாறு சில தூலாசிரியா மதுரமாகிய பாலினைக் கைப்பிரசாததியாசத்திற்கு அதிஷ்டானமாகக் கொண்டு மதுரமாகிய பாலேக் கோசரிக்கும் துவக்கநதிரிய விருத்தியில் அபிவிபக்தசாக்ஷியினால் கைப்பிரசத்தின் பிரகாசம் அங்கீகரிக்கின்றனர். கைப்பிரசத்தைக் கோசரிக்கும் விருத்தியின் அபாவத்தையும் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்.

இவ்வெழுத்து அரங்கதமாம்:— ஏனெனின் தனது வடிவ விருத்தியில் அபிவிபக்தசேதனத்தினால் விஷயத்தின் பிரகாசமுண்டாகின்றது. அந்நிய வடிவ விருத்தியில் அபிவிபக்த சேதனத்தினால் தனது சம்பந்தமுள்ள விஷயத்தின் பிரகாசம் அங்கீகரிக்கின், உருவமுடைய கடாகார விருத்தியில் அபிவிபக்த சேதனத்தால் கடத்தின்கண்ணுள்ள பரிமாணம் சங்கைமுதவியவற்றின் உணர்ச்சி உண்டாதல் வேண்டும. “உருவமுடையது கடம்” எனலும் ஞானம் உண்டாகிடும், கடத்தின் தூலத்தன்மை முதலியவற்றின்

௩௪௮ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

பிரகாசமுண்டாகிறதில்லை. மதுரமாகிய பால்வடிவ துவக்கிந்திரிய விருத்தியில் அபிவிபக்த சேதனத்தினால் கைப்பிரசத்தின் பிரகாசம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆனால் தோஷத்திற்கு அற்புத மகிமை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் தோஷத்தினால்துஷ்டமாகிய இரத்திரிபஜநிய விருத்தியில் அபிவிபகதமான சாக்ஷியினால் விருத்தியின் கோசரமின்றியதற்கும் சிலவிடத்துச் சேதன சம்பந்தியின் பிரகாசம் அங்கீகரிக்கின், ஒருவாறு முற்கூறிய எழுத்தும சம்பவிக்ரும. உருவமுடைய கடாக்கார விருத்தி தோஷஜந்நியமன்று. ஆதலால் அவ்விருத்திக்கு அகோசரமான பரிமாணத்தினரின் பிரகாசம் அவ்விருத்தியில் அபிவிபகதசேதனத்தினால் உண்டாகிறதில்லை.

௧௩௩. முக்கிய சித்தாந்தத்தைக் கூறுதல்.

முக்கிய சித்தாந்தமோ இதுவாம்:— சொப்பனாவஸ்தையில் சகல பதார்த்தங்களும் சாக்ஷிபாவியபரமம். அவற்றில் சாக்ஷிஷத்தன்மை இராசனத்தனமை முதலிய உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. அவ்வாறு சாப்பமிரஜதமுதலிய அநிவசநீய பதார்த்தம் சாக்ஷிபாவியபரமம். அவற்றில் சாக்ஷிஷத்தன்மை முதலிய உணர்ச்சி பிரமமாம். கேவல சாப்பமிரஜத'முதலியவைமாதிரி சாக்ஷிபாவியமன்று; சகல அநாத்ம் பதார்த்தங்களும் சாக்ஷி பாவியமாம். சொப்பனத்தினைப்போலக்கடமுதலிய பிரமேயத்தினாலும் நேத்திர முதலிய பிரமாணத்தினாலும் நேத்திராதிகளுக்கும் கடமுதலியவற்றோடு சம்பந்தம் ஏககாலத்தில் உற்பத்தியாகின்றது. ஆதலால் அவற்றிற்கு ஒன்றற்கொன்று பிரமாணப் பிரமேயத்தனமை சம்பவியாது; தோற்றுக்கின்றது; ஆதலால் அநிவசநீயமாமென்பது சித்தாந்தம். வியானகாரிகப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மைச் சித்திக்கு உபயோகியான சாக்ஷிபாவியத்தன்மையைச் சாதிக்கும் மித்தியா சர்ப்பம் இரஜதமுதலியன திருஷ்டாந்தமாம். அவற்றிற்கு ஐரத்திரிபகதன்மை அங்கீகரிக்கின், சித்தாராதத்திற்குச் சாதகமான திருஷ்டாந்தம் பிரதிகூலமாகின்றது. ஆதலால் உபாததியாய்வு மதம் சித்தாந்த விரோதியாம்.

அத்தியஸ்த பதார்த்தத்திற்கு ஐரத்திரியகதன்மை அங்கீகரிக்காவிடின், ஆகாயத்தில் நீலதன்மை அததியாசத்தின் அருபபத்தி இருக்கின்றது. தர்மிஞானவாதத்தில் இததோஷம் நிராகரிக்கநதக்கதாம். ஏனெனின் ஆகாயம் உருவமின்றியதாம். ஆதலால்

பிரகாசம்.] கங்.சு. தர்மி-ஆகா-நீல-அச-பிரிகா- ௩௪௯

ஆகாயத்தின சாமாநிய ஞானம் நேத்திரத்தினால் சம்பவிக்கிற தில்லை. சாமாநிய ஞானம் சம்பவிக்கின் நீலத்தன்மை 'அத்தியாசம் உண்டாகும். உபாத்தியாயரது மத்ததிலோ ஆகாயத்தோடு நேத்திரத்தின சையோகமுண்டாகவே, ஆகாய அவசசின்ன சேதனத்தினகண்ணுள்ள அவிததையில் கேதாபவாயிலாக நீல உருவத்தின் உற்பத்தியும் நீல உருவ விரிஷ்ட ஆகாயத்தைக் கோசரிக்கும நேத்திர னையோக ஜநிய அநதக்கரணத்தின் சாக்ஷிஷ்விருத்தியும் ஏககாலத்தில் உண்டாகின்றன. இதனால் ஆகாயத்தில் நீலத்தன்மை அத்தியாசத்தின் சம்பவமாக.

கங்.சு. தர்மிஞானவாதத்தில் ஆகாயத்தில் நீலத்தன்மை யத்தியாசத்தின் அசம்பவமும் அதன் பரிகாரமும்.

அங்ஙனமாயினும் தாமிஞானவாதத்திலும் இவ்வத்தியாசத்தின் அநுபபத்தி இல்லை. ஏனெனின் ஆகாயம் உருவ மின பிறியாயினும் பிரகாசத் திரவியம் ரூபமுடையதாம். ஆதலால் பிரகாசத்தினோடு துஷ்டநேத்திரத்தின சையோக முண்டாகியும், பிரகாசத்தைக் கோசரிக்கும் பிரகாச வியாபியான ஆகாச வடிவ பிரமையாகிய சாமாநிய ஞானம் உண்டாகின்றது. அதன்பின் ஆகாய அவசசின்ன சேதனத்தின் கண்ணுள்ள அவிததையில் கேதாபவாயிலாக நீல உருவவடிவ அவித்தையின் பரிணாமமுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே இதுவெனும் வடிவ விருத்தி அவசசின்ன, சேதனத்தின் கண்ணுள்ள அவிததையின் நீல உருவத்தைக் கோசரிக்கும ஞானவடிவ பரிணாம முண்டாகின்றது. ஆகாயத்தைக் கோசரிக்கும பிரமாவிருத்தியும் நீல உருவத்தைக் கோசரிக்கும் அவித்தியா விருத்தியும் ஏகேதசத்திருத்தலால் உபய விருத்தி உபகித சாக்ஷி ஏகமாக. ஆதலால் அதிஷ்டான அததிபஸ்தனுகளின் பிரகாசம் ஒரு சாக்ஷியினால் உண்டாகின்றது. விசேஷவடிவமாக அதிஷ்டானத்தின் ஞானமுண்டாகியும் அததிபாசம் சம்பவியாது. ஆகாய வடிவப் பிரமாவிருத்திக்குப்பின் அததிபாசம் சொல்லப்படாது. ஆனாடி ஆகாயத்தன்மை வடிவமாக ஆகாயத்தின் ஞானம் அததிபாசத்திற்கு ஏதுவெனக் கூறுதலால் விசேஷ வடிவத்தின் ஞானம் அததிபாசத்திற்கு ஏதுவெனத் தோற்றுக்கின்றது. அது அசங்கதமாக. அங்ஙனமாயினும் ஆகாயத்தன்மை வடிவ

ஆகாயத்தின் ஞானமும் சாமாநிய ஞானமாம்; விசேஷ ஞானமன்று. உருவ மின்றியது ஆகாயம் என்பதாக உருவ மின்றிய தன்மை விசிஷ்ட ஆகாயத்தின் ஞானமே விசேஷ ஞானமாம். ஏனெனின் அத்தியாசகாலத்திற் றேற்றாத அமசத்தினை விசேஷ அம்ச மென்பா. அதனையே அதிஷ்டான மென்றுங் கூறுவர். அத்தியாசகாலத்தில் தோற்றுடி அமசத்தினைச் சாமாநிய அம்ச மென்பர். அதனையே ஆநார மென்றுங் கூறுவர். ஆகாயம் நீலம் என்பதாகப் பிராந்திகாலத்தில் ஆகாயத்தன்மை வடிவமாக ஆகாயத்தின் உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. உருவமின்றியது ஆகாய மென்பதாக உருவ மின்மைத தன்மைத தாமத்தினால் ஆகாயத்தின் உணர்ச்சி பிராந்திகாலத்தில் உண்டாகிறதிலலை. ஆதலால் ஆகாயத்தன்மை வடிவ ஆகாயத்தின் ஞானமும் சாமாநிய ஞானமா யிருத்தலின், அதன்பின் நீல உருவத்தின் அத்தியாசம சம்பவிக்கிறதிலலை.

௧௩௫ சர்ப்பமுதலிய பிரமஸ்தலத்தில் நான்கு
மதங்களும், நான்காவது மதத்தில் உள்ள
தோஷமும்.

இவ்வாறு சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்றின் பிரம முண்டாகுமிடத்து மூன்று மதங்களைக் கூறுகின்றனர். ஒன்று உபாத்தியாயரது மதம். அது சொல்லப்பட்டது. அவா மதத்தில் ஒரே ஞானம் துஷ்ட இரத்திரிய விஷயங்களின் சம்பந்தத்தால் அநதக்கரணத்தின் பரிணாமவடிவமாகின்றது. இந்த ஞானம் அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய அமசத்தினையும் அத்தியஸ்தத்தினையும் விஷயஞ்செய்வதாய்ப் பிரம வடிவமாம். இதற்கு வேறாக அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய அமச மாததிரத்தைக் கோசரிகமும் பிரமைஞானத்தின் அங்கீகாரம் அவர் மதத்திலில்லை. தர்மீஞான வாதத்தில் இரண்டு மதங்கள் கூறப்பட்டன. ஒருமதத்திலோ இதுவெனும் வடிவ சாமாநிய ஞானமாகிய பிரமைவடிவத்திற்குப் பின் இது சர்ப்பம் இது இரஜதம் என்பதாகப் பிரமஞான முண்டாகின்றது. அது அவித்தையின் பரிணாமவடிவமாம். அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய அமசத்தை விஷயஞ்செய்வதாய் அத்தியஸ்தத்தை விஷயஞ்செய்கின்றது. ஆதலால் இதுவெனும் வடிவமும் அத்தியஸ்த வடிவமும் உண்டாகின்றன. தர்மீஞான வாதத்தில் இரண்டாவதுமதம் இதுவாம்:—இதுவெனும் வடிவ சாமாநிய ஞானம் அத்தியாசத்திற்

பிரகாசம்.] ககடு. சர்ப்ப-பிரம-நான்-மத-தோஷ- கடுக

கேதுவாகிய பிரமை வடிவமாம். அதன் பிற்கணத்தில் சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் அவிததைப்பின் பரிணாமமாகிய ஞானம் உண்டாகின்றது; அது பிரமவடிவமாம்; ஆதலால் அதிஷ்டான கோசரமாகாது. ஆனால் கேவலம் அததியஸதகோசரமாகின்றது. அநதப் பிரமஞானத்தில் இதுவெனும் பதாரதத்ததை விஷயிக்குந தன்மையில்லை. அங்ஙனமாயினும் அதன் அதிஷ்டான ஞானத்தில் இது வெனும் பதாரதத்ததை விஷயிக்குநதன்மை இருக்கின்றது. அதன் அநிவசநீய சம்பநதம் பிரமஞானத்தில் உற்பத்தியாகின்றது. இவ்வாற்றால் கேவல அததியஸதபதாரத்தவடிவ பிரமஞானம் உண்டாகின்றது. இம்மதமே நலமுடையதாம்.

தர்மிஞானவாதத்திலேயே ஓர்நூலாசிரியர் மூன்றாவதுபாக்ஷம் அங்கீகரித்திருக்கின்றனா. அது வருமாறு : — அததியாசத்திற்கேது அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானமாகின்றது. அதற்குவேறாகிய சர்ப்பம் இரஜத முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் அவிததையின விருத்தி நிஷ்பலமாம். ஏனெனின் அதிஷ்டானத்தைக் கோசரிக்கும் அந்தக்கரணத்தின் எந்த இதுவெனும் வடிவ விருத்தி அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அந்த விருத்தியில் அபிவிபக்தமான சேதனத்தினாலேயே சர்ப்பமிரஜத முதலியவற்றின் பிரகாசம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் சர்ப்பமிரஜத முதலிய ஞேயவடிவமோ அவிததையின்பரிணாமமாகின்றன. ஞானரூப பரிணாமம் அவிததைக் குண்டாகிறதில்லை. இரத மதத்திலும் உபாத்தியாயரது மதத்தைப்போலச சத்தி இரஜதமுதலியவற்றில் கேவல அரததாததியாச மிருக்கின்றது; ஞானாததியாசத்தின் அங்கீகாரமில்லை. இம்மதமும் உபாத்தியாயரது மதத்தைப்போலச சகல ஆசாரிய வசனங்களுக்கும் யுகதிக்கும் விருத்தமாம். ஏனெனின் இரத மதத்தில் பிரம ஞானத்திற்கு லோபமுண்டாகின்றது. இதுவெனும் வடிவ எந்த ஞானம் உண்டாகின்றதோ, அது அதிஷ்டானத்தோடு இரநிரியத்தின் சையோகத்தால் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி வடிவமாக உண்டாகின்றது; அதிஷ்டானகோசரமுமாகின்றது; ஆதலால் பிரமையாம். அதற்குப் பின்னமான ஞானத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை யாகவின் பிரம ஞானம் அப்பிரசித்தமாகும். அதிஷ்டான கோசர இதுவெனும் வடிவ ஞானமே சர்ப்பமிரஜத முதலியவற்றை விஷயஞ் செய்தலால் பாதிக்கப்

௩௫௨ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

படும் பதார்த்தத்தைக் கோசரிப்பதா யிருத்தலின் பிரமமெனப் படுகின்றிதெனக் கூறுவராயினும், இமமதத்தில் அந்த ஞானத் திறகே பாதிக்கப்படாத அதிஷ்டானத்தைக் கோசரிக்குந்தன்மை இருத்தலின் பிரமாததன்மையும் உண்டாதல்வேண்டும். ஆதலால் ஒரு ஞானத்தில் பிரமத்தன்மை பிரமாத் தன்மைகளின் சங்கரம் (கலப்பு) உண்டாகும்.

சக்தியமான இரஜதத்தைக் கோசரிப்பதும் சுத்தி இர ஜதத்தைக் கோசரிப்பதும் ஒரு ஞானமாயின், ஆண்டுப் பிர மததன்மை பிரமாத்தன்மைகளின் சங்கரம் பிரசித்தமாம். ஆத லால் அவரபேதக பேததநால் எங்ஙனம் சையோகமும் சை யோகத்தின் அபாவமுமாகிய விரோதி பதார்த்தங்க ளிருக்கின் றனவோ, அங்ஙனமே ஒரு ஞானத்திலும் அவசசேதக பேதத தால் பிரமததன்மை பிரமாததன்மையாகிய விரோதமுடைய தர் மங்கள் சமபவிக்கின்றன. திருஷ்டாந்தத்தில் விருகஷத்தின்கண் ணுள்ள சையோகாவதத்தின் அவசசேதகம் மூலதேசமாம் (அடி ப்புறமாம்); சையோகத்தின் அவசசேதகம் கிளையாகிய இட மாம். அங்ஙனமே ஞானத்திலும் பாதிக்கப்பட்டதனை விஷயிக்குந் தன்மையோ பிரமததன்மையின் அவசசேதக தாமமாம். பாதி க்கப்படாததனை விஷயிக்குந்தன்மை பிரமாததன்மையின் அவ ச்சேதக தாமமாம். ஆதலால் ஒரே ஞானத்தில் பாதிக்கப்பட்டத தனை விஷயிக்குந்தன்மை அவசசின்ன பிரமததன்மையும், பாதி க்கப்படாததனை விஷயிக்ருந்தன்மை அவசசின்ன பிரமாததன் மையும் இருத்தலின் பிரமததன்மை பிரமாத்தன்மைகளின் சங்கரதோஷயில்லை. அங்ஙனமாயினும் பிரமத்தன்மை பிரமாத் தன்மைகளைப்போலப் பாதிக்கப்பட்டதனை விஷயிக்குந் தன்மை யும் பாதிக்கப்படாததனை விஷயிக்குந்தன்மையும் ஒன்றற்கொ ன்று பாவாபாவ ரூபமாயிருத்தலின் விரோதிகளாம். அவற்றின் அவசசேதகமும் பேதமின்றி ஒருஞானத்தில் பிரவேசித்தல் டொ ருந்தாது. அவற்றின் அநநியமான அவசசேதகம் அறியப்படுகிற தில்லை. ஏதேனும் வேறொன்றின் கற்பனையைக் கற்பிக்கின், ஒன் றற்கொன்று விரோதமுள்ளதாகவே ஓர் அவசசேதகம் அங்கீக ரிக்கவரும். ஆதலால் அவற்றின் அவசசேதகத்தை அங்கீகரித்த லில் அநவஸ்தைக் குறறமுண்டாகும். இவ்வாற்றால், ஒரு ஞானத் தில் பிரமத்தன்மை பிரமாத்தன்மைகளின் சம்சயம் சமபவியாது.

சத்திய ரஜத கோசரமும் சுததிரஜத கோசரமுமாகிய ஒரு ஞானத்தில் பிரமததன்மை பிரமைத்தன்மைகளின் சங்கரம் செய்யப்பட்டது. அதுவும் சித்தாந்தத்தை அறியாததனால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஏனெனின் சத்திய ரஜதகோசரம் அந்தக் கரணத்தின் விருத்தி ஆகின்றது. சுததிரஜதகோசரம் அவிததைரின் விருத்தி ஆகின்றது. இதனால் சத்திய இரஜதகோசரமும் சுத்திரஜத கோசரமுமாகிய இரண்டு ஞானங்கள் உண்டாகின்றன. இரண்டு ஞானங்களும் சமானகாலத்தில் உண்டாகின்றன; சஜாதியகோசரமுமாகின்றன. ஆதலால் அவற்றின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் தோற்றுகிறதில்லை; ஆனால் அவற்றில் ஏகத்துவப் பிரமமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரமததன்மை பிரமாததன்மைகளின் சங்கரம் அதிருஷ்ட கோசரமாயிருந்ததலின், இதுவெனும் வடிவப் பிரமாவிருத்தியில் அபிவிசக்தமான சாக்ஷியினால் அத்தியஸ்தத்தின் பிரகாசம் சம்பவிக்கிறதில்லை. அதிஷ்டானகோசரவிருத்தியில் அபிவிசக்தமான சாக்ஷியினாலேயே அத்தியஸ்தத்தின் பிரகாசத்தை அங்கீகரிக்கிறது. அத்தியஸ்தகோசர அவிததையின் விருத்தியை அங்கீகரியாவிடின் அத்தியஸ்தபதாராதத்தின்ஸமிருதி உண்டாகலாகாது. ஏனெனின் அநுபவத்தின் நாசத்தால் சமஸ்காரமுண்டாகின்றது. பிறிதொன்றைக் கோசரிக்கும் அநுபவத்தால் பிறிதொன்றைக் கோசரிக்கும் சமஸ்காரமும் ஸமிருதியும் உண்டாகுமாயின், படததைக் கோசரிக்கும் அநுபவத்தால் கடததைக்கோசரிக்கும் சமஸ்காரமும் ஸமிருதியும் உண்டாதலவேண்டும. ஆதலால் சமானகோசர அநுபவத்தால் சமஸ்காரவாயிலாக ஸமிருதியின் உற்பத்தி உண்டாகுமென்பது நியமமாகலின், அதிஷ்டானகோசர விருத்தி வடிவ அநுபவத்தால் அத்தியஸ்தகோசர சமஸ்கார வாயிலாக ஸமிருதியின் உற்பத்தி சம்பவிக்கிறதில்லை. அத்தியஸ்தகோசர சாக்ஷிவடிவ அநுபவத்தால் சமஸ்கார வாயிலாக ஸமிருதியின் உற்பத்தியுறின் முற்றும் அசங்கதமாக. ஏனெனின் அநுபவத்தின் நாசத்தால் சமஸ்காரமுண்டாகின்றது; சாக்ஷி நித்தியமாக. அதற்குச் சமஸ்காரத்தை உண்டுபண்ணுத தன்மை சம்பவியாது. “எந்த விருத்தியினால் சேதனத்தின் அபிவிசக்தி வாயிலாக எப்பதாராதத்தின் பிரகாசமுண்டாகின்றதோ, அவ்விருத்தியினால் அப்பதாராத கோசர சமஸ்காரவாயிலாக ஸமிருதி உண்டாகின்றது. படகோசரவிருத்தியில் அபிவிசக்த சேதனத்தினால்

௩௫௪ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

கடத்தின் பிரகாசம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் படகோசர அதுபவத்தால் கடகோசர சமஸ்காரவாயிலாக ஸ்மிருதியின் ஆபத்தியில்லை. அதிஷ்டானகோசர அநதக்கரணத்தின் இதுவெ னும வடிவ விருத்தியில் அபிவிபக்த சேதனத்தினால் அத்தியஸ்த த்தின் பிரகாசம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் அதிஷ்டானகோசர இதுவெனும வடிவப் பிரமையினால் அதத்தியஸ்த கோசர சமஸ்கா ரவாயிலாக ஸ்மிருதியின் சமாவமிருத்தலின், அத்தியஸ்தகோசர அவித்தியா விருத்தியின் அங்கீகாரம் நிஷ்பலமாம்.” என்று இங்ங னம் கூறுவராயின், அதுவும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் அதிஷ்ட னானகோசர இதுவெனும வடிவ ஞானததாற் அதத்தியஸ்தத்தின் பிரகாசத்தை அங்கீகரிக்கின், அவரை இது கேடகவேண்டும்:— இதுவெனும வடிவ ஞானமுண்டாயின் அது அத்தியஸ்த வடிவ முமாகின்றதா? அல்லது இல்லையா? அதத்தியஸ்த வடிவமும் ஆகின் றதெனக் கூறுவாராயின் அது பொருந்தாது. ஏனெனின் பிரத்தி யகூ ஞானத்தில் வடிவத்தைச் சமர்ப்பித்தற்கு ஏது விஷயமாம். இதுவெனுமவடிவஞானத்திற்குப் பிறகணத்தில் அதத்தியஸ்த பதா ராதத்தின் உற்பத்தி உண்டாகுதலால், இனி வரும் விஷயத்தோடு பிரத்தியகூ ஞானத்தில் தனது வடிவத்தைச் சமர்ப்பித்தல் சமப வியாது. ஆதலால் இதுவெனும வடிவ ஞானத்திற்கு அதத்தியஸ்த வடிவத்தன்மை உண்டாகிறதில்லை என்னும் இரண்டாவது பகூத தைக் கூறினும பொருந்தாது. ஏனெனின் அந்நிய வடிவ விருத்தி யில் அபிவிபக்த சாகுதியினால் அந்நிய விஷயத்தின் பிரகாசம் உண் டாகிறதில்லை எனபது முன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதுவெ னும வடிவ விருத்தியில் அபிவிபக்த சாகுதியின் சமபநதத்தினால் வடிவத்தைச் சமர்ப்பித்தல் அகாத்தாவிற்கும் பிரகாசம் அங் கீகரிக்கின், இதுவெனும வடிவ விருத்தியில் அபிவிபக்த சாகு தியின் சமபநதியாகிய அதிஷ்டானத்தின விசேஷ அம்சம் எதுவோ அதன் பிரகாசமு முண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் இதுவெனும வடிவ சாமாநிய ஞானத்திற்குப் பின்னமான அவிதையின் பரி ணுமமாகிய அதத்தியஸ்த வடிவவிருத்திருபஞானம் அவசியம் அங்கீ கரிக்கத்தக்கதாம். அதனிடத்தும் இரண்டுபகூதங்களைக்கூறுகின்றார். அவற்றுள் அதிஷ்டானகோசரமும் அத்தியஸ்தகோசரமும் அரீவச ரீய ஞானமாகின்றனவென்னும் முதற் பகூதமோ நலமுடையதன் றென முற கூறப்பட்டது. அரீவசரீய மித்தியா ஞானத்தை உபய

பிரகாசம்.] கநக. அநி-நான்-அநு-அவசமா - ௩௫௫

கோசரமெனக் கொள்ளின் பிரமைத்தன்மை பிரமத் தன்மைகளின் சங்கர தோஷமுண்டாகும். ஆதலால் இதுவெனும் வடிவ சாமாநிய ஞானத்திற்குப் பிற்கணத்தில் கேவல அத்தியஸ்த கோசர அவித்தையின் விருத்தி உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் சர்ப்பம் இரஜத முதலியன மிததையாகின்றனவோ, அங்ஙனமே அவற்றின் ஞானமும் மிததையாகின்றன. இதனறறான் சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்றிற்குப் பாதமுண்டாகிறதுபோல அவற்றின் ஞானத்திற்கும் பாதமுண்டாகிறது. இதுவெனும் வடிவ பிரமாவிருத்தியில் அபிவிபகத சாக்ஷியினாலேயே அததியஸ்தத்தின் பிரகாசம் அங்கேரிக்கின் சாக்ஷியோ எப்போதுமே பாதிக்கப்படாததாம். இதுவெனும் வடிவ விருத்தியும் அரதக் கரணத்தின் பரிணாமாயிருத்தலின் கடமுதலிய ஞானத்தினைப்போல வியவகார காலத்தில் பாதிக்கப்படாததாம். ஆதலால் பிரஹ்மஞானமின்றி அததியஸ்தத்தினது ஞானத்திற்குப் பாதமுண்டாகலாகாது.

கநக. அநிர்வசநீயக்கியாதியில் முற்கூறிய

நான்கு மதங்களின் அநுவாதமும்,

அதன் சமாப்திச் செய்யுளும்.

இவ்வாறு இரஜத முதலியவற்றைக் கோசரிகளும் பிரமமுண்டாகுமிடத்துச்சிந்தாநீதத்தில் அநிர்வசநீயக்கியாதி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அந்நகண் நான்கு பகஷங்கள் உள. ஒன்றோ கஷிகாரக்கிரக நிருசிமஹ பட்டோபாததியாயரது மதமாம். அதில் அதிஷ்டானத் தோடு இரதிரியத்தின் சம்பந்தமே அததியாசத்திற கேதுவாம். அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானம் ஏதுவன்று. மற்றைய ஆசாரியர்களது மதத்தில் அதிஷ்டானத்தின் சாமாநிய ஞானம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாம். சாமாநிய ஞானத்தினைத் தீர்மானமென்பா. உபாததியாயரது மதத்திற்கு வேறான மூன்று மதங்களிலும் சாமாநிய ஞானம் அததியாசத்திற்குக் காரணமாதல் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் மூன்று மதத்தினா தாமிஞானவாதிகள். அவாகளுள்ளும் அத்தியஸ்த பதார்த்த வடிவமேயாகிய அவித்தையின் விருத்திருப்ப பரிமஞானமுண்டாகின்றதென்பவா பகஷமே நலமுடையதாம். அதிஷ்டான கோசர இதுவெனும் வடிவமும், அங்ஙனமே அத்தியஸ்த வடிவமும் அவித்தையின் விருத்தியாகின்றனவென்பவர்பகஷமும்; இதுவெனும் வடிவ விருத்தியாகிய

௩௫௬ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [முதாவது

எந்தச் சாமாநிய ஞானம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவோ, அதனு
லேயே பிரவாகமாகின்றது, அத்தியஸ்த கோசர அவித்தையினது
விருத்தியின் அங்கீகார மில்லையென்பவா பகஷமும் நலமுடைய
தன்று. அங்ஙனமே அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாகச் சாமாநிய ஞான
த்தினை அங்கீகரியாத உபாததியாய்வு பகஷமும் நலமுடைய
தன்று. இவ்வாற்றால் பிராசீன நூலாசிரியா எழுதியிருப்பது எது
வோ, அதனை அதுசரித்தே யாம் துஷணமும் பூஷணமும்
எழுதி யிருக்கின்றோம். தனது புத்தியின் பலத்தால் விசாரிக்கின்
இநநான்கு மதங்களிலும் துஷண பூஷணங்கள் சமானமாம். பிர
பஞ்சத்தினது மித்தியாதத்தன்மையைச் சாதித்தலில் அதவைத்
வாதத்திற்கு அபிநிவேசமாம். அவாநதர மதபேதத்தைப் பிரதிபா
தித்தலிலேனும் கண்டித்தலிலேனும் அபிநிவேசமின்று. ஆதலால்
எந்த ஜிஞாசுக்காவது கண்டிக்கப்பட்ட பகஷமே புத்தியில் ஆரு
டமாகுமாயின ஓர் கெடுதியுமில்லை. ஒரே மதத்திற்கு அதுகூலமாக
யாம் யுத்தி எழுதி இருக்கின்றோம்.—அது பிராசீன ஆசாரியா
களதுமாக்கத்தினின்றும் குறுக்காகச் செல்லுதலை நிரோதித்தற்
பொருட் டெழுதப்பட்டது.

நிசசல னன்றி யாரு நிகழ்த்தின நில்லை யிரத
மெச்சசீர வசனக யாதி மெய்மமையாய்ப் பாஷை தன்னில்
சற்சன ராவா ரித்தைத் தக்கவா றுய்நது மேலாளு
சச்சிதா நநத வாழ்வைச் சார்ந்திடற கைய மின்றே.

கருள், பிறநூல்களிற்கூறிய ஐந்து கியாதிகளின்
பெயர்.

பிறநூல்களில் பிரமததிற்கு எந்த இலக்ஷணமும் சொரூப
மும் சொல்லப்படாதிருக்கின்றனவோ, அவற்றிற்கு 'விலக்ஷணமா
கவே பிரமநீதின் இலக்ஷணமும் சொரூபமாமென்னும் பொருளை
அறிவித்தற்பொருட்செ சாஸ்திராநதரங்களினது பிரமததின் சொ
ரூபம் பாஷியத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அவற்றின் நிருபண
மும் கண்டனமும் செய்வாம். சுத்தியில் இரஜத் முதலிய பிரமமு
ண்டாகுமிடத்துச் சித்ததாநத பகஷமின்றி ஐந்து மதங்களிருக்கின்
றன:—க. சத்தியாதி உ. அசதகியாதி ஈ. ஆத்மக்கியாதி. ச. அந்நி
யதாக்கியாதி. டி. அக்கியாதி என்று பிரமநீதிந்நு இப்பெயர் கூறு
வர். எல்லோர் மதத்திலும் ஐந்து பெயர்களில் ஐந்தில் ஒரு பிர
மததின் நாமம் பிரசித்தமாம்.

கருஅ.—கசச சத்கியாதியின் கிரமம்.

அவற்றுள் சத்கியாதிவாதியின் சித்தாந்தம் இதுவாம்:—சுத்தியின் அவயவங்களோடு இரஜதத்தின் அவயவம் எப்போது மிருககின்றது. எங்ஙனம் சுத்தியின் அவயவம் சுத்தியமோ, அங்ஙனமே இரஜதத்தின் அவயவமுமாம்; மிததையன்று. எங்ஙனம் தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்தின் சம்பந்தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவித்தையின் பரிணாமமாகிய அநிவசநீய ரஜதம் உற்பத்தியாகின்றதோ, அங்ஙனமே தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திர சம்பந்தத்தால் இரஜதாவயவங்களி னின்றும் சுத்திய ரஜதம் உற்பத்தியாகின்றது. அதிஷ்டான ஞானத்தினால் எங்ஙனம் அநிவசநீய இரஜதத்தின் நிவிருத்தி சித்தாந்தத்தில் உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே சுத்தி ஞானத்தினால் சுத்திய ரஜதத்தின் துவம்ஸம் தனது அவயவங்களில் உண்டாகின்றது.

கருக. சத்கியாதி வாதத்தின் கண்டனம்.

இது சத்கியாதிவாதியின் மதமாம். அது நிராகரிக்கத்தக்கதாம். ஏனெனின் சுத்திரஜத திருஷ்டாந்தத்தால் பிரபஞ்சத்திற்கு மித்தியாத் தன்மையின் அனுமிதி உண்டாகின்றது. சத்கியாதி வாதத்தில் சுத்தியில் இரஜதம் சத்கியமாம். அதனைத் திருஷ்டாந்தமாகக் கொண்டு பிரபஞ்சத்தில் மித்தியாத் தன்மையின் சித்தி உண்டாகாது. ஆதலால் இப்பகூழ் நிராகரிக்கத் தக்கதாம். இப்பகூழில் இது தோஷமாம்:—சுத்தி ஞானத்திற்குப்பின் காலத்திரயத்திலும் சுத்தியில் வெள்ளி இல்லை என்பதாகச் சுத்தியில் முக்காலத்தைய வெள்ளி அபாவ உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. சித்தாந்த மதத்தில் அநிவசநீய ரஜதமோ மத்தியகாலத்தில் உண்டாகின்றது. வியாவகாரிக இரஜதாபாவம் முக்காலத்தைப் பதாம். சத்கியாதிவாதியின் மதத்தில் வியாவகாரிக இரஜத முண்டாகின்றது. அக்காலத்தில் வியாவகாரிக இரஜதாபாவம் சம்பவிக்கிற தில்லை. ஆதலால் முக்காலத்தைய இரஜதாபாவத்தின் உணர்ச்சியால் வியாவகாரிக ரஜதத்தைக் கூறுதல் விருத்தமாம். அநிவசநீய ரஜதத்தின் உற்பத்தியிலோ பிரசித்த ரஜதத்தின் சாமக்கிரி வேண்டிய தில்லை. தோஷத்தோடுகூடிய அவித்தையினால் அதன் உற்பத்தி சம்பவிக்கின்றது. வியாவகாரிக ரஜதத்தின் உற்பத்தியோ ரஜதத்தின் பிரசித்த சாமக்கிரியின்றிச் சம்பவிக்கிறதில்லை. சுத்தி தேசத்தில்

௩௫௮ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [௪௩]வது

இரஜதத்தின் பிரசித்த சாமக்கிரி இல்லை. ஆதலால் சத்திய ரஜதத்தின் உற்பத்தி சத்திதேசத்திற் சம்பவிக்கிறதில்லை.

கச௦. சத்தியில் சத்திய ரஜதத்தினது
சாமக்கிரியின் அங்கீகாரமும் கண்டனமும்.

சத்தி தேசத்தில் இரஜதத்தின் அவயவமிருக்கின்றது. அதுவே சத்தியரஜதத்தின் சாமக்கிரியாம் என்று கூறின், அவனை இதுகேட்பாம்:—இரஜதாவயவங்களுக்கு உற்பூத உருவமிருக்கின்றதா? அதுற்பூத உருவமிருக்கின்றதா? உற்பூத உருவமெனின் இரஜதத்தின் உற்பத்திக்கு முன் இரஜதாவயவங்களின் பிரத்தியக்ஷ முமுண்டாதல் வேண்டும். அதுற்பூத உருவமெனின் அதுற்பூத உருவமுடைய அவயவங்களினின்றும் இரஜதமும் அதுற்பூத உருவமுடையதாகும். அதனால் இரஜதத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகாது. உற்பூத உருவமுடைய திரியணுகத்தின் ஆரம்பகமாகிய துவியணுகத்திலோ அதுற்பூத உருவமில்லை; உற்பூத உருவமிருக்கின்றது. துவியணுகத்தில் மகத துவமில்லை யாகலின், உற்பூத உருவமிருநதும் துவியணுகத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. துவியணுகத்தில் மாததிரம உற்பூத உருவமன்று; பரமாணுவிலும் ரையாயிகா உற்பூத உருவம அங்கீகரிக்கின்றனா.

துவியணுகத்தினைப்போல இரஜதாவயவமும் உற்பூத உருவ முடையதாம். ஆனால் மகததுவ சூனியமாம். ஆதலால் இரஜதாவயததின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லையெனக் கூறின் அது சம்பவியாது. ஏனெனின் மகத பரிமாணத்திற் ற நான்து பேதமுண்டு. ஆகாயமுதலியவற்றில் பரம (மேலான) மகத்பரிமாணமிருக்கின்றது. மேலான மகதபரிமாணத்தினையே ரையாயிகா விபு என்பா. விபுவிற் கு வேறான படமுதலியவற்றில் அபகிருஷ்ட (தாழ்ந்த) மகத்பரிமாணமிருக்கின்றது. கடுகு முதலியவற்றில் அபகிருஷ்டதா (அதனிலும் தாழ்ந்த) மகத்பரிமாணமிருக்கின்றது. திரியணுகத்தில் அபகிருஷ்டதம (எல்லாவற்றிலும் தாழ்ந்த) மகத்பரிமாணமிருக்கின்றது. இரஜதத்தின் அவயவமும் மகத பரிமாண சூனியமாயின், துவியணுகத்தினின்றும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திரியணுகத்தினைப்போல மகததுவ சூனிய அவயவங்களினின்றும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இரஜத முதலியனவும் அபகிருஷ்டதம மகத பரிமாண முடையனவே யாதல் வேண்டும். ஆதலால் இரஜதாவயவம் மகததுவ சூனியமாம். இங்ஙனம் கூறுதல்

பிரகாசம்.] கசக. சத்-முற்-தோஷ-பரி-கண்ட- ௩௫௯

சம்பவியாது. இரஜதாவயவத்திலோ மகத்துவத்தின் அபாவத் தைக் கூறின் எவ்வாற்றானும் சம்பவிக்கும். ஆனால் பூண்டுப் புற் றில கடத்தின் பிரமம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டும கடாவயவமா கிய கபாலம் அங்கீகரிக்கவரும். யாண்டுத் தாணுவில் புருஷபபிர மம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுத் தாணுவில் புருஷனது அவயவ ங்களாகிய கைகால் முதலியன அங்கீகரிக்க வேண்டியதாகும். கபாலமும் கைகால் முதலியனவுமோ மகீதவ சூரியமாதல சம்ப வியாது. இரஜதத்தன்மை ஜாதியோ. அணுசாதாரணமாம். ஆத லால் சூக்ச்ம அவயவங்களிலும் இரஜத வியவகாரம் சம்பவிக்கின் றது. கடத்தன்மை கபாலத்தன்மை கைகாற்றன்மை புருஷத்தன் மைமுதலிய ஜாதியோ மகத்தவயவிமாததிரத் திருப்பதாம். அவற் றின் சூக்ச்ம அவயவங்களில் கபாலததன்மை முதலிய ஜாதி சம்ப விக்கிறதில்லை. ஆதலால் பிரமத்தின் அதிஷ்டான தேசத்தில் ஆரோபிதத்தின் வியாவகாரிக அவயவ மிருக்குமாயின், அவற்றின் உணாசசி உண்டாதல வேண்டும. ஆதலால் வியாவகாரிக அவயவ ங்களினின்றும் இரஜத முதலியவற்றின் உற்பத்தி கூறுதல் அசங் கதமாம்.

கசக. சத்தியாதிவாதியினால் முற்கூறிய தோஷத்தின் பரிகாரமும் அதன் கண்டனமும்.

சக்தியாதிவாதி இங்ஙனம் கூறுகின்றார்:—சுத்தி தேசத்தில் இரஜதத்தின் சாக்ஷாத அவயவமில்லை. ஆனால் அவயவங்களுக்கு அவயவமாகிய பரமமூல துவியணுககள் அல்லது பரமாணுக்கள் இருக்கின்றன. அங்ஙனமே புற்றிடத்தில் கடம், ஸ்தாணுதேச ததில் புருஷன் என்பவற்றின் சாக்ஷாத அவயவங்களின் அவ யவமாகிய பரமமூல துவியணுகங்கள் அல்லது பரமாணுக்கள் இருக்கின்றன. தோஷத்தோடு கூடிய நேத்திரத்தின் சம்பந்தத் தால் சமீதியில் அவயவிதாரை உற்பத்தியாய், இரஜதம் கடம் புரு ஷன் என்பவற்றின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. தோஷத்தின் அற் புத் மகிமையினால் இவ்வாறு வேகமாகத் திரியணுக முதலியவற் றின் தாரை உற்பத்தியாகின்றது. எதனால் இடை அவயவிகளாகிய கபாலம் கை கால் முதலியன தோற்றுவதில்லையோ, அநதய அவ யவியாகிய கடமுதலியவற்றின் உற்பத்தி உண்டாயின் கபாலமுத லியன ஓரிடத்தும் தோற்றுவதில்லையோ, அதனால் பிரமத்தின்

அதிஷ்டானததில் ஆரோபிதத்தின் அவயவம் தோற்றுகிறதில்லை. வியாவகாரிக அவயவம் இரஜத முதலியவற்றினதாம். அல்லது சுதநி தேசத்தில் இரஜதத்தின் மகத்தவயவமிருக்கின்றது. புற்றி டததில் கடத்தின் அவயவம் கபாலமாம். ஸ்தாணுதேசத்தில் புரு ஷனது அவயவம் கைகால முதலியனவாம். இவ்வாறனால் பிரமத் தின் அதிஷ்டானததில் ஆரோபிதத்தின் சகல அவயவங்களு மிரு க்கின்றன. எனரூலும் அதிஷ்டானததின் விசேஷ வடிவமான உணர்ச்சி அவ்வயவங்களின் உணர்ச்சிக்குப்பிரதிபந்தகமாம். ஆத லால் இருபபனவாகிய மகத் அவயவங்களின் பிரத்தியக்ஷ முண் டாகிறதில்லை. இவ்வாறனால் சத்கியாதிவாதியின் சமாநானமும் நலமு டையதன்று. ஏனெனின் சுதநி தேசத்தில் வியாவகாரிக ரஜதத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கினும், அநுபவத்தை யொட்டி இரஜதத்தின் நிவிருத்தி சுதநி ஞானததினாலேயே அங்கீகரித்தல்வேண்டும்.

கசஉ. இரஜதஞானத்தின் நிவிருத்தியினால் பிராதிபாஸிக்கும் வியாவகாரிகமுமாகிய இரஜதத்தின் நிவிருத்தியும் அதன் கண்டனமும்.

சத்கியாதிவாதி இங்ஙனம் கூறுகின்றார்:—இரஜதத்தின் நிவிரு ததியில் சுதநி ஞானத்தின் அபேக்ஷையில்லை. ஆனால் இரஜத ஞான பாவததினால் இரஜதத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. எவ்வளவு காலம் இரஜதத்தின் ஞானம் இருக்கின்றதோ, அவ்வளவு காலம் இரஜத மிருக்கின்றது. இரஜத ஞானத்தின் அபாவ முண்டாயின், அப்போது இரஜதத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. சுத்திஞான மும் சிலவிடத்து இரஜதஞானத்தின் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாம். சில விடத்துச் சுதநிஞானமின்றி அந்நிய பதார்த்தங்களின் ஞானத் தால் இரஜதஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அந்ந இரஜத ஞானத்தின் நிவிருத்திக்குப் பிற்கணத்தில் இரஜதத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அல்லது இரஜதஞானத்தின் நிவிருத்தி எதனால் உண்டாகின்றதோ, அதனாலேயே இரஜதஞானத்தின் நிவிருத்தி க்ஷணத்தில் இரஜதத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. இவ்வாறு ஞானகாலததிலேயே இரஜதத்தின் ஸ்திதி இருந்தலால் பிராதிபா விகமமாகவே இரஜதாதிகளிருக்கினும் அபிராவசநீயமன்று; ஆனால் வியாவகாரிக சத்தியமாம். எங்ஙனம் சித்தாந்தத்தில் சுகமுதலியன பிராதிபாஸிகமாயினும் சொப்பனசுகமுதலியவற்றினும் விலக்ஷண

பிரகாசம்.] கசந. சத்கியாதி-பிரபலதோஷம். நுக

வியாவகாரிகமாகக் கொள்ளப்படுகின்றனவோ, நியாய மதத்தில் இருமை முதலியன பிராதிபாவிகமாகக் கொண்டு வியாவகாரிக சததியமாக மதிக்கப்படுகின்றனவோ, அங்ஙனமே இரஜதமுதலியன பிராதிபாவிகமாரிணம் வியாவகாரிக சததியமாம். இவ்வாற்றால் இரஜதஞானத்தின் நிவிருத்திக்குப் பிரதிய கணத்தில் இரஜத முதலியவற்றின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அல்லது இரஜதஞானத்தின் நிவிருத்திக்கு ஏறுவாகிய சததியின் ஞானம், அல்லது வேறு பதாரதத்தின் ஞானம் எதுவோ, அதனாலேயே இரஜதஞானத்தின் நிவிருத்தி சஷ்ணத்தில் இரஜதத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. சததி ஞானத்தினாலேயே இரஜதத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகுமென்னும் நியமமில்லை.

இவ்வாறு கூறின் உலக அநுபவத்திற்கு விரோதமுண்டாகும்; சகல சாஸ்திரங்களுக்கும் விரோதமுண்டாகும்; சித்தாந்தத்தின் விடுபாடுண்டாகும்; யுகத்திற்கும் விரோதமாகும். ஏனெனின் சததி ஞானத்தினால் இரஜதப் பிரமத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றதென்பது சகல லோகத்திலும் பிரசித்தமாம். சகல சாஸ்திரங்களிலும் பிரசித்தமாம். சத்கியாதிவாதிகளும் இதுவே சித்தாந்தமாம். சத்கியாதிவாதியின் மதத்தில் விசேஷ ரூபமாகச் சததியின் ஞானம் இரஜதாவயவத்தின் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம். ஆதலால் இரஜதாவயவத்தின் ஞானத்திற்கு விரோதி சததியின் ஞானமென்பது நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரஜதாவயவத்தின் உணர்ச்சிக்கு விரோதியாகிய சததிஞானமே இரஜதஞானத்திற்கு விரோதமெனக் கொள்ளுதல் கிலுபதகற்பனையாம். நிர்ணயிக்கப்பட்ட தனைக் கிலுப்பத மென்பது, சததிஞானமின்றிய பிற்தினால் இரஜத ஞானத்தின் நிவிருத்தி அங்கீகரிக்கின் கிலுப்தமின்றிய கற்பனையாகும். இவ்வாற்றால் கிலுப்தகற்பனை யோக்கியமாம். இந்த யுகத்தினாலும் விரோதமுண்டாகும். ஆதலால் சததிஞானத்தினாலேயே இரஜதத்தின் நிவிருத்தியும் அதன் ஞானத்தின் நிவிருத்தியும் அங்கீகரிக்கத்தக்கனவாம்.

கசந. சத்கியாதிவாதத்துள்ள பிரபலதோஷம்.

முற்கூறிய வண்ணம் இரஜதஞானபாவததால் இரஜதத்தின் நிவிருத்தியை அங்கீகரித்தது, இரஜதஞானத்தின் நிவிருத்திக்கு அநேக சாதனங்களை அங்கீகரிக்கினும், சொல்லப்படும் தோஷத்தி

னால் சதகியாதிவாதிக்கு மீட்சி உண்டாகிறதில்லை. அத்தோஷம் இது வாம:—பூண்டுசு சுத்தியில் எந்த கூணத்தில் இரஜதப்பிரம முண்டாகின்றதோ, அதேகூணத்தில்சுத்தியினோடு அககினியின்சையோ கமுண்டாய், அடுத்தகூணத்தில் சுத்தியின் துவமசமும் பஸ்மத்தின் உற்பத்தியும் உண்டாயின், ஆண்டு இரஜதஞானத்தினர் விருததிக்குச் சாதனம் ஒன்றும் உண்டாகவில்லை. ஆதலால் சுத்தியின் துவமசத்திற்கும் பஸ்மத்தின் உற்பத்திகும் முன் இரஜதத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகாமையால் பஸ்மதேசத்தில் இரஜதத்தின் இலாபமுண்டாதல்வேண்டும். ஏனெனின் இரஜதத் திரவியம் தேஜசாம். அதன் துவம்சம் கந்தமுதலியவற்றின் சமபந்தமின்றி உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரமஸ்தானத்தில் வியாவகாரிக இரஜதமாகிய சத்பதார்த்தத்தின் கியாதி உண்டாகின்றது. இரதச சதகியாதிவாதம் அசங்கதமாம். ஒரு இரஜ்ஜுவில் பதநுப புருஷாகளுக்கு ஒரு வனுக்குத் தண்டமும், ஒருவனுக்கு மாலையும், ஒருவனுக்குச் சாப்பழம், அங்ஙனமே ஒருவனுக்கு ஜலதாரையுமாக வேறு வேறு பதார்த்தங்களின் பிரம முண்டாகுமாயின், இப்பதார்த்தங்களின் அவயவம் சொற்ப இரஜ்ஜு தேசத்திற் சமபவியாது. ஏனெனின் மூர்த்தத்திரவியம் ஸ்தானத்தை நிரோதிக்கும். ஆதலால் சொற்ப தேசத்திலே இதனை பதார்த்தங்களின் அவயவங்கள் சமபவியா, பிரமகாலத்தில் தண்டமுதலிய அவயவிகள் எவ்வாறானும் சொற்ப தேசத்திற் சமபவியா. சித்தார்த்தத்திலோ தண்டாதிகள் அகிர்வசநீயமாம். அவை வியாவகாரிக தேசத்தை நிரோதியா. சதகியாதிவாதியும் அத்தண்டமுதலியவற்றில் ஸ்தானநிரோதமுதலிய பயனை அங்கீகரியாவிடின், தண்டமுதலியவற்றைச் சத்தென்று கூறுதல் விருததமும் பயனின்மையுமாம். தண்டமுதலியவற்றின் உணர்ச்சி மாததிரம் உண்டாகின்றது. வேறு காரியம் அவற்றால் உண்டாகிறதில்லை. இவ்வாறு கூறின் அரிவசநீயவாதமே சித்தமாகின்றது.

அன்றியும் பிரமஸ்தலத்தில் சத்பதார்த்தத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கின், நெருப்போடுகூடிய ஊஷர பூமியில் ஜலப்பிரமம் உண்டாயின், ஆண்டு ஜலத்தினால் அக்கினி சாந்தமாதல்வேண்டும். பஞ்சின்பேரில் வைக்கப்பட்ட குன்றிமணிக்கொத்தில் அக்கினிப்பிரம முண்டாயின் ஆண்டு பஞ்சினை எரித்தலவேண்டும். தோஷத்தோடு கூடிய காரணத்தால் உற்பத்தியாகிய பதார்த்தத்தின் உணர்ச்சி அந்நியருக்குத் தோற்றாது. எவனுடைய தோஷத்தினால் உற்பத்தி

யாயினதோ அவனுக்கே தோற்றுமென்று கூறின், தோஷத்தின் காரியமாகிய ஜலஅக்கினிகளால் ஈரமும் தாகமுமுண்டாகிவிடின், அவற்றைச் சத்தியமென்று கூறுதல் கேவலம் சிரிப்பிற்குக் காரணமாம். ஏனெனின் அவயவமோ ஸ்தானநீரோத முதலியவற்றிற்கு ஏதுவன்று. அவயவியினால் ஒருகாரியமும் உண்டாகிறதில்லை. இங்ஙனம் பதார்த்தத்தினைச் சததெனது கூறுதலைக்கேட்டுப் புத்தி மான்களுக்கு நகையுண்டாகின்றது. ஆதலால் சதகியாதிவாதியின் வார்த்தை சமபவியாததோடு, இப்பந்தம் முற்றும் யுத்தியில்லாததாம். இதனாறான் வீரராகசரத்தில் சதகியாதி இல்லை. எந்தப் பகூத்திற்கு ஒருவாறு பொருத்தமிருக்க, மீண்டும் தாக்கமுதலிய பலத்தால் கண்டனமுண்டாகின்றதோ அநதப்பகூதம் எழுதப்பட வேண்டும். சத்கியாதி வாதத்தின் யுகதி (பொருத்தம்) சமபவிக் கிறதில்லையாகலின் இரநூலிலும் எழுத்தததக்கதன்று. என்றாலும் முற்றும் எழுதாவிடின், இதனைப் படிக்கின்றவர்களுக்கு நூலாசிரியருக்குச் சத்கியாதி வாதத்தின் ஞானம் இருந்திராது என்னும் பிரமம் உண்டாய்விடும். அநதப் பிரமத்தை நிவாததித்தறபொருட்டு எண்டு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

கசச—கசஅ. மூவகை அசத்கியாதியின் கிரமம்.

கசச. சூனியவாதியின் கிரமமாக அசத்கியாதி
. வாதத்தின் கண்டனம்.

அங்ஙனமே அசத்கியாதி வாதமும் முற்றும் யுக்தி அறுபவ சூரியமாம். நிராகரண மின்றியும் அது எவனுடைய புத்தியிலும் ஆருடமாகா (ஏறு) தாகலின் நிராகரிக்கத்தக்கதன்று. என்றாலும் அசத்கியாதிவாதி வேதமாககத்திற்கு விரோதியாதல் பிரசித்தமாம். சூத்திரங்களாலும் அவரது மதத்தின் கண்டனம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; ஆதலால் கண்டிக்கத்தக்கதாம். அசத்கியாதிவாதி இரவரீ:—ஒருவரோ சூரியவாதியாகிய நாஸ்திகர்; அசத்கியாதியை அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அவாமதத்திலோ சகல பதார்த்தங்களுமே அசதது வடிவமாம். ஆதலால் சுத்தியில் இரஜதமும் அசத்தாம். சூரிய வாதியின் மதத்திலோ அசத்தாகிய அதிஷ்டானத்தில் இரஜதம் அசத்தாம். ஆதலால் பிரமம் நிரதிஷ்டானமாம். அங்ஙனமே ஞாதாஞானமும் அசத்தாம். இம்மதத்தின் கண்டனம் சாரீராகத்தினது இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் தாக்க பாதத்தில் விஸ்தா

ரமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது; அதுபல விருத்தமுமாம். ஏனெனின் சூரியவாதத்தில் எல்லா இடங்களிலும் சூரியமிருக்கின்றதாகலின், எதன் வியவகாரமும் பிரசித்தமாக உண்டாகலாகாது. சூரியத்தினால் வியவகார முண்டாகுமாயின், ஜலத்தின் பிரயோஜனம் அக்கினியினாலும் அக்கினியின் பிரயோஜனம் ஜலத்தினாலும் உண்டாதல் வேண்டும். அக்கினியும் ஜலமுமோ சத்தியமாகவாவது மிததையாகவாவது ஓரிடத்து மில்லை. கேவலம் சூரிய தத்துவமிருக்கின்றது. அது முழுவதும் ஆகாசமாம். அதனிடத்து ஓர் விசேஷமுமில்லை. சூரியத்தில் விசேஷம் அங்கீகரிக்கின்ற சூரிய வாதிக்கு ஆனி உண்டாகும்; அவ்விசேஷமே சூரியத்திற்குப் பின்னையிருந்தலின். அன்றியும் சூரியத்தில் விசேஷமிருக்கின்றது. எதற்கு விலக்ஷணத்தன்மை கூறுகின்றனரோ, அதனால் வியவகாரபேத முண்டாகின்றது. அவ்விசேஷமும், வியவகாரமும், அங்ஙனமே வியவகாரத்தின் காததாவும் பரமார்த்தமாகச் சூரியமாம். ஆதலால் சூரியத்தன்மைக்கு ஆனியில்லை என்று கூறின் அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின் சூரியத்தில் விசேஷமிருக்கின்றதென்னும் இவ்வொத்தையும் விருத்தமாம். விசேஷமுடையதெனக் கூறின், சூரியத்தன்மைக்கு ஆனி உண்டாகின்றது. சூரியமெனக் கூறின் விசேஷமுடையதின ஆனியினால் வியவகாரபேதம் சம்பவிக்கிறதில்லை. இவ்வாற்றால் சூரியவாதம் சம்பவியாது.

கசநு. ஓர் தாந்திரிகரது கிரமமாக

அசத்தியாதி வாதம்.

ஓர் தாந்திரிக அசத்தியாதிவாதி உளன். அவன் மதத்தில் சுததி முதலிய வியவகாரத்தின் பதார்த்தங்களோ அசத்தன்று. ஆனால் பிரம் ஞானத்தின் விஷயமாகிய எந்த அநிர்வசநீய ரஜத முதலியன சித்தாந்தத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவை அசத்தாம். ஆதலால் வியவகாரிக ரஜத முதலியன தனது தேசத்திலிருக்கின்றன. அவற்றிற்குச் சுத்தியில் சம்பந்தமில்லை. அந்நியதாக்கியாதி வாதியினைப்போல சுத்தியில் ரஜதத்தன்மையின் உணர்ச்சி உண்டாகிறதில்லை. அநிர்வசநீய ரஜதம் உற்பத்தியாகிறதில்லை. அக்கியாதி வாதியினைப்போல இரண்டு ஞானமுண்டாகிறதில்லை. சூரியவாதியினைப்போலசுததி அசத்தன்று; ஞானமும் ஞானமும் அசத்தன்று. ஆனால் சுததி ஞானம் ஞானச் சுததாம்.

பாகாசம்.] கசகூ. நியாய-கிரம-அசத்-வர்தம். ௩௬௫

தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்திற்குச் சுத்தியினோடு சம்பந்தமுண்டாயின், அப்போது சுத்தியின் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் சுத்திதேசத்தில் அசத்திரஜதத்தின் பிரதிதி உண்டாகின்றது. அந்நியதாக்கியாதி வாதத்தில் சுத்தி தேசத்தில் இரஜதம் அசத்தாம். காரணத்தின் கரத்திலும் அங்ஙனமே கடையிலும் சத்திய ரஜதம் இரண்டு மதங்களிலுமிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும் அந்நியதாக்கியாதி வாதத்திலோ தேசாதரததுள்ள சுத்திய ரஜதத்திலிருக்கும் ரஜதத்தன்மையின் ஞானம் சுத்தியில் உண்டாகின்றது. அசதகியாதி வாதத்தில் தேசாந்தரத்தில் இரஜதமோ இருக்கின்றது. அதன் தாமமாகிய ரஜதத்தன்மையின் ஞானம் சுத்தியினிடத்து உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அசத்தைக் கோசரிக்கும இரஜத ஞானமிருக்கின்றது. சுத்தியினோடு தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்தின் சம்பந்தத்தால் இரஜதப் பிரமமுண்டாகின்றது. அதன் விஷயம் சுத்தியன்று. இரஜதப் பிரமத்தின் விஷயம் சுத்தி அருமாயின், “இது சுத்தி” எனும் ஞானம் உண்டாதல வேண்டும். சுத்திதன்மை வடிவ விசேஷ தாமததின் தோஷ பலத்தால் பானமுண்டாகாவிடின், சாமாசிய அம்சத்தின் “இது” வெனும் இவ்வளவே ஞான முண்டாகுதல வேண்டும். ஆதலால் பிரமத்தின் விஷயம் சுத்தியன்று. அங்ஙனமே பிரமத்தின் விஷயம் இரஜதமுமன்று. ஏனெனின் முன் உள்ள இடத்திலோ இரஜதமில்லை; வேறிடத்தில் இரஜதமிருக்கின்றது. அதனோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தமில்லை. இவ்வாற்றால் இரஜதப் பிரமத்தின் விஷயம் ஒன்றுமில்லை. சுத்திஞானத்திற்குப் பிற்காலத்தில் “ரண்டுக் காலத்திரயத்திலும் இரஜத மில்லை” எனனும் உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. ஆதலால் இரஜதப் பிரமம் நிரவிஷயமாயிருக்கதலின் அசத்தோசாமெனப்படுகின்றது. அசத கோசர ஞானத்தினையே வரத்கியர்தியென்பா

கசகூ. நியாயவாஸ்பதிகாரர் கிரமப்படி

அசத்கியாதி.வாதம்.

ஒருவர் அசத்கியாதிபை இவ்வாறு கூறுகின்றார்:—சுத்தியினோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தத்தால் இரஜதப் பிரமமுண்டாகின்றது. ஆதலால் இரஜதப் பிரமத்தின் விஷயம் சுத்தியாம். ஆனால் சுத்தியில் சுத்திதன்மையும் சுத்தியின் சமவாயமுமாகிய இரண்டுமே தோஷத்தினால் தோறுகிறதில்லை. ஆனால் சுத்தியில் இரஜதத்தன்மையின் சமவாயம் தோற்றுகின்றது. இரஜதத்தன்மையின் சமவாயம்

சுத்தியில் இல்லை; ஆகலின் அசக்கியாதியாம். இரஜதத்தன்மைப் பிரதியோகியினது சுத்தி அதுயோகிணையுடைய சமவாயம் அசத்தாம். அதன்கியாதி அதாவது உணாசசி அசந்கியாதி எனப்படுகின்றது. இரஜதத்தன்மைப் பிரதியோகிக சமவாயம் இரஜதத்தில் இரஜதத்தன்மைக்குப் பிரசித்தமாம். சுத்தி அதுயோகிக சமவாயம் சுத்தியில் சுத்தித்தன்மைக்குப் பிரசித்தமாம். ஆனால் இரஜதத்தன்மைக்குப் பிரதியோகியினை யுடைய சமவாயம் இரஜத அதுயோகியிணையுடையதாதல் பிரசித்தம்; சுத்தியினை அதுயோகியாக வுடையதன்று. சுத்தியினை அதுயோகியாகவுடைய எச்சமவாயம் பிரசித்தமோ அது சுத்தித்தன்மைப் பிரதியோகியினை யுடையதாம். இரஜதத்தன்மைப் பிரதியோகியிணையுடைய தன்று. இவ்வாற்றால் இரஜதத்தன்மைப் பிரதியோகியிணையுடைய தும் சுத்தி அதுயோகியிணையுடையதுமாகிய சமவாயம் அப்பிரசித்தமாயிருத்தலின் அசத்தாம். அதன பிரதிதியை அசந்கியாதியென்பர். சுத்தி எதன் அதுயோகி அதாவது தர்ம யாகின்றதோ, அது சுத்தி அதுயோகிகமெனப்படுகின்றது. இரஜதத்தன்மை எதன் பிரதியோகியாகின்றதோ, அது இரஜதத்தன்மைப் பிரதியோகிகமெனப்படுகின்றது. தாற்பரியம் இதுவாம்:—கேவல சமவாயம் பிரசித்தம். இரஜதத்தன்மைப் பிரதியோகிக சமவாயமும் இரஜதத்தாற்பிரசித்தம். சுத்தி அதுயோகிக சமவாயமும் சுத்தி தாமங்களும் சுத்தியிற்பிரசித்தமாம். பிரசித்த சமவாயத்தில் சமவாயத்தன்மைத் தாமமிருக்கின்றது. இரஜதத்தன்மைப் பிரதியோகித்தன்மையும் சமவாயத்திற்பிரசித்தமாம். அங்ஙனமே சுத்தி அதுயோகிகத்தன்மையும் சமவாயத்திற்பிரசித்தமாம். ஆனால் இரஜதத்தன்மைப் பிரதியோகிகத்தன்மையும் சுத்தி அதுயோகிகத்தன்மையுமாகிய இரண்டு தர்மங்களும் ஒரிடத்து சமவாயத்தில் அப்பிரசித்தமாயிருத்தலின், சுத்தி அதுயோகிகத்தன்மை விசிஷ்ட இரஜதத்தன்மைப் பிரதியோகிகத்தன்மை விசிஷ்டசமவாயம் அப்பிரசித்தமாயிருத்தலின் அசத்தாம். அதன்கியாதி அசந்கியாதி எனப்படுகின்றது. இது நியாயவாசஸ்பதிகாரர்மதம். இவ்வாறு அதிஷ்டானத்தை அங்கீகரித்து, அசந்கியாதியை இருவகையாகக் கொண்டிருக்கின்றனா. ஒன்றோ சுத்தி அதிஷ்டானத்தில் அசத்தாகிய இரஜதத்தின் பிரதிதி வடிவம்; மற்றையது சுத்தியில் அசத்தாகிய இரஜதத்தன்மைச் சமவாயத்தின் பிரதிதிவடிவமாம்.

பிரகாசம்.] கசுஅ. ஆந்-அங்-அத்-அபிப்பிராயம். ௩௬௭

கசு௭. இருவகை அசத்கியாதிவாதத்தின் கண்டனம்.

அவ்விரண்டும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் அசத்கியாதியை அங்கீகரிப்பவன் எவனோ அவனை இது கேட்டுத் தும:—அசத்கியாதி என்னும் வாக்கியத்தில் பாதிக்கப்படாததின் விலக்ஷணமென்பது அசத்சப்தத்தின் பொருளா? அல்லது அசததெனும் சொற்பொருள் சொருபமின்மையா? அசத்தென்பதின் பொருள் சொருபமின்றியதென்பதாமெனின், “வாயில் என்க்கு நாவில்லை” என்னும் வாக்கியம்போல் அசத்கியாதி வாதத்தின் அங்கீகாரம் நானமின்றியதாம். ஏனெனின் சத்தாஸ்பூததியின்றியதனைச் சொருபமின்றியதென்பர். ஆதலால் சத்தாஸ்பூர்த்தி சூரியமும் தோற்றுகின்றதென்னும் அசத்கியாதிவாதம் சொல்லியபடி சித்தமாகின்றது. சத்தாஸ்பூர்த்தி சூரியத்தின் பிரதிதியைக் கூறுதல் விருத்தமாம். ஆதலால் பாதிக்கப்படாததின் விலக்ஷணம் அசததென்னும் சொற்பொருளாமெனின், பாதிக்கப்படாததின் விலக்ஷணம் பாதிக்கப்படுவதாகின்றது. பாதிக்கப்படுவதற்குரியதனைப் பாந்தியமென்பா. இவ்வாற்றால் பாதத்திற்கு உரியதின் பிரதிதி அசத்கியாதியெனப்படுகின்றதென்பது சித்தமாயிற்று. அதுவே சித்தநாதியின் மதமாம். ஏனெனின் அரிவசநீயக்கியாதி சித்தநாதத்தில் உண்டு. பாதயோக்கியமே அரிவசநீயமாகின்றது. இவ்வாற்றால் சித்தநாதத்திற்கு விலக்ஷணமாக அசத்கியாதிவாதம் உளதென்று கூறுதல் சம்பவியாது.

கசுஅ-௧௫௪. ஆத்மக்யாதியின்

கிரமும் கண்டனமும்

கசுஅ. ஆந்தரபதார்த்தங்களை அங்கீகரிக்கும்

ஆத்மக்யாதிவாதியின் அபிப்பிராயம்.

அங்ஙனமே ஆதமக்யாதி வாதமும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் விஞ்ஞானவாதியின் மதத்தில் ஆத்மக்யாதி யுள்ளது. கூணிக விஞ்ஞானத்தினை விஞ்ஞானவாதி ஆத்மா வென்பர். அவர் மதத்தில் பாகியரஜதமில்லை. ஆனால் ஆந்த்ரவிஞ்ஞான வடிவ ஆத்மாவீருக்கின்றது. அதன் தர்மம் இரஜதமாம். தோஷபலத்தால் வெளியிற் றோற்றுக்கின்றது. சூரியவாதியின் மதமின்றி ஆநதரபதார்த்தத்தின்சத்தையில் சுகதருடையசிஷ்யர்கள் எவருக்கும்

௩௬௮ விருத்திபேத-கியாதி-நிரூபணமும் [ஏழாவது

விவாத மிலலை, புறப்பதார்த்தத்தினையோ ஒருவர் அங்கீகரித்திருக்கின்றனா; ஒருவர் அங்கீகரிக்கவில்லை. ஆதலால் புறப்பதார்த்தின் சத்தையிலோ அவர்களுக்கு விவாதமுண்டு. சூரியவாதியின் ஓர் நாலுதிகனும் ஆந்தர (உள்) விஞ்ஞானத்தின் நிகேதத்தினைச் செய்கிறதில்லை. ஆதலால் உள் இரஜதத்தின் விஞ்ஞான வடிவ ஆத்மா அதிஷ்டானம். அதன் தாமமாகிய இரஜதம் உள்ளிருப்பதாம். தோஷவலியால் புறத்தனுபோலத் தோற்றுகின்றது. ஞானத்தினால் இரஜதத்தின் பாதம் சொருபமாக உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் இரஜதத்தினது புறத்திருத்தறன்மையின் பாத முண்டாகின்றது. அநாவசரீயக்கியாதி வாதத்தில் இரஜத தாமியின் பாதமும், இது வெணுர தன்மை வடிவ பாகிய விருத்தியின் பாதமும் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. ஆதமக்யாதி மதத்தில இரஜதத்தின் பாதமோ அங்கீகரிக்கப்படுகிறதில்லை. ஏனெனின் சூரியவாதிகளுக்கு வேறான சகல சொகதாக்கள் (சுகதாவழி வந்தோ) மதத்திலும் பதார்த்தங்களின் ஆந்தர சத்தையில் விவாதமில்லை. ஆதலால் சொருபமாக இரஜதத்தின் பாதம் அங்கீகரிக்கப்படுகிறதில்லை. கேவலம் பாகியதன்மை வடிவ இதரத்தையின் பாதம் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. ஆதலால் அநாவசரீய வாதம் அங்கீகரிக்கின், தாம் தாமிகளின் பாதம் கற்பித்தல் கௌரவமாம். 'ஆதமக்யாதியை' அங்கீகரிக்கின் தாமியின் பாதமின்றி இதரத்தவடிவ தாம மாதத்திரத்தின் பாதம் கற்பித்தலில் இலாகவமாம். இது ஆதமக்யாதி வாதியின் அபிப்பிராயம். இமமதத்தில் இரஜதம் ஆந்தர சத்தியமாம், அது வெளி தேசத்தில தோற்றுதல் பிரமமாம். ஆதலால் இரஜத ஞானத்தில் இரஜதகோசரத்தன்மை அமசம் பிரமமன்று. ஆனால் இரஜதத்தின் பாகியதேசத் திருக்குற்தன்மை யுணாசகி அமசத்தில் பிரமம் உண்டு.

௧௪௬. ஆந்தர பதார்த்தத்தை அங்கீகரிக்கும்

ஆதமக்யாதி வாதியினது மதத்தின்

கண்டனம்.

இமமதமும் நலமுடையதன்று:— இரஜதம் உள்ளிருப்பதாமென்னும் அதுபவம் ஒருவருக்கும் உண்டாகிறதில்லை. பிரம ஸ்தலத்திலேனும் யதார்த்த ஸ்தலத்திலேனும் இரஜத் முதலியவற்றின் ஆந்தரத்தன்மை எப்பிரமாணத்தாலும் பெறப்படுவதில்லை, சுக

பிரகாசம்.] கரு0. செள-இர-பேத-ஆத்-அநு- ஈகூகூ

முதலியன ஆந்தரமும், இரஜதமுதலியன பாகியமுமா மென்னும் அதுபவம் எல்லோருக்கு முண்டாகின்றது. இரஜதத்தை ஆந்தர மெனக்கொள்ளின் அதுபவத்திற்கு விரோதமாம். ஆந்தரத்தன் மையைச் சாதிக்கும் பிரமாண யுகதிகளுமில்லை. ஆதலால் ஆந்தர இரஜதத்திற்குப் பாகிபப் பிரதிதியை அங்கீகரித்தல் அசங்கத மாம்.

கரு0. செளகதர்களது இரண்டு பேதங்களில்
பாகிய பதார்த்தவாதிகளது ஆத்மக்கி
யாதியின் அநுவாதம்.

சௌகதர்களில் இரண்டு பேதமுண்டு — ஒன்றோ விஞ்ஞான வாதம்; மற்றையது பாகியவாதம். பாகியவாதத்திலும் இரண்டுபேத முண்டு. ஒன்றோ பாகிய பதார்த்தம் அநுமேயமாம்; பிரத்தியக்ஷ மன்று; ஞானத்தின் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றது; ஞானத்தினால் ஞேயத்தின் அதுமிதி உண்டாகின்றது; இவ்வாறால் பாகியபதார்த்தங்களுக்கும் பரோக்ஷவாத மிருக்கின்றது. பாகிய பதார்த்தமும் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் விஷயமாம். இவ்வாறால் பாகிய பதார்த்தங்களுக்கு அபரோக்ஷ வாதமுண்டு; இவற்றில் விஞ்ஞானவாதியின் மந்தந்திலோ விபாவகாரிகூ இரஜதமும் பாகியமன்று. பாகிய பதார்த்தவாதியின் மந்தத்தில் பதார்த்த ஞானத்தின் விஷயமாகிய இரஜதமோ பாகியமாம். அதலால் முற்கூறிய அதுபவத்திற்கு விரோதமில்லை. பிரமஸதஸத்தில் பாகிய இரஜதத்தை அங்கீகரித்தற்குப் பிரயோஜனமின்று. ஏனெனின் கடகமுதலியவற்றின் சித்தியோ அவ்விரஜதத்தால் உண்டாகிறதில்லை; கேவலம் பிரதிதிமாத் திரமாகின்றது. விஷயமின்றிப் பிரதிதி உண்டாகாதாகலின், பிரமப் பிரதிதிக்கு விஷயத்தோடு கூடியதன்மை சித்தித்தலே அவ்விரஜதத்தின் பயனும். அதனை ஆந்தரமாகவே அங்கீகரிக்கினும், பிரமப் பிரதிதி விஷயத்தோடு கூடியதாய் விடுகின்றது. பாகியமெனக்கொண்டு பிரதிதிக்கு விஷயத்தோடுகூடியதன்மை சித்திக்கச் செய்யின், அவா மந்தத்தில் முற்கூறியபடி தாம் தாமிகளுக்குப் பாதம் அங்கீகரித்தலால் கௌரவமிருக்கின்றது. ஆந்தரரஜதத்திற்குத் தோஷபுலததால் வெளிப் பிரதிதியை அங்கீகரிக்கின், கேவலம் இதனதையின் பாதம் அங்கீகரித்தலால் இலாகவ முண்டாகின்றது. பதார்த்தஞானத்தின் விஷயமாகிய இரஜதம் முன்னிருக்குமிடத்

தில் உளதாகின்றது. பிரமஞானத்தின் விஷயமாகிய இரஜதமும் முன்னிருக்குமிடத்தில் உளதாயின், யதார்த்தஞானத்திற்கும் பிரமஞானத்திற்கும் விலகாணத்தன்மை உண்டாகாது. ஆத்மக்கியாதி மதத்திலோ யதார்த்தஞானத்தின் விஷயமாகிய இரஜதமும் முன்னிருக்குமிடத்தி லிருக்கின்றது, பிரமஞானத்தின் விஷயமாகிய இரஜதம் ஆந்தரமாம். ஆதலால் பாகியத்தன்மை ஆந்தரத் தன்மை வடிவ விஷயத்தின் விலகாணத்தன்மையினால் யதார்த்தத்தன்மை அயதார்த்தத்தன்மைப்பேதம் ஞானத்திற்குண்டாகின்றது. பாகிய தேசத்தில் பிரமத்தினது விஷயத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கின், சுத்திதேசத்தில் உற்பத்தியாகிய இரஜதத்தின் பிரதிதி எல்லோருக்கும் உண்டாதல் வேண்டும். ஒரு அதிஷ்டானத்தில் பத்துப்புருஷாகளுக்கு வேறு வேறு பதாராதங்களின் பிரமம் உண்டாயின், ஆண்டு ஒவ்வொரு புருஷனுக்கும் எல்லாப் பதாராதங்களின் பிரதிதியும் உண்டாதல்வேண்டும். ஆத்மக்கியாதி மதத்திலோ எவனுள்ளே எப்பதார்த்தம் உற்பத்தியாகின்றதோ, அவனுக்கு முன்னிருக்குமிடத்தில் அப்பதார்த்தம் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் அந்நியபுருஷனுக்கு அதனது தோற்றத்தின் சங்கையே உண்டாகிற தில்லை. பிரமத்தின் விஷயத்திற்குப் பாகிய உற்பத்தி அங்கீகரிக்கின், அவர் மத்தத்தில் அந்நிய புருஷாகளுக்குத் தோற்றமீயில் சமாதானத்தைத் தேடுதலாகிய கிலேசமே பயனாம். இவ்வாறு பாகிய பதார்த்தவாதி சௌகதமதத்தில் ஆத்மக்கியாகியின் வார்த்தை சம்பவிக்கின்றது. விபாவகாரிக பதாராதமே அவர்கள் மதத்தில் பாகியமாம். பிராதிபாவிச ரஜதமுதலியன பாகியமன்று; கேவலம் ஆந்தரமேயாம்.

கருக, பாகிய பதார்த்தத்தை அங்கீகரிக்கும்

ஆத்மக்கியாதி வாதியினது மதத்தின்

கண்டனம்

அங்ஙனமாயினும் ஆத்மக்கியாதி வாதம் அரங்கதமேயாம். ஏனெனின் இரஜத முதலிய பதாராதம் சொப்பனமின்றி ஜாக்கிரத்தில ஆந்தரமென்பது அப்பிரதித்தமாம். பாகிய ஈபாவதிதிற்குப் பிரமஸ்தலத்தில் ஆந்தரம் கற்பித்தல் அப்பிரதித்த கற்பனையாகிய தோஷமாம். ஆந்தரமாயின், “என்னிடத்து இரஜதம், பான் இரஜதம்”

பிரகாசம்.] கடுக. பாகி பதா-அங்-ஆத்-மத்கண்ட-நுக

என்னும் உணர்ச்சி உண்டாதல்வேண்டும். “இது இரஜத” மென்பதாக இரஜதத்தின் பாகிய உணர்ச்சி உண்டாகின்றது.

இரஜதம் ஆநதரமாய்ப் பாகியதேரததில் இல்லாதிருக்கினும், தோஷமகாதமியததால் ஆநதர பதாரததத்தின் பிரதிபாகியத்தில் உண்டாகின்றது. பாகியத்தன்மை வடிவ இதந்தை (இதுவெனாதன்மை) சுத்தியிலிருக்கின்றது. தோஷத்தின் மகாத்மியத்தால் சுத்தியின் இதந்தை இரஜதததில் தோற்றுக்கின்றது. எத்தோஷத்தினால் ஆநதர ரஜதம் உற்பத்தியாயிருக்கின்றதோ, அத்தோஷத்தினாலேயே ஆநதரததில் உற்பத்தியாகிய இரஜதததில் சுத்தியின் இதந்தை உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. இரஜதததிற்குப் பாகிய தேசத்தில் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கின், பாகியதேசத்திற சுத்திய ரஜதமோசம் பவியாது; அநிர்வசநீயம் மதிக்கப்படும். அவ்வநிர்வசநீய வஸது உலகத்தில் அபபிரசித்தமாம். ஆதலால் அபபிரசித்த கற்பனை தோஷமாகும். ஆநதரததிலோ சுத்திய ரஜதம் உற்பத்தியாகின்றது. ஆநதரமாயிருதததின் அதன் தேகமே உபாதானமும் அசங்கியமாம். ஆதலால் சுத்தியமாயினும் கடருமுதலிய சித்தித்த வடிவப் பயனின் அபாவம் சம்பவிக்கின்றது. ஆதலால் அநிர்வசநீய வஸதுவின் கற்பனை உண்டாகிறதில்லை. அநிர்வசநீயக் கியாதியினால் ஆத்மக்கியாதியினும் இவ்விலாகவமிருக்கின்றதென்று இவ்வாறு கூறின், அதுவும் அசங்கதமாம்:—சுத்தியின் இதந்தை ரஜதததில் தோற்றுக்கின்றதென்று கூறுதலால் அநநியதாக்கியாதியின் அங்கீகார முண்டாகின்றது. இதந்தை தோற்றத்தில் அநநியதாக்கியாதி அங்கீகரிக்கின், சுத்தியில் இரஜதததன்மை தாமியின் பிரதிபிணையும் அநநியதாக்கியாதியெனறே கொள்ளவேண்டும். ஆநதரரஜதத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரித்ததல் நிஷ்பலமாம். எங்ஙனம்: இரஜதபதார்த்தமசுத்தியினால் வியவகிதமாயிருக்கின்றது; அதனது தாமததின் பிரதிபிணை சுத்தியிற் சம்பவியாதெனக் கூறின், உன்னுடைய மதத்திலும் சுத்தியினால் வியவகித உளளிடத்தில் இரஜதமிருக்கின்றது. அதனிடத்துச் சுத்தியின் தர்மானாகிய இதந்தையின் பிரதிபிணை சம்பவியாமை சமமாம்.

கரு௨. ஆத்மக்கியாதி வாதத்தின் விலக்ஷணமான
அத்வைத வாதத்தின் சித்தாந்தம்.

சித்தாந்தத்திலோ சுத்தியிலிருப்பதாகிய தாதான்மியத்தின் அநிவசநீயசமபந்தம் இரஜதத்தில் உற்பத்தியாகின்றது. அதனைச் சம்வரீகாந்தீயாச மென்பர். அதிஷ்டானத்தின் சமபந்தம் ஆரோபி தத்தில் யாண்டுத் தோற்றுகின்றதோ, ஆண்டுச் சகல அதிஷ்டான த்தின் சமசர்க்காததியாசமு முண்டாகின்றது. சமசர்க்காததியாச மின்றி அந்நிய தாமத்தின் பிரதீதி அந்நியத்தில் உண்டாகிறதிலை. இவ்வாற்றால் அததியாசமின்றிச் சுத்தியிலிருக்கும் இதரதையின் பிரதீதி ஆந்தர இரஜதத்திற் சமபவியாமையால், ஆத்மக்கியாதி வாதம் அசங்கதமாம். அநிவசநீயவஸ்துவின் அப்பிரசித்த கற் பனையாகிய தோஷம் சொல்லப்பட்டது. அதுவும் அஞ்ஞானத்தாற் சொல்லப்பட்டதாம். ஏனெனின்,

அத்வைத வாதத்தின் முக்கிய சித்தாந்தம் இதுவாம்:—சேதனம் சுத்தியம்; அதற்கு வேறுகிய யாவும் மித்தையாம். அநிவசநீயந்தீனை மித்தையென்பர். ஆதலால் சேதனத்திற்குப் பின்னமான பதார்த தத்தினைச் சுத்தியமென்று கூறுதலிலேயே அப்பிரசித்த கற்பனை இருக்கின்றது. சேதனத்திற்குப் பின்னமான பதார்ததங்களில் அநிவசநீயததன்மையே அதிப்பிரசித்தமாம். யுக்தியினால் விசா ரிக்கின் அப்போது எவ்வநாதமபதார்ததங்களின் சொரூபமும் சித் தியாது; ஆனால் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் சகல அநாதமபதார்த தங்களும் அநிவசநீயமாம். சித்தாந்தத்தில் அநாதம் பதார்ததம் எனவும் சுத்தியமன்று. கந்தருவ நகரத்தினைப்போல சகலப் பிர பஞ்சமும் திருஷ்டநஷ்ட சுபாவமாம். சொப்பனத்தினும் ஜாக்கிர பதார்ததங்களில் சிறிதும் விலக்ஷணத்தனமையிலை. சுத்தி ரஜதம் பிராதிபாலிகமாம். காந்தை (ஸ்திரீ)யின் கை முதலியவற்றிலுள்ள இரஜதம் வியாவகாரிகமாம். இவ்வாற்றால் அநாதம் பதார்ததங் களில் மித்தியாத்தன்மை சுத்தியததன்மையான விலக்ஷணத்துவம் ஒன்றற்கொன்று சொல்லப்பட இருக்கின்றது. அது ஸ்தூலபுத்தி யுடையவர்களுக்கு அதவைத போதத்தில் பிரவேசித்தற் பொரு ட்டு அருந்ததி நியாயத்தாற் சொல்லப்பட்ட இருக்கின்றது. 'ஸ்தூல புத்தியுடைய புருஷனுக்கு முகலிலேயே முக்கிய சித்தாந்தத்தின் கிரமத்தைச் சொல்லுமிடத்து, அற்புகமான அாததத்தைக்கேட்டு

பிரகாசம்.] கருந. சித்-கௌர-இரு-விஞ்-அசம்- ௩௭௩.

அநாதம் சததியதன்மைப் பாவனையுடைய புருஷன் சாஸ்திரத்தின் விமுகனாய்ப் புருஷாததத்தினின்றும் பிரஷ்டஞ் விலோன். இதன்பொருட்டே அநாதம் பதார்த்தங்களுக்கு வ்யாவகாரிக பிராதிபாவிக பேதத்தால் இருவகைச் சததை சொல்லப்பட்டது. சேதனத்திற்குப் பரமார்த்திக சததை சொல்லப்பட்டது. பிரபஞ்சத்தின் சேதனத்தினும் நியுன (பூதநாத) சததை புத்தியில் ஆருடமாய், சகல அநாதம் பதார்த்தங்களுக்கும் சொப்பன முதலிய திருஷ்டாந்தத்தால் பிராதிபாவிகத் தன்மையை அறிந்து, நிஷேத வாக்கியத்தினால் சகல அநாதமாக்களையும் சததாஸபூத்தி சூரியமே (சததையின் விளக்கமின்றியதென்று அறிந்துகொள்ள வேண்டும். இதனற்றான் சத்தாபேதம் கூறப்பட்டது. அநாதம் பதார்த்தங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று சததையின் வேறுபாட்டில் அதவைத சாஸ்திரத்திற்குந் தாற்பரிய மில்லை. ஆதலால் அதவைத வாதிக்கு அநிவசநீய பதார்த்தம் அப்பிரகிருதமா மென்று கூறுதல் விருத்தமாம்; வேறு வகையான சமபவமில்லை. ஆதலால் இலாகவ கௌரவம் கூறுதல் முற்றும் அசம்பவமாம். அநிவசநீயக்கியாதி யின்றி வேறு விதமாகவும் சம்பவிக்கின், கௌரவ தேஷுஷத்தைக் கண்டு இப்பக்ஷத்தின் தியங்கம் சமபவிக்கும். முற்கூறிய கிரமமாக சத்கியூதிமுதலிய எந்தப் பக்ஷமும் சமபவியாது. ஆதலால் கௌரவ இலாகவ விசாரமே பயனின்றியதாம்.

கருந. சித்தாந்தத்திற்குரிய கௌரவ தோஷத்தின் பரிகார பூர்வகமாக இருவகை விஞ்ஞான வாதத்தின் அசம்பவம்.

ஆத்மக்கியாதியின் நிரூபணத்தின் ஆரம்பத்தில், பாகிய ரஜத உற்பத்தி அங்கீகரிக்கின் இரஜத தாமிப்ய இதரத்தைத் தருமமாகிய இவ்விரண்டற்கும் பாதத்தை அங்கீகரித்தலில் கௌரவமுண்டு. ஆத்மக்கியாதியை அங்கீகரிக்கின் இதத்தை மாத்திரத்திற்குப் பாத முண்டாகுதலால் தாமியின் பாதத்தை அங்கீகரியாமையில் இலாகவ முண்டென்று கூறி இருக்கின்றது.

இக்கூற்றும் நலமுடையதன்று. ஏனெனின், சத்தியின் ஞான முண்டாக “மித்தையாகிய இரஜதம் எனக்குக தோற்றியது” என்னிவ்வாறு இரஜதத்தின் பாதம் எல்லோருக்கும் அநுபவசித்த

மாயுளது. ஆதமகயாநியின்படி இரஜதத்தில மத்தையாகிய பாகியத் தன்மைத் தோற்றமுண்டாய் இவ்வாறு பாத முண்டாதல் வேண் டும். ஆதலால் தாமியினது பாதத்தை இலாகவபலததால் கெடுக்கின், பாக முதலிய பயணைச் சாதிக்கும் வியாபார சமூகத்தில் ஒரு வியாபாரத்தைச் செய்து இலாகவபலததால் அதிக வியாபாரத்தை விடுதல் வேண்டும். பிரமமுடைய புருஷனுக்கு ஆப்தன் உபதேசஞ் செய்யின், அப்போது “இது இரஜத மன்று; இது சுத்தியா”மென் றிவ்வாறு இரஜதத்தினைச் சொருபமாக நிஷேதஞ் செய்கின்றான். ஆத்மக்கியாதியின்படி “எண்டு இரஜத மில்லை” ஆனால் “ஆத்மாவினி டத்தில் இரஜதமிருக்கின்றது” என்றிவ்வாறு இரஜதத்தினது தேச மாததிரத்தின் நிஷேதஞ் செய்தல்வேண்டும். ஆதலால் ஆத்மாவி னிடத்து உற்பத்தியானதற்குப் பாகியதேசத்திற் கியாதி யிருக்கி ன்றது. இவ்வாத்தத்தில் தாற்பரியத்தினால் பாகிய பதார்த்தவாதி செளகதரது ஆத்மக்கியாதி வாதம் அசங்கதமாம். விஞ்ஞானத்தி ற்கு வேறாக ஓர் பாகிய பதார்த்தமும் ஆந்தர பதார்த்தமு மில்லை. ஆனால் விஞ்ஞான வடிவ ஆத்மாவின் ஆகாரம் சகல பதார்த்தங் களுமாம். இவ்வாற்றால் விஞ்ஞான வாதிக்கு விஞ்ஞான வடிவ ஆத்மாவின் இரஜத வடிவமான கியாதி இருக்கின்றது என்னும் தாற்பரியத்தினாலும் ஆத்மக்கியாதி வாதம் அசங்கதமாம். விஞ் ஞானத்திற்கு வேறாக இரஜத மிருக்கின்றது. அது ஞானத்திற்கு விஷயமாம். அதனை விஞ்ஞானவடிவ ஆத்மாவிற்கு அபின்னமாகக் கூறுதல் சம்பவியாது. விஞ்ஞான வாதியின் மதத்தில் சகல பதார் த்தங்களும் கூணிகவிஞ்ஞான வடிவமாம். அதனிடத்துப் பிரத்திய பிஞ்ஞைபசம்பவமுதலிய அநேக தூஷணங்கள் இருக்கின்றன. ஆதலால் ஆத்மக்கியாதி சம்பவியாது.

கருசு-ககூக. அந்நியதாக்கியாதியின் கிரமமும்

கண்டனமும்.

கருசு. அந்நியதாக்கியாதிவாதியின் தாற்பரியம்.

அந்நியதாக்கியாதி வாதமும் அசங்கதமாம். இது அந்நிய தாக்கியாதி வாதியின் தாற்பரியமாம்:—எந்தப் புருஷனுக்குச் சத் திய பதார்த்தத்தின் அதுபவ ஜந்நிய சமஸ்காரம் இருக்கின்ற தோ, அவனது தோஷத்தோடு கூடிய நேத்திரத்திற்கு முன் கண்ட சமான பதார்த்தத்தோடு சம்பந்த முண்டாயின், ஆண்டு

பிரகாசம்] கருடு. விசா-இரு-வாத-பிரா-மத-கண்ட- நளநு

எதிரிலுள்ள சமான பதார்த்தத்தின் சாமாநிய ஞானத்தால்முன் கண்டதின் ஸ்மிருதி உண்டாகின்றது. அல்லது ஸ்மிருதி உண்டாகி ரதில்லை; சமானமானதின் உணர்ச்சியால் சம்ஸ்காரம் உற்பூதமாகி ன்றது. எந்தப்பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி உண்டாகின்றதோ, அல்லது எதன் உற்பூதசமஸ்கார முண்டாகின்றதோ, அப்பதார்த்தத்தின் தர்மம் எதிரிலுள்ள பதார்த்தத்தில் தோற்றுக்கின்றது. எங்ஙனம்: சுத்திய இரஜதத்தின் அநுபவஜநிய சம்ஸ்காரத்தோடுகூடிய புருஷ னுக்கு இரஜத சமானமான சுத்திபோடு தோஷத்தோடு கூடிய நேத்திரத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டாயின் இரஜதத்தின் ஸ்மிருதி உண்டாகின்றது. அதனை ஸமரிக்கவே இரஜதத்தின் இரஜதத்தன் மைத் தர்மம் சுத்தியிற் காண்கின்றது. அல்லது நேத்திரத்தின் சம்பந்தமுண்டாய் இரஜதப் பிரமத்தில் விலம்பம்உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் நேத்திர சம்பந்தத்திற்கும் இரஜதத்தின் பிரததியகூதப் பிரமத்திற்கும் இடையில் இரஜதத்தின் ஸ்மிருதி உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் இரஜதாநுபவத்தின் சம்ஸ்காரம் உற்பூதமாக, ஸ்மிருதியின் வியவதான மின்றி விரைவாகவே சுத்தியில் இரஜதத்தன்மைத் தருமத்தின் பிரததியகூத முண்டாகின்றது. ஸ்மிருதி ஸ்தலத்தில் எங்ஙனம் முன் கண்டதற்கொப்பானதின் ஞானத்தினால் சம்ஸகா ரத்தின் உற்போத முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே பிரம ஸ்தலத் தில் முன் கண்டதற்குச் சமானமான பதார்த்தத்தோடு இந்திரிய த்தின் சம்பந்த முண்டாகவே, சம்ஸ்காரத்தின் உற்போத முண் டாய்ச சம்ஸ்கார கோசர தர்மத்தின் ஞானம் முன்னிருப்பதில் உண்டாகின்றது. இதனை அந்நியநாட்கியாதி யென்பர். அந்நியவடிவ மாகத் தோற்றுதலை அந்நியநாட்கியாதி யென்பர். சுத்தியாகிய பதா ர்த்தத்தில் சுத்தித்தன்மைத் தாமமிருக்கின்றது; இரஜதத்தன்மை இல்லை. சுத்தியின் ஞானம் இரஜதத்தன்மை வடிவத்தானுண்டாகி ன்றது. ஆதலால் அந்நிய வடிவமாகப் பிரதிதி இருக்கின்றது.

கருடு. விசாரசாகரத்தின்குண் கூறிய இருவகைக் கியாதி வாதத்தில் முதல் பிராசீன மதத்தின் கிரமும் கண்டனமும்.

விசாரசாகரத்தில் அந்நியநாட்கியாதியில் இரண்டு பேதங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இரண்டாவது பிரகாரம் இதுவாம்:— இரஜதப்பிரம் முண்டாகுங்கால், ஆண்டுக் காந்தையின் கரமுதலிய

வற்றிலுள்ள இரஜதத்தோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்த முண்டாய் அதன் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆதலால் காரணத்தின் கரத்தில் அல்லது கடையிலுள்ள இரஜதத்தின் முன்னிருக்குமிடத்துப் பிரதிதி அந்நியதாக்கியாயம். இம்மதத்தில் தர்மதாமி அம்சத்திலோ இரஜதத்தின் ஞானம யதார்த்தமாம். ஆனால் தேச அம்சத்தில் வேறுவகை ஞான முண்டு. கடை முதலியவற்றின் இரஜதம் மறைவா யிருக்கின்றது. அதனோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தம் சம்பவியாத். என்றாலும் தோஷத்தோடு கூடிய நேத்திரத்திற்கு வியவகித இரஜதத்தோடு சம்பந்தமுண்டாய் ஞானமுண்டாகின்றது. இது தோஷத்தின் மகாநாயியமாம். இதன்மை அந்நியதாக்கியாதி இப்போதிருப்பனவாகிய நியாய முதலிய கிரந்தங்களில் காணப்படவில்லை. என்றாலும் இவ்வகையான அந்நியதாக்கியாதியின் கண்டனம் அநேக நூல்களிலிருக்கின்றது.

இதில் இந்நோஷமிருக்கின்றது:—தேசாந்தரத்திலுள்ள இரஜதத்தோடு நேத்திரத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டாயின், கடையில இரஜதத்தின் சம்பந்தத்தில் வைக்கப்பட்ட பிற பதார்த்தங்களின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாதல் வேண்டும. காரணத்தின் கரத்திலுள்ள இரஜதத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகுங்கால காரணத்தினது கரத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாதல் வேண்டும. அன்றியும் இங்ஙனம் கூறின்:—அந்நியதாக்கியாதிக்குக் கேவலம் இரந்நியத்தினால் உற்பத்தி உண்டாகித்தலை. ஆனால் பூவாறுபவத்தினால் உண்டாகிய சம்ஸ்காரத்தோடுகூடிய தோஷமுள்ள நேத்திரத்தால் அந்நியதாக்கியாதி ஞானம் உற்பத்தியாகின்றது. ஆதலால் உற்பத்த சம்ஸ்காரம் நேத்திரத்தின் சககாரியம். இரஜதகோசர சம்ஸ்காரத்தோடுகூடிய நேத்திரத்தினால் இரஜதத்தின் ஞானமே உண்டாகின்றது. அந்நியபதார்த்த கோசர சம்ஸ்காரமோ இருக்கின்றது; ஆனால் உற்பத்தமன்று. இதனால் அந்நிய வஸ்துவின் ஞானமுண்டாகித்தலை, சம்ஸ்காரத்தின் உற்பத்தத்தன்மையும் அது உற்பத்தத்தன்மையும் காரியத்தினால் அந்நியமாம; ஆதலால் தோஷமில்லை. என்றாலும் யாண்டு சுத்தியில் இரஜதப்பிரம் முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு சுத்திக்குச் சமானமாக ஆரோபித இரஜதத்தின் பரிமாணம் தோற்றுக்கின்றது. இலகுவான சுத்தியில் இரஜதப் பிரம்முண்டாகுங்காலத்து ஆரோபிக்கப்பட்ட இரஜதத்திலும் இலகுவான தோற்றுக்கின்றது. மகத்தாகிய சுத்தியில்

இரஜதப்பிரமமுண்டாகுங்கால ஆண்டு மகத்துப்பரிமாணமுடைய இரஜதம தோற்றுகின்றது. இவ்வாற்றால் ஆரோபிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தில் அதிஷ்டான பரிமாணத்தின் நியமமிருத்ததன், சுத்தி முதலியவற்றின் இரஜததன்மை முதலிய தர்மத்தின் உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. அந்நிய நேசத்திலுள்ள இரஜதத்தின் பிரதிதி உண்டாகுமாயின், ஆரோபித்ததில் அதிஷ்டான பரிமாணத்தின் நியமம் வேண்டியதில்லை. சுத்தியினது இலகு பரிமாணமும் அங்ஙனமே மகதபரிமாணமும் தோற்றுவிக்கின்றன. ஆதலால் நேசாந்தரத்தின் இரஜதத்தினது பிரதிதி இல்லை. இரஜத சமஸ்காரமுடையவர்களுக்கு அந்நியபதார்த்தத்தின் உணர்ச்சி சமபலிக்கிறதில்லை யாயினும், எல்லா இடங்களிலும் உள்ள அந்நிய இரஜதங்களின் உணர்ச்சி உண்டாதல் வேண்டும். இவ்வாறு அளவின்மைய தூஷணங்களால் விழுங்கப்பட்டதாம் இப்பகூடம். இதன்றோ தற்காலகதைய நூல்களில் இப்பகூடம் காணப்படுகிறதில்லை.

கருகூ. முற்கூறிய அந்நியதாக்கியாதிவாதத்தின் கண்டனம்.

சுத்தியில் இரஜததன்மைத தாமதத்தின் பிரதிதி உண்டாகின்றதென்னும் அந்நியதாக்கியாதி வாதத்தை அநேக நூலாசிரியர்களாகிய ரையாயிகா எழுதியிருக்கின்றனா. என்றாலும் அவர்கள் எழுத்தும் சுருதி ஸமிருதிகளுக்கு விருத்தமாம். ஆதலால் விசுவசிக்கத்தக்க தன்று :— சொப்பன ஞானத்தினை ரையாயிகர் மானஸவிபரியய மென்பா. அந்நியதாக்கியாதியினை விபரியய மென்பா. சுருதியில் சொப்பன பதார்த்தத்தின் உற்பத்தி கூறப்பட இருக்கின்றது. “நததூயாநாயயொமாநவ்யாநொஹவணிகயாநாயாநாயயொமாநவ்யஸேஜதே-ஆண்டு இரதமுமில்லை. இரதத்திற் பூட்டியனவுமில்லை, வழியுமில்லை, இனி இரதங்களும் இரதத்திற் பூட்டியனவும் வழிதனும் ஆகக்கடவன வென்று சிருஷ்டிக்கின்றா” என்பது (பிருகதாரணிப) சுருதி. அது வியாவகாரிக இரதம், குதிரை, வழியெனப் பவறறை சொப்பனத்தில் நிகேதித்து, அரிவசநீய ரதம் குதிரை வழி என்பவற்றின் உற்பத்தி கூறியிருக்கின்றது. அங்ஙனமே “ஹ்யெயுஷுஷி ராஹ்வி-சநதியிற் (சொப்பனத்திற்) சிருஷ்டியை (சுருதி) கூறுகின்றது.” என்பது வியாசகுந்திரம். அதுவும் சொப்பனத்தின் அரிவசநீய பதார்த்தங்

௩௭௮ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [வழுவது

களின் கிருஷ்டியைக் கூறி யிருக்கின்றது. வியாசரஹ செய்யப் பட்ட சூத்திரம் ஸமிருதி வடிவமாம்.

இவ்வாற்றால் நையாயிகாகளது அந்நியதாக்கியாதி வாசம சுருதி ஸ்மிருதி விருததமாம். நேததிரத்தினுல வியவகித இரஜதத் தன்மையின் ஞானம் சுததியிற் சமபவியாது. சுததிக்குச் சமீபத தில் இரஜதமிருக்குமாயின், இரண்டற்கும் சையோக முண்டாய் இரஜதத்திலுள்ள இரஜதததன்மையின் நேததிர ஜந்நியப பிரம ஞானம் சுததியிற் சமபவிக்கின்றது. யாண்டு சுததியின் சமீ பத்தில் இரஜத மில்லைபோ, ஆண்டு சுததியில் இரஜதத்தன்மைப் பிரமம் நேத்திர ஜந்நியமென்பது சமபவியாது. ஏனெனின் விசே ஷண விசேஷியங்களோடு இந்நிரியத்தின் சமபநதமுண்டாக இந்நி ரியஜந்நிய விசிஷ்டஞான முண்டாகின்றது. யாண்டு சுதநிய ரஜத மிருக்கின்றதோ, ஆண்டு விசேஷணம் இரஜதததன்மையாம்; விசே ஷியம் இரஜதவியகதியாம். இரஜதவியகதியோடு நேத்திரததின் சையோக சமபநதமுண்டாகின்றது. இரஜதததன்மையோடு நேத் திரத்தின் சையுத்த சமவாய சம்பநதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் “இது இரஜத” மென்பதாக இரஜதததன்மை விசிஷ்டத்தின் நேத் திர ஜந்நிய ஞானமுண்டாகின்றது. யாண்டு சுததில் இரஜதத் தன்மை விசிஷ்டப்பிரம முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு விசேஷியமா கிய சுததியினோடு நேத்திரததின் சையோக சமபநத மிருக்கின்றது. இரஜதத்தன்மை விசேஷணத்தோடு சையுத்த சமவாய மில்லை. இர ஜதவியகதியோடு சையோக முண்டாயின், இரஜதத்தன்மையோடு சையுத்த சமவாயமுண்டாகும். இரஜதவியகதியோடு சையோகத் தின் அபாவததால் இரஜதத்தன்மையோடு சையுத்த சமவாயத் தின் அபாவமிருக்கின்றது. ஆதலால் இரஜத விசிஷ்ட சுததியின் ஞானம் சம்பவிக்கிறதில்லை.

கருள. பிரத்தியக்ஷஞானத்திற்கே துவாகிய
அறுவகை இலௌகிகமும் மூவகை அலௌகிகமு
மாகிய இரண்டு சம்பந்தங்கள்.

நையாயிகர் கூறுவதாவது:—பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்கு ஏது வாகிய விஷய இந்நிரியங்களின் சம்பந்தம் இருவகையாம். ஒன்று இலௌகிகசம்பந்தம்; மற்றையது அலௌகிகசம்பந்தம். சையோக முதலிய அறுவகைச் சம்பந்தங்களும் இலௌகிக மெனப்படுகின்றன.

பிரகாசம்.] கருள. பிரத-அறு-அலெள-இர-சம்- நளக

சாமாசியலக்ஷணம், ஞானலக்ஷணம், யோக ஜந்நிய தாமலக்ஷணம் என மூவகை அலெளகிக சம்பந்த முண்டு. இலெளகிக சம்பந்தத்தின் உதாரணத்தையும் சொருபத்தையும் பிரத்தியக்ஷ நிர்வாணத்திற் கூறி யிருக்கின்றோம்.

அலெளகிக சம்பந்தத்தின் உதாரணமும் சொருபமும் இவ்வாறும்:—யாண்டு ஒரு கடத்தோடு நேத்திரத்தின் சையோக முண்டாகின்றதோ, • ஆண்டு ஒரே கடத்தின் சாக்ஷாதகாரம் நேத்திரத்தினால் உண்டாகிறதில்லை. கடத்தன்மையின் ஆசிரயமாகிய சகல கடங்களின் சாக்ஷாதகாரமும் நேத்திரத்தினால் உண்டாகின்றது. ஆனால் நவீன மதத்தில நேத்திரசையுட்க கடத்தின் சாக்ஷாதகாரமும், தேசாந்தரங்களிலுள்ள கடங்களின் சாக்ஷாதகாரமும் ஒரே கணத்தி லுண்டாகின்றன. பிராசீன மதத்தில் நேத்திரசையுட்க கடத்தின் சாக்ஷாதகாரம் முதற்கணத்தி லுண்டாகின்றது. ஆனால் நவீன மதத்தில் நேத்திர சையுட்க கடத்தின் சாக்ஷாதகாரமும், தேசாந்தரத்தின்கண்ணுள்ள கடத்தின் சாக்ஷாதகாரமும் இரண்டாவது கணத்தி லுண்டாகின்றன. இரண்டு சாக்ஷாதகாரமும் நேத்திர ஜந்நியமாம்; ஆனால் சம்பந்தம் பின்னமாம். இவை இரண்டு மதங்களாம். இவற்றுள் பிராசீனக் கிரமம் எளிதாம். ஆதலால் பிராசீனக் கிரமத்தினையே கூறுவாம்:—முன்னிடத்திருக்கும் கடத்தோடு நேத்திரத்தின் சையோக முண்டாய், “இது கடம்” எனப் பத ஒரு கடத்தின் சாக்ஷாதகார முண்டாகின்றது. இச்சாக்ஷாதகாரத்திற் கேது சையோகசம்பந்தமாம். ஆதலால் இச்சாக்ஷாதகாரம் இலெளகிக சம்பந்த ஜந்நியமாம். இச்சாக்ஷாதகாரத்திற்கு விஷயம் கடமும் கடத்தன்மையுமாம். அவற்றுள் வியகதி விசேஷியமும், கடத்தன்மைப் பிரகாரமுமாம். விசேஷணத்தைப் பிரகாரமென்பா. இந்நஞானத்திற்பிரகாரமாகிய கடத்தன்மை எதுவோ அது எல்லாக் கடங்களிலு மிருக்கின்றது. ஆதலால் முன்னிடத்துள்ள கடத்தின் ஞான காலத்தில் நேத்திரேந்திரியத்தின்கலஜந்நியஞானப் பிரகாரவடிவ கடத்தன்மையுடைமைச் சம்பந்தம் சகல கடங்களிலும் இருக்கின்றது. இச்சம்பந்தத்தால் நேத்திரேந்திரிய ஜந்நிய சகல கடங்களின் சாக்ஷாதகாரமும் இரண்டாவது கணத்தில் உண்டாகின்றது. இச்சாக்ஷாதகாரத்தின் விஷயம் முன்னுள்ள கடமுமாம். ஏனெனின், கடத்தன்மையுடைமை

எங்ஙனம் அந்நிய கடங்களி லிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே முன் னிருக்கும் கடத்திலு மிருக்கின்றது. ஆதலால் முன்னிருக்கும் கட ததைக் கேட்குபவன் இரண்டுஞானங்களாகின்றன. முதல் கூண ததில் இலௌகிக ஞானமுண்டாகின்றது. இரண்டாவது கூணததில் அலௌகிக ஞான முண்டாகின்றது. கூறிய இச்சமபந்தம் அலௌ கிகமாம். அலௌகிக சமபந்த ஜநிய ஞானமும் அலௌகிகமாம். இரதிரியத்திறகு சகல் கடங்களினோடும் சுவ ஜநிய ஞான விரேஷண வடிவ கடத்ததன்மையுடைமைச் சமபந்தமிருக்கின்றது. யாண்டு நேத்திர ஜநிய சாக்ஷாதகாரம் ஒரு கடத்திறகு உண்டா கின்றதோ, ஆண்டு சுவ வென்னுஞ் சொல நேத்திரத்தை அபி விப்பதாம். யாண்டுத் துவக்கினால் ஒரு கடத்தின ஞான முண்டா கின்றதோ, ஆண்டுச் சுவ வென்னுஞ் சொல துவகதை அபிவி ப்பதாம். இவ்வாறு எவ்விரதிரியத்தினால் ஒரு விபத்தியின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அவ்விரதிரிய ஜநியமாகவே சகல கடங்க ளின் அலௌகிக சாக்ஷாதகாரமு முண்டாகின்றது. நேத்திரேந்தி ரிய ஜநிய ஒரு கடத்தின் இலௌகிக சாக்ஷாதகார முண்டாயின, துவக்கிந்திரியஜநிய சகலகடங்களின அலௌகிக சாக்ஷாதகாரமு முண்டாகிறதிலலை. நேத்திர ஜநிய ஒரு கடத்தின் ஞான முண் டாகவே சுவ என்பது நேத்திரம்; அதனால் ஜநியமென்பது “இது கட” மென்னும் ஞானம்; அதனிடத்துப் பிரகார (விசேஷண) வடிவமாகிய கடத்தனமை யாதோ அதனையுடைமை அதாவது அதன் ஆதாரத்தன்மை சகல கடங்களிலு மிருக்கின்றது. இவ் வாதரால் சகல கடங்களின் ஞானத்திறகும ஏது முற்கூறிய சமபந தமாம். அது ஒரு கட ஞான முண்டாயின், அப்போது நேத்திர ஜநிய ஞானத்தில் கடத்தனமைவிசேஷணமுண்டாகின்றது. முன் னிருக்கும் கடத்தின் இலௌகிக ஞானத்தால் முற்கூறிய சம்பந தம் சமபவியாது. ஆதலால் இலௌகிக ஞானம் முதற்கணததில் உண்டாகின்றது; அலௌகிகம் உத்தரகூணததி லுண்டாகின்றது. இது பிராசீனக கிரமம். நவீனக் கிரமத்தால் ஒரே ஞானம் சகல கடகோசமாகின்றது. முன்னிருக்கும் கட அம்சத்தில் இலௌ கிக முண்டாகின்றது. தேராதரத்திலுள்ள கடாம்சத்தில் அலௌ கிக முண்டாகின்றது. பிரசங்கத்தா லடையப்பட்ட ஒரு கிரமத் தைக் கூறினோம். விரிதலஞ்சி நவீனக் கிரமத்தைக் கூறவில்லை. இது சாமாநியலகூண சமபந்தம். சாமாநிய மென்பது ஜாதியும்

பிரகாசம்.] கருௌ.பிரத்-அறு-அலௌ-இர-சம்- ந அக

இலக்ஷணமென்பது சொரூபமுமாமாகலின் ஜாதசொரூப சம்பந்த மாம.இதனால் இது பெறப்பட்டதாயிற்று:—நேததிஜநநிய ஞான விசேஷண வடிவ கடத்தன்மையுடைமையைக் கூறுதலால் கடத் தன்மையே சித்திக்கின்றது. ஆகலால் முற்கூறிய சம்பந்தம் சாமா நிய சொரூபமாம். அல்லது கடத்தன்மை யதிகரணத்தினைக் கடத் தன்மை யுடைமை எனக் கூறினும் சாமாநிய லக்ஷண சம்பந்தமே இருக்கின்றது. ஏனெனின் அநேக அதிகரணங்களில் அதிகரணத் தன்மைத் தாமம சாமாநியமாம். இரத ஸ்தானத்தில் அநேகங்களி லிருக்கும் சமானதாமம் எதுவோ அது சாமாநிய சப்தத்திற்குப் பொருளாம். கேவலம் ஜாதியே சாமாநிய சப்தத்திற்குப் பொரு ளன்று. ஆதலால் அநேக கடங்களில் கடத்தன்மை அதிகரணத் தன்மையும் சமானதர்மமாய் இருத்தலின் சாமாநியமெனப்படுகின் றது. இவ்வாறனால் ஒரு வியகதியோடு இரதிரியத்திற்குச் சம்பந்த முண்டாக, இரதிரிய சம்பந்தியாகிய வியகதியின் சமான தாம முடைய இரதிரிய சம்பந்தியாகிய சுகல வியகதியோடும் இரதிரி யத்தின் சாமானிய லக்ஷண அலௌகிக சம்பந்த முண்டாதலால், வியவகித அவ்வியவகித வஸதுக்களின் இரதிரிய ஜநநிய அலௌ கிக சாக்ஷாததூர முண்டாகின்றது.

ஞான லக்ஷண சம்பந்தத்தின் உதாரணத்தோடு கூடிய சொரூ பம் இதுவாம். யாண்டு இரதிரியயோக்கிய பதாரதத்தோடுஇரதி ரியத்தின் சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, இரதிரிய சம்பந்ததாலத்தில் அவ்விரதிரிய அயோக்கியபதாரதத்தின் ஸமிருதிஞானமஉண்டா கின்றதோ,ஆண்டுஇரதிரியசம்பந்தியாகியபதார்ததம்,ஸமிருதிகோ சர பதாரததம் என்பவற்றின் ஏகஞான முண்டாகின்றது. ஆண்டு எப்பதார்த்தத்தின் ஸமிருதி உண்டாகின்றதோ, அந்த அம்சத்தில் அந்தஞானம் அலௌகிகமாம். எந்த அம்சத்தினது இரதிரியசம்பந்த ஜநநியமாகின்றதோ அந்த அம்சத்தில் லௌகிக மிருக்கின்றது. எங் னுமே : சந்தனத்தோடு நேததிரேந்திரியத்தின் சைபோக முண்டா குங்காலத்தில் சுகந்த தாமத்தின் ஸமிருதியுண்டாயின்,அப்போது நேததிரேந்திரிய ஜநநிய “சுகந்தமுடையது சுகந்த” மென்னும பிரததியகூட முண்டாகின்றது. ஆண்டு சந்தனத்தன்மை விசிஷ்ட சந்தனமோ நேத்திரத்திற்கு யோக்கியமாம். சந்தனத்தின் தாமம் சுகந்தமாம்; அதனோடு நேத்திர சையுத்த சமவாய சம்பந்தமு மிருக்கின்றது. என்றாலும் நேத்திர யோக்கியம் சுகந்த மன்று.

௩௮௨ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

கிராணியோக்கியம் சுகந்தமாம். ஆதலால் நேத்திர சையுத்த சமவாய சம்பந்தத்தால் சுகந்த தாமததின் சாக்ஷுஷ சாக்ஷாத்கார முண்டாகிவநிலை. ஆனால் நேத்திர சையோகததால் சந்தன வியக்தியின சாக்ஷுஷ ஞானமும் நேத்திர சையுகத சமவாயத்தால் சந்தனத்தன்மை சாக்ஷுஷ ஞானமு முண்டாகின்றன. சந்தனத்தின் சுகந்த குணத்தால் நேத்திரத்தின் சையுத்த சமவாய சம்பந்தம் இருப்பதாயினும் பயனிலலாததாம். என்றாலும் நேத்திர சையோகம் இருக்கும்போதே, “சுகந்தமுடையது சந்தனம்” என்பதாக சந்தனகோச சாக்ஷுஷ ஞானம் அநுபவசித்தமாம். ஆதலால் சந்தனத்தின்கண் உள்ள சுகந்த குணத்தோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தம் ஓர் சாக்ஷாத்காரத்திற்கு ஏதுவெனக்கொள்ளதல் வேண்டும். ஆண்டு வேறு எச்சம்பந்தமும் நேத்திரத்திற்கு சுகந்த குணத்தோடில்லை. நேத்திர சையுத்த சமவாய மிருக்கின்றது. அது கந்தஞானத்தை உண்டிபண்ணுவதன்று. எவனுக்கு சந்தனத்தின் சுகந்தத்தன்மை கிராணத்தினால் அநுபவிக்கப்பட்டதாகின்றதோ, அவனுக்கே நேத்திரத்தினால் சந்தனத்தின் “சுகந்தமுடையது சந்தன”மென்னும் ஞான முண்டாகின்றது. எவனுக்கு சந்தனத்தின் சுகந்தமுடைமை கிராணத்தினால் அநுபவிக்கப்பட்டதாகிறதில்லையோ, அவனுக்கு சந்தனத்தினோடு நேத்திரத்தின் சையோக முண்டாக சுகந்தமுடையது சந்தன”மென்னும் ஞான முண்டாகிறதில்லை. இவ்வாற்றால் பூவ அநுபவ ஜநிய சந்தனத்தின் சம்ஸ்காரத்திற்கு “சுகந்தமுடையது சந்தன”மென்னும் பிரத்தியக்ஷத்தினால் அநவயவெதிரேக மிருக்கின்றது. ஆதலால் “சுகந்தமுடையது சந்தனம்”என்னும் சாக்ஷுஷ ஞானத்திற்கு சுகந்தாநுபவஜநிய சம்ஸ்காரம் அல்லது சுகந்த ஸமிருதி ஏதுவாம். சுகந்த சம்ஸ்காரத்திற்கு அல்லது ஸமிருதிக்கு சுகந்தப் பிரத்தியக்ஷத்தின் சுவதந்திர காரணத்தன்மையைக் கூறின், சுகந்த அம்சத்தில் அந்த ஞானம் சாக்ஷுஷமாகாது. “சுகந்தமுடையது சந்தன”மென்னும் ஞானம் சுகந்தாம்சத்தினும் சந்தன சந்தனத் தன்மைகளைப்போலச் சாக்ஷுஷ மென்பதே அநுபவசித்தமாம். ஆதலால் அந்த ஞானத்திற்கேதுவாகிய சம்ஸ்காரத்திற்காவது ஸமிருதிக்காவது நேத்திரத்தின் சம்பந்தம் அங்கீகரித்தல்வேண்டும். நேத்திரத்தின் சம்பந்தத்தினை அங்கீகரிக்கின், சுகந்தஞானமும் சம்ஸ்கார அல்லது ஸமிருதிவடிவ நேத்திரத்தின்

பிரகாசம்] கருள. பிரத-அறு-அலௌ-இர-சம் ௩௮௩

சம்பந்த ஜநநியமாம்; ஆதலால் சாக்ஷாஷ்டமாம். ஆனால் சம்ஸ்காரம் அல்லது ஸமிருதி நேத்திரத்தால் நிரூபிக்கப்பட்டதாமாயின் நேத்திரத்தின் சம்பந்தமுளதாம். எங்ஙனம் கடத்தால் நிரூபிக்கப்பட்ட சையோகம் கடத்தின் சம்பந்த மெனப்படுகின்றதோ, படத்தால் நிரூபிக்கப்பட்ட சையோகம் படத்தின் தெனப்படுகின்றதோ, இவ்வாற்றால் சுகந்த கோசரஸமிருதியும் சமஸ்காரமும் நேத்திரத்தால் நிரூபிக்கப்பட்டனவாமாயின், நேத்திரத்தின் சம்பந்தம் சம்பவிக்கும். வேறுவகையாக நேத்திரத்தின் சம்பந்தம் சுகந்தத்தின் ஸமிருதிகாவது சுகந்தத்தின் சமஸ்காரத்திற்காவது கூறுதல் சம்பவியாதாகலின், இவ்வாற்றால் நேத்திரத்தால் நிரூபிக்கப்பட்டனவாம். எப்போது சந்தனத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகிறதோ, அப்போது மனதிற்கும் ஆதமாவிற்கும் சம்பந்தமுண்டாய், மனதிற்கும் நேத்திரத்திற்கும் சம்பந்தமுண்டாகின்றது. ஆதம் சையுத்த மன சையுத்த நேத்திரத்திற்குச் சந்தனத்தோடு சையோக முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் மன ஆத்மாக்களின் சையோகமும் மன நேத்திரங்களின் சையோகமும் சந்தன சாக்ஷாத்காரத்திற்கு ஏதுவாம். எக்காலத்தில் ஆத்ம சையுத்த மனதிற்கு நேத்திரத்தோடு சையோகமுண்டாகின்றதோ, அக்காலத்தில் சுகந்தத்தின் ஸமிருதி அல்லது சுகந்தத்தின் சமஸ்காரம் ஆத்மாவினிடத்துச் சமவாய சம்பந்தத்தால் லிருக்கின்றது. அவற்றின் விஷயம் சுகந்தமாம். ஆதலால் சுவசையுத்த மன சையுத்த ஆதம்சமவேத ஞானம், அல்லது சுவசையுத்த மனசையுத்த ஆதம் சமவேத சமஸ்காரம் சந்தனத்திற்குச் சுகந்தத்தி லிருக்கின்றது. ஏனெனின் சுவசத்தத்தாற் நேத்திரம் கொள்ளப்படுகிறது. அதனோடு சையுத்தம் அதாவது சையோகமுடையது மனமாம்; அதனோடு சையுத்தம் அதாவது சையோகமுடையது ஆதமாவாம். அதனிடத்துச் சமவேதத்தி (சமவாயசம்பந்தத்தால் லிருப்பத)ற்குச் சுகந்தத்தின் ஸமிருதி லிருக்கின்றது. சுகந்தத்தின் சமஸ்காரமும் சமவாய சம்பந்தத்தால் ஆத்மாவிலிருப்பதாம். ஆதலால் நேத்திரசையுத்த மனசையுத்த ஆத்மசமவேத ஸமிருதி ஞானமும், நேத்திரசையுத்த மனசையுத்த ஆத்மசமவேத சம்ஸ்காரமூமாகிய இவ்வீரண்டும் நேத்திரநிரூபிதமாம். நேத்திரத்தால் நிகழும் சொருபமாகிய இது பரமபரையாம். ஆதலால் நேத்திரத்தின்சம்பந்தமிருக்கின்றது. இந்தப் பரமபரைச் சம்பந்தத்

௩௮௪ விருத்திபேத-கியாதி-நிரூபணமும் [சுவாவது

திற்குப் பிரதியோகி நேத்திரமும், அதுயோகி சுகந்தமுமாம். எதனிடத்துச் சம்பந்தமிருக்குமோ அது சம்பந்தத்தின் அநுயோகியெனப்படுகின்றது. ஸ்மிருதிரூப அல்லது சமஸ்காரரூப முற்கூறிய பரமபரையால் நேத்திரத்தின் சம்பந்தம் யாதோ அதன் விஷயம் சுகந்தமாம். ஆதலால் முற்கூறியசம்பந்தத்திற்குச்சுகந்தம் அதுயோகியாயம். ஞானத்தின் அதிகரணத்தன்மை விஷயத்தில் அநுபவ சித்தமாம். ஆதலால் ஆத்மாவைப்போல விஷயமும் ஞானத்திற்கு அநிகரணமென்றும், அநுயோகியென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: “கடத்தில் ஞானம்” என்னும் வியவகார முண்டாகின்றது. ஆண்டுக் “கடவிருத்தி ஞானம்” என்பது கூறிய வாகையத்திற்குப் பொருளாம். இவ்வாற்றால் விஷயமும் ஆத்மாவினைப் போல ஞானத்திற்கு ஆதாரமா யிருத்தலால் அதுயோகியாம். ஆனால் சமவாய சம்பந்தத்தால் ஞானங்களுக் காதாரம் ஆத்மாவாம். விஷயத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் ஞானத்திற்கு ஆதாரம் சுகந்த முதலிய விஷயங்களாம். எது ஞானத்திற்கு ஆதாரமாகின்றதோ, அதுவே சமஸ்காரத்திற்கு ஆதாரமாகின்றது. ஏனெனின் பூவ அநுபவத்தால் சமஸ்காரம் உற்பத்தியாகின்றது. அநுபவத்திற்குச் சமான விஷயமுடைய பின் ஸ்மிருதி முதலிய வறியினை உண்டாக்குகின்றது. ஆதலால் முன் அநுபவம், சமஸ்காரம், ஸ்மிருதி என்னும் மூன்றற்கும் ஆசிரயமாகிய விஷயம் சமானமாம். ஆதலால் சுகந்தகோசர சமஸ்காரமும் விஷயத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் சுகந்தத்தி லிருக்கின்றது. ஆதலால் நேத்திரப்பிரதியோகியினைமுடைய சமஸ்காரத்திற்கு அதுயோகி சுகந்தமாம். இவ்வாற்றால் ஸ்மிருதி வடிவ அல்லது சமஸ்கார வடிவ சம்பந்தம் நேத்திரத்திற்குச் சுகந்தத்தால் லிருக்கிறது. சையோக சம்பந்தம் சந்தன வியக்தியினை லிருக்கின்றது. சையுத்தசமவாயம் சந்தனத்தன்மையோ டிருக்கின்றது. ஆதலால் மூன்றினையும் விஷயஞ்ஞெய்வது “சுகந்த முடையது சந்தன”மென்னும் நேத்திரேந்திரிய சாக்ஷாத்காரமாம். “சுகந்தமுடையது சந்தனமா” மென்பது வாக்கியத்திற்குப் பொருள். நேத்திரத்தினால் சுகந்தம், சந்தனத்தன்மை, சந்தனம என்பவற்றின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகுமிடத்துச் சந்தனத் தன்மையோடு ஆண்டு இலௌகிக சம்பந்த மிருக்கின்றது. சையோகமுதலிய ஆறு சம்பந்தங்களை இலௌகிக சம்பந்த மென்பர். ஸ்மிருதியின் சமஸ்காரமும் இலௌகிகசம்பந்தத்திற்கு வேறாயிருத்தலின் அலௌகிக

பாகுபம்.] கருள-பிரத-அறு-அலௌ-இர்-சம் ௩௮௬

மெனப்படும். யாண்டுச் சந்தனத்தோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்த காலத்தில் சுகந்த ஸ்மிருதி அதுபவ சித்தமாகின்றதோ, ஆண்டு ஸ்மிருதிவடிவ சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஸ்மிருதியின் அதுபவ முண்டாகாவிடின், சமஸ்காரமே சம்பந்தமாகும். இந்த அலௌகிக சம்பந்தத்தினை ஞானலக்ஷண சம்பந்த மென்பர். ஸ்மிருதியி னிடத்தோ ஞான சப்தத்தின் பிரயோகம் பிரசித்தமாகவே இருக் கின்றது. சமஸ்காரமும் ஞான ஜந்நியமாய்ப் பின் ஞானத்தை உண்டுபண்ணுவ தாகின்றது. இதனால் ஞானத்தின் சம்பந்தமுடையதா யிருந்ததால் ஞான மெனப்படுகின்றது.

அங்ஙனமே யோகிக்கு இந்திரிய சம்பந்தியின் சாக்ஷாத்கார ததினைப் போல இந்திரியத்தினால் விவகித்ததினை சாக்ஷாத்காரமு முண்டாகின்றது. ஆண்டு யோகாப்பிபாசத்தினால் இந்திரியத்தில் விலக்ஷண சாமார்த்திய முண்டாகின்றது ஆதலால் யோகஜ தர் மமே இந்திரியத்தின் சம்பந்த மெனப்படுகின்றது. ஆனால் இதனி டதது மதபேத மிருக்கின்றது.

ஜகதீசபட்டாசாரியர் மதம் இதுவாம்:— எவ்விந்திரியத்திற்கு யோக்கியம் எப்பதாரத்தமாகின்றதோ, அவ்விந்திரியத்தால் அப் பதாரத்தத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகின்றது. யோகிக்கு மறைந் துள்ளன, சென்றன, வருவன என்பவற்றின் இந்திரிய ஜந்நிய சாக்ஷாத்காரமு முண்டாகின்றது. யோகிக் கந்நியமானவாகளுக்கு வர்த்தமான இந்திரிய சம்பந்தமுடையதின் சாக்ஷாத்கார முண்டா கின்றது. எவ்விந்திரியத்திற்கு எப்பதாரத்தம் யோக்கியமன்றோ, அவ்விந்திரியத்தால் அப்பதாரத்தத்தின் சாக்ஷாத்காரம் யோகிக்கு முண்டாகித்தலை. எங்ஙனம்: உருவத்தின் ஞானம் நேத்திரத்தினு லேயே உண்டாகின்றது; இரச முதலியவற்றால் உண்டாகித்தலை.

வேறு சில நூலாசிரியர் மதம் இதுவாம்:— யோகத்திற்கு அந் புதமகிமை இருக்கின்றது. அப்பியரசத்தின் உயாவு தாழ்வுகளால் யோகஜதர்மம் விலக்ஷணமாக உண்டாகின்றது. சிலரிடத்திலோ அப்பியாசத்தின் மேம்பாட்டால் இததன்மைத் தர்மம் உண்டா கின்றது. ஒரு இந்திரியத்தால் யோக்கிய அயோக்கியமான எல் லாவற்றின் ஞானமும் உண்டாகின்றது. எல்லாவிதத்தினாலும் யோகஜ தர்மத்தினால் விவகித்ததினை ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் யோகஜ தாமமும் அலௌகிக சம்பந்தமாகும்.

௩௮௬ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது]

கருஅ. நியாயமதத்தில் அலௌகிக சம்பந்தத்தால்
சுத்தியில் தேசாந்தரத்துள்ள இரஜதத்தன்மையின்
ஞானமும், அந்தஞானம் சுகந்தமுடைய சந்தனத்தின்
ஞானத்திற்கு விலக்ஷணமாதலும்

இவ்வாற்றால் இந்திரியத்தின் சையோக முதலிய சம்பந்த
மின்றி, அலௌகிக சம்பந்தத்தினாலும் இரதிரிய ஜந்ய சாக்ஷாத்
கார முண்டாதலால், தேசாந்தரத்தின் கண்ணுள்ள இரஜதத்திலிரு
க்கும் இரஜதத்தன்மையின் சாக்ஷாஷ சாக்ஷாதகாரமும் சுத்தியி
னிடத்து அலௌகிக சம்பந்தத்தாற் சம்பவிக்கின்றது. சுகந்த
ஸ்மிருதியும், சந்தனத்தோடு நேத்திர சையோகமுண்டாகச்
“சுகந்தமுடையது சந்தனம்” என்பதாக யோக்கிய அயோக்
கிய அநுபவகோசர சாக்ஷாஷ ஞானமு முண்டாகின்றது. இவ்
வாற்றால் தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்தின் சையோகம் சுத்தியி
னோடு உண்டாகின்றது. சுத்தி வியகதியோ நேத்திரயோக்கியமாம்.
இரஜதத்தன்மை ஜாதி பிரததியகூட யோககியமாயினும், ஜாதியின்
ஆசிரயமாகிய வியகதி யாண்டுப் பிரததியகூட கோசரமாகின்றதோ,
ஆண்டு ஜாதி யோககியமாம். யாண்டு ஜாதியின் ஆசிரயம் பிரத்தி
யகூடியோக்கிய மல்லவோ, ஆண்டு ஜாதி அயோக்கியமாம். இப்பிர
சங்கத்தில் இரஜதத்தன்மையின் ஆசிரயமாகிய இரஜதவியக்தி நேத்
திரத்தோடு வியவகிதமாம். ஆதலால் நேத்திர யோக்கியமன்று.
எங்ஙனம் சுகந்த அமசத்தில் சந்தன ஞானம் அலௌகிகமோ,
அங்ஙனமே “இது இரஜத” மென்னும் ஞானமும் இரஜதத்தன்மை
அமசத்தில் இலௌகிகமாம். ஆனால் இததுணைப் பேதமுண்டு:—
“சுகந்தமுடையது சந்தன” மென்னும் ஞானத்தால் சந்தனத்தின்
கண்ணுள்ள சுகந்தம் சந்தனத்தில் தோற்றுக்கின்றது. “இது இர
ஜத” மென்னும் ஞானத்தால் இதுவெனும் பதார்த்தத்திலல்லாத
இரஜதத்தன்மை இதுவெனும் பதார்த்தத்திற் றோற்றுக்கின்றது.
அங்ஙனமே மற்றும் விலக்ஷணத்தன்மை யுளது:— “சுகந்தமுடையது
சந்தன” மென்னும் ஞானத்தால் நேத்திரத்திற்கு அயோக்
கியமான சுகந்தம் தோற்றுக்கின்றது. சந்தனத்தின் சகல சாமானிய
விசேஷத்தன்மையும் தோற்றுக்கின்றது. “இது இரஜத” மென்னும்
ஞானத்தினால் வியவகிதமா யிருத்தலின், நேத்திரத்திற்கு அயோக்
கியமான இரஜதத்தன்மையின் விளக்கமோ சுகந்த விளக்கத்திற்

பிரகாசம்.] தரு. அ. நியா-அலௌ-இர-ஞான-வில-க. அள

குச் சமானமாம். ஆனால் சந்தனத்தின் விசேஷ வடிவ சந்தனத் தன்மையின் விளக்கம்போல சுததியின் விசேஷ வடிவ சுத்தித் தன்மையின் விளக்கம் உண்டாகிறதில்லை. மலயாசலத்தின்கண் உண்டாகிய காஷ்ட விசேஷ வடிவமான சந்தனத்தின் அவயவம் தோற்றுகின்றது. சுததியின் முக்கோணத்தன்மை முதலிய விசிஷ்ட அவயவம் தோற்றுகிறதில்லை. இவ்வாற்றால் இரண்டு ஞானங் களுக்குமே பேதமுண்டு. யதார்த்தத்தன்மை அயதார்த்தத்தன்மை கள் கிரமமாக முறையிய பேதத்தினால் ஆயினவாகவே இருக்கின்றன. இரத்திரியத்தின் சையோகமும் அயோகியதாமததின் ஸ்ருதியுமாகிய சாமக்கிரி இரண்டு ஞானங்களிலும் சமமாம். சாமக்கிரி பேதமின்றி முறையியவகையின் விலக்ஷணத்தன்மை சம்பவியாது. என்றாலும் சாமக்கிரியினிடத்துத் தோஷமின்றிய தன்மையுமே தோஷத்தோடுகூடிய தன்மையுமாகிய விலக்ஷணத்தன்மையிருக்கின்றது. இதனால் முறையிய விலக்ஷணத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. எங்ஙனம் “வாசனையுடைத்து சந்தனம்” என்னுமிடத்தில் ஞான லக்ஷண சம்பந்தத்தை நிரூபிக்குதன்மை நேத்திரத்திற்கிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே “இது இரஜத்” மென்னும் ஸ்தானத்திலும் நேத்திரசையுத்த, மனசையுத்த, ஆதமசமவேத ஞானசம்பந்த நிரூபிக்கின்றது. அதை நிரூபிப்பது நேத்திரமாம். விஷயம் இரஜத்தன்மையாம். அது ஸ்மிருதிஞானத்திற்கு அதுயோகியாம். எவ்விஷயத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றதோ, அது விஷயத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் ஞானத்திற்கு அதுயோகியாம். நேத்திரத்தோடு சையோகமுடையதா யிருத்தலின் நேத்திர சையுத்தம் மனமாம்; அதனோடுசையுத்தம் அதாவது சையோக முடையது ஆதமாவாம்; அதனிடத்துச் சமவேத ஞானம் இரஜத்தன்மையின் ஸ்மிருதியாம். அது விஷயத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் இரஜத்தன்மையி லிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் நேத்திரசையுத்த, மனசையுத்த, ஆதமசமவேத ஞானவடிவ நேத்திரத்தின் சம்பந்தம் இரஜத்தன்மையி லிருந்தலால், நேத்திர சம்பந்தப்பட்ட இரஜத்தன்மையின் பிரமஞானம் பிரநதியகூடாம்.

அல்லது ஞானரூப சம்பந்தமில்லை; ஆனால் ஞானத்தின் விஷயத்தன்மைச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. அதலால் நேத்திரசையுத்த, மனசையுத்த, ஆதமசமவேத ஞானத்தின் விஷயத்தன்மைச் சம்பந்தம் அலௌகிக சம்பந்தமாம். “சுகந்தமுடையது சந்தன”மென்

௩௮௮ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

னும் ஸ்தானத்தில் சம்பந்தவடிவ முற்கூறிய விஷயத்தன்மை சுகந்தத்தி லிருக்கின்றது. “இது வெள்ளி” பென்னு மிடத்தில் நேத்திரசையுக் த் மனசையுக் த ஆதம்சமவேத ஞானம் இரஜதத்தன்மை ஸ்மிருதியாற். அதன் விஷயத்தன்மை இரஜதத்தன்மையி லிருக்கின்றது. இவ்வாறு விஷயத்தன்மை யமச சம்பந்தத்தைச் சோத்தால் சம்பந்தத்தின் அறயோகி சுகந்த இரஜதத்தன்மைக ளென்பது ஸ்பஷ்டமேயாம். இதனால் அந்நியதாக்கியாதி வாதம் சம்பவிக்கின்றது. நேத்திரத்தின் சம்பந்தமின்றி, இரஜதத்தன்மையின் ஞானம் சம்பவிக்கிறதில்லை. இதனோஷம் அந்நியதாக்கியாதி வாதத்தில் இல்லை. இவ்வாற்றால் இரஜதத்தன்மைவடிவ விசேஷணத்தோடு நேத்திரத்தின் அலௌகிக சம்பந்தமும், சுகந்தி வடிவ விசேஷியத்தோடு இலௌகிக சம்பந்தமும் அங்கீகரித்தது, அந்நியதாக்கியாதியின் சம்பவத்தைக் கூறுகின்றோ.

கருக. அநிர்வசநீயக்கியாதியில் நியாயத்திற் கூறிய தோஷம்.

அநிர்வசநீயக்கியாதியில் இத்தோஷத்தைக் கூறுகின்றார்:—
அந்நியதாக்கியாதி வாதிக்குப் பிரமஞானத்தின் காரணத்தன்மை தோஷத்தில் அங்கீகரிப்பதாகின்றது. அநிர்வசநீயக்கியாதிவாதிக்கு இரஜதமுதலிய அநிர்வசநீய விஷயங்களின் காரணத்தன்மையும், அவற்றின் ஞானத்தினது காரணத்தன்மையும் அங்கீகரிக்கவருகின்றது. ஆதலால் அந்நியதாக்கியாதி வாதத்தில் இலாகவமுளது. ‘அநிர்வசநீயக்கியாதிவாதிக்கு அந்நியதாக்கியாதியின்றி நிர்வாக முண்டாகிறதில்லை. சிலவிடத்து அந்நியதாக்கியாதியை அங்கீகரிக்கின்றனர்; சிலவிடத்து அநிர்வசநீயக்கியாதியை அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் முழுவதும் அந்நியதாக்கியாதியினையே அங்கீகரித்தல் தகுதியாம். முழுவதும் அநிர்வசநீயக்கியாதியை அங்கீகரிக்கின், அதவைதவாதிகளுத் தன் மதநூல்களோடு விரோதமுண்டாகும். கேவல அநிர்வசநீயக்கியாதியினால் நிர்வாக முண்டாகிறதில்லை. யாண்டு அநிர்வசநீயக்கியாதி சம்பவிக்கவில்லையோ, ஆண்டு அத்தைத மதநூல்களில் அந்நியதாக்கியாதியே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. எங்ஙனம் அநாதம் பதார்த்தங்களில் பாதிக்கப்படாதத்தன்மை வடிவ சத்தியத்தன்மை தோற்றுகின்றதோ, ஆண்டு அநிர்வசநீய பாதிக்கப்படாதத்தன்மையின் உற்பத்தியினை

பிரகாசம்.] கடுக, அநிர்-நியா-கூறிய-தோஷம். கூறுக

அநாதம் பதாத்தங்களிற கூறுவோமாயின், இக்கூற்று “பிறப்பில் லாததற்குப் பிறப்புண்டாயிற்று, நித்தியததிற்சூத் துவமசமுண்டாயிற்று” என்னும் வாக்கியங்களுக்குச் சமானமாக இருத்தமாம். ஆதலால் ஆதம் சத்தியததன்மை அநாதமாவினிடத்தில் தோற்று தலாகிய அநநியதாக்கியாதியே சம்பவிககின்றது. இத்தன்மை ஸ்தானங்களில் அநநியதாக்கியாதியே அத்வைத நூல்களில் எழுதப் பட்டிருக்கின்றது. பரோகூப் பிரமஸ்தலத்திலும் அத்வைத நூல்களில் அநநியதாக்கியாதியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது அவற்றின் தாற்பரியமாம்:— பிரத்தியகூஞானமோ நியமமாக வாததமான கோசரமாகின்றது. எந்த விஷயத்திற்குப் பிரமாதாவோடு சம்பந்த முண்டாகின்றதோ, அவ்விஷயத்தின் ஞானம் பிரத்தியகூ மெனப்படுகின்றது. விவகித இரஜதத்தினது இரஜதத்தன்மையின் சம்பந்தம் பிரமாதாவோடு சம்பவிககிறதிலை. ஆதலால் முன்னுள்ள இடத்தில் இரஜதத்தின் சததை (இருப்பு) அவசியம் வேண்டும். பரோகூப் ஞானமோ அநீதமும் வருவனவுமாகிய பதாத்தங்களினது மாகின்றது. ஆதலால் பரோகூப் ஞானத்தினது விஷயத்தின் சம்பந்தம் பிரமாதாவோடு அபேச நிககப்பட்டதன்று; சம்பவிப்பதுமில்லை. ஏனெனின் யாண்டு அநுமானப் பிரமாணத்தினாலாவது சபதப் பிரமாணத்தினாலாவது தேசாததத்திருப்பனவும் காலாததத்திருப்பனவுமாகிய பதாத்தங்களினயதாததஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டும பின்னதேசத்திருப்பதும் பின்னகாலத்திருப்பதுமாகிய பிரமாதாவோடு சம்பந்தமுண்டாகிறதிலை பிரமவடிவ பரோகூப்ஞானத்திலோ பிரமாதாவோடு விஷயத்தின் சம்பந்தம் முற்றும் அசம்பாவிதமாய். ஆதலால் பரோகூப் பிரமஸ்தலத்தில் அநிர்வசநீயக்கியாதி யில்லை. ஆனால் விஷயசூரிய தேசத்தில் விஷயத்தின் பிரத்தியாகிய அநநியதாக்கியாதி இருக்கின்றது. இவ்வாறு அநேக இடங்களில் அநநியதாக்கியாதி அங்கீகரித்திருக்கின்றனா. அபரோகூப் பிரமத்தில் யாண்டு விவகித ஆரோபித முண்டாகின்றதோ, அதே ஸ்தானத்தில் அநிர்வசநீயக்கியாதியை அங்கீகரித்திருக்கின்றனா. யாண்டு முன்னுள்ள இடத்தில் அதிஷ்டான சம்பந்தமுடைய ஆரோபித முண்டாகின்றதோ, ஆண்டும அநநியதாக்கியாதியே யிருக்கின்றது. ஏனெனின் அதிஷ்டான கோசரவிருத்தி உண்டாயின், அப்போது ஆரோபித வஸதுவிற்குப் பிரமாதாவோடு சம்பந்தம் அநநியதா

க்கியாதியை அங்கீகரிக்கினும் சம்பவிக்கின்றது. அந்நிவசநீய விஷயத்தின் அற்புதநி நிஷ்பிரயோஜனமாம். இவ்வாற்றால் அதனைத்வாதியின் பூதத்தில் அந்நிவசநீயக்கியாதி ஒன்றினால் நிரவாக முண்டாகிறதிலை. அந்நிவசநீயக்கியாதியை அங்கீகரிக்கின், அந்நிவசநீயக்கியாதியின் அங்கீகார முண்டாகாது. பாண்டு வியவகித ஆரோபித முண்டாய்ப் பிரத்தியக்ஷப் பிரம முண்டாகின்றதோ, அந்தஸ்தானததில் அதனைத்வாதியானவா அந்நிவசநீயக்கியாதியின் அசம்பவம் கூறியிருக்கின்றனா. ஆண்டும முற்கூறியபடி நேத்திரத்தின் ஞான லக்ஷண சம்பந்தம் சம்பவிக்கின்றது. ஆதலால் பிரத்தியக்ஷப் பிரமத்தின் சம்பவமிருத்தலின், அந்நிவசநீயக்கியாதியின் அங்கீகாரம் பிரயோஜனசூரியமாய்க் கௌரவத்தால் தூஷிக்கப்படுவதாம்.

௧௬௦. சாமாநியம் ஞான லக்ஷணமுதலிய அலௌகிக சம்பந்தம் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்கு ஏதுவாதல் சம்பவியாமைமயின் பிரமஞானத்திற்கு இந்திரிய ஜந்நியத்துவ மின்மை.

இத்தன்மைய அநந்த நிராததகப் பிதற்றுதலை நையாயிகா விவேகமினமையாற் செய்திருக்கின்றனா. ஏனெனின சாமாநிய லக்ஷணமுதலிய சம்பந்தம் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்திற்கு ஏதுவெனக்கூறின, அது எல்லோருடைய அதுபவத்திற்கும் விரோதமாம். எனனுக்கு ஒருகடத்தின் நேத்திரஜநீய ஞானமுண்டாகின்றதோ, அவனை “எதனைக் கடங்களின் சாக்ஷுஷ சாட்சாதகாரம் உனக்கு உண்டாயிற்று” என்று கேட்பாம். அப்போது பிரசினம்செய்பவனை ப்பாராததுக காண்பவன் “எனது நேத்திரத்திற்கெதிரில் ஒரு கடமிருக்கின்றது. எவ்வளவு கடங்களின் சாக்ஷாத்காரம் உண்டாயிற்றென்று நீவினவியது அவிவேகத்தினாலாம்” என்றுவவாறு கடத்தைக் காண்போன் பிரசினத்திற்கு உபாலம்பஞ் செய்கின்றான். நையாயிகக் கிரமமாக இலௌகிக அலௌகிக பேதத்தால் சகல கடங்களினது பிரத்தியக்ஷத்தினது சாமக்கிரி இருத்தலால் உபாலபம் (பழித்தல்) சம்பவியாது. ஒரு கடத்தின் இலௌகிக சாக்ஷுஷம் உண்டாயிருக்கின்றது. எல்லாவற்றின் அலௌகிக சாக்ஷுஷ சாக்ஷாத்காரம் உண்டாயிருக்கின்றது. என்று விடைகூறுதல் வேண்டும வியவகித கடத்தின் சாக்ஷாத்காரத்தைக் கேட்டு எல்லோருடைய இருதயத்திலும் ஆசசரியம் உண்டாகின்றது. ஆத

பிரகாசம்.] ௧௬௦. சாமா-அலென-இந்-மின்மை. ௩௯௧

லால் சாமாசிய லக்ஷண சம்பந்தத்தால் சாக்ஷாத்காரம் சர்வலோக விருத்தமாம். சுகல தரதிரங்களுக்கும் விருத்தமாம். ஆனால் ஒரு கடத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாயின், அப்போது கடத்தரத்தின் சஜாதியதனமையினால் ஸமிருதி முதலியன சம்பவங்கின்றன. அங்ஙனமே “வாசனையுடையது சந்தன” மென்பதாகச் சந்தனத்தில் சுகந்த தாமதத்தைக் கவரும் சாக்ஷாத்காரம் ஞானரூப சம்பந்தத்தால் நேத்திரேந்திரிய ஜநியமாகின்றதென்று நையாயிகா கூறுவதும் விருத்தமாம். ஏனெனின் எந்தப் புருஷனுக்குச் சந்தனத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகின்றதோ, அவனை “யாது காணப்பட்டது” என்று கேட்கின், அப்போது அவன் “சுகந்தமுடைய சந்தனம் காணப்பட்ட” தென்று இவ்வாறு கூறுவன். மீண்டும், இச்சந்தனத்தில் சுகந்த மிருகுகின்றதென்னும் ஞானம் எனக்கெவ்வாறுண்டாயிற்றென்று பிரித்துக் கேட்போமாயின், அப்போது திருஷ்டா இது கூறுகின்றான்:—சுவேத (வெண்மை) சந்தனமாயிருத்தலால் சுகந்தம் இதில் அவசியமாயிருக்கும். இரக்த சந்தனத்தில் சுகந்தமிராது. இதன்மைய சுவேதத்தில் கந்தமிருக்குமென்று இவ்வாறு சுகந்தஞானத்தில் அநுமானஜநியத்தன்மையைக் குறிப்பிக்கும் வாக்கியத்தைக் கூறுகின்றான். நேத்திரத்தால் சுகந்தத்தின் சாக்ஷாத்காரம் எனக்குண்டாயிருக்கின்ற தென்று விடை கூறுகிறதில்லை. ஆதலால் சுகந்தத்தின் ஞானம் நேத்திர ஜநியப் பிரத்தியக்ஷரூப மன்று. ஆனால் சுகந்தாமசத்தில் அந்த ஞானம் அதுமிதியாம்; சந்தன அமசத்தில் பிரத்தியக்ஷமாம். “சுகந்தமுடையது சந்தன” மென்னும் வாக்கியப் பிரயோகமுடைய சந்தன திருஷ்டாவைப்பார்த்து, “இச்சந்தனத்தில் அற்பகந்த மிருக்கின்றதா? அல்லது அதிக கந்த மிருக்கின்றதா?” என்று கேட்போமாயின், அப்போது அவன் “நேத்திரத்தினால் சுவேத சந்தனம் தோற்றுகின்றதாகலின், கந்த சாமாநியத்தின் அதுமிதி உண்டாகின்றது. கந்தம் பிரத்தியக்ஷமாயின், கந்தத்தின் உயாவுதாழ்வுகளின் ஞானம் உண்டாகும். ஆதலால் கந்தத்தின் உயாவுதாழ்வுகளோ மூக்கினால் மோததால் அப்போது அறியப்படும். நேத்திரத்தினாலோ சுவேத சந்தனத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றது. அந்நால் சந்த சாமாநியத்தின் ஞான முண்டாகின்றது” என்று விடை கூறுதலாலும் சுகந்தத்தினது ஞானத்தின் அதுமிதி உண்டாகின்றது; பிரத்தியக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. எவ்விந்திரியத

நகூஉ விருத்திபேத-கியாதி-ந்ரூபணமும் [ஏழாவது

தினால் ரூப, ரச, கந்த, பரிசு, சப்தங்களின் ஞான முண்டாகின்ற தோ, அவ்விதிரியத்தினால் உருவ முதலியவற்றினது உயர்வு தாழ்வுகளிக்கு ஞானம் உண்டாகும். நேத்திரேந்திரியத்தால் கந்தத்தின் ஞானம் முண்டாகுமாயின, கந்தத்தின் உயர்வு தாழ்வுகளின் ஞானம் உண்டாகுமாயின, ஆதலால் சந்தனத்தின் சுகந்தத்தின் ஞானம் அதுமிதி வடிவமாம்; பிரத்தியக்ஷ மன்று. அதுமிதி ஞானத்தினாலே உயர்வு தாழ்வுகளின் அப்பிரிதீதி அது பவசித்தமாம். தூமத்தினால் வரையின் ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆண்டு வரையின் அற்பத்துவ மகத்துவங்களின் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. ரையாயிகா, லௌகிக சம்பந்த ஜரைய பிரத்தியக்ஷத்தினால் விஷயங்களின் உத்கருஷ அபகருஷங்கள் தோற்றுகின்றன, அலௌகிகத்தினால் விஷயத்தின் சாமாசிய தாமமும் தோற்றுகின்றன, விரேஷ தாமம் தோற்றுகிறதில்லை என்று கூறுகின்றனர். அதுவும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் சாமாசிய தாமத்தினாலே பரோக்ஷ ஞானத்தினாலும் விஷயத்தின் பிரகாசம் சம்பவிக்கின்றது. அப்பிரசித்த சம்பந்தத்தால் அப்பிரசித்த பிரத்தியக்ஷ கற்பனை நிஷ்பிரயோஜனமாம். விரேஷரூபமாக சுகந்தத்தின் பிரகாசம் உண்டாகிறதில்லை. சாமானிய ரூபமாக சுகந்தத்தின் பிரகாச மிருக்கின்றது. இவ்வாறு சுகந்தத்தின் ஞானம் நேத்திரத்தால் உண்டாகின்றது. இந்நையாயிக வரணத்தால் இது சித்திக்கின்றது:—நேத்திரத்தினால் சுவேத சந்தனத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகவே, சுகந்தத்தின் சாமாசிய ஞானம் அதுமிதி ரூபமாகின்றது. அவ்வதுமிதிகுப் பிரயோஜகம் சந்தனத்தின் சுவேதத்தன்மை ஞானவாயிலாக நேத்திரமாம். இவ்வாற்றால் சுகந்தத்தின் ஞானம் நேத்திரஜரைய மன்று; அதுமிதியாம். ரையாயிகா இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—நேத்திர ஜரைய சுகந்தத்தின் ஞானம் உத்கர்ஷ அபகர்ஷங்களை விளக்குகிறதில்லை. ஆதலின் அதுமிதிக் குச சமானமாம். அங்ஙனமாயினும் அதுமிதி வடிவம் சம்பவியாது ஏனெனின் “சுகந்தமுடையது சந்தன” மென்னும் ஞானம் ஒன்றும்; இரண்டன்று. ஒரே ஞானத்திற்குச சுகந்த அம்சத்தின் அதுமிதிதன்மையும், சந்தன அம்சத்தில் பிரத்தியக்ஷத்தன்மையும் கூறின், அதுமிதிதன்மை பிரத்தியக்ஷத்தன்மையாகிய விரேதமுடைய தாமங்களின் சமாவேச முண்டாகும். ஆதலால் எல்லா அமசங்களிலும் பிரத்தியக்ஷ முண்டென்று கூறுதலும் சம்ப

பிரகாசம்] ௧௯௦. சாமா-அலெள-இந்-மின்மை. ௩௯௩

வியாது. ஏனெனின், உன்னுடைய மதத்தில் ஒரு ஞானத்தில் எங்
 னனம் இலெளகிகத்தன்மை அலெளகிகத்தன்மை யாகியவிரோத
 முடைய தாமங்களின் சமாவேச மிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே
 அநுமிதித்தன்மை பிரதநியக்ஷத்தன்மைகளுக்கும் ஒரு ஞானத்
 தில் சமாவேசம் சம்பவிக்கின்றது. பிரதநியக்ஷத்தன்மை அநு
 மிதித்தன்மைகளின் விரோதமோ நியாயசாஸ்திர சமஸ்காரமுடைய
 யவாகளுக்குத் தோற்றுவினது. இலெளகிகத்தன்மை அலெளகிக
 த்தன்மைகளோ ஒன்றறமுகொன்று அபாவருபமாகியிருக்கின்றன.
 ஆதலின் அவற்றின் விரோதம் எல்லோருக்கும் விளங்கும். பிரதி
 யோகி அபாவங்கட்குப் பரஸ்பரம் விரோதமிருக்கின்றது. இது
 சகல லோகத்திலும் பிரசித்தமாம். ஆதலால் உலகப் பிரசித்த
 விரோதமுடைய தாமங்களின் சமாவேசத்தை நையாயிகர் அங்கீ
 கரித்திருக்கின்றனர். இதனால் விரோதமுள்ள பதார்த்தங்களுக்குச்
 சமாவேச மிலையெனவும் வாக்கியம் நரணமினமையைக் காரண
 மாகவுடையதாம்.

வேதாந்த மதத்திலே அநதக்கரணத்தின் விருத்திரூப ஞா
 னம் அம்சத்தோடு கூடிப்பதாயிருத்தலின், ஒரு விருத்தியில் அம்ச
 பேதத்தால் விரோதமுடைய தாமங்களின் சமாவேசம் சம்பவிக
 கின்றது. நியாயமதத்தில் ஞான-ஐந்நியத்தன்மை இருக்கின்றது;
 ஆனால் திரவியமில்லை. ஆதலால் அம்சத்தோடுகூடியதன்று. நிரமச
 ஞானத்தில் விரோதமுடைய தாமங்களின் சமாவேசம் பாதித
 மாம். ஆதலால் “சுகந்தமுடையது சந்தன”மென்னும் ஞானம் சுக
 நத அம்சத்தில் அநுமிதியாம்; சந்தன அம்சத்தில் பிரதநியக்ஷமாம்.
 அல்லது ஞானத்தின் உபாதானமாகிய அநதக்கரணம் அம்சமுடைய
 தாம். ஆதலால் அநதக்கரணத்தின் பரிணாமமாகிய இரண்டு
 ஞானமிருக்கின்றது. “சுகந்தமுடைய”மென்னும் ஞானம் அநுமிதி
 வடிவமாம். “சந்தன”மென்னும் ஞானம் பிரதநியக்ஷமாம். இரண்டு
 பரிணாமமும் ஏககாலத்தில் உண்டாகின்றன. ஆதலால் அவற்றின்
 இருமை ஒருநாளும் தோற்றுவித்தில்லை. இவ்வாற்றால் “வாசனை
 யுடைத்துசந்தனம்” என்னும் ஞானம் சுகந்த அம்சத்தில் சாக்ஷம்
 மன்று. இந்த ஞானத்திற்கு ஒருவாற்றால் அலெளகிக சம்பந்த
 ஐந்நியத்தன்மை கூறினா.

அங்ஙனமாயினும் “இது இரஜத”மென்றல் முதலிய பிரமமோ
 கூறியபடி சம்பவியாது. ஏனெனின் சுத்தியோடு நேத்திரத்தின்

௩௯௪ விருத்திபேத-கியாதி-நிரூபணமும் [ஏழாவது

சம்பந்தத்தினையும், இரஜதததன்மையின் ஸமிருதியினையும் “இது இரஜத”மென்னும் ஞானத்திற்குக் காரணமாய் அங்கீகரிக்கின், அவனை இது கேட்பாம்:—சுத்தியோடு நேததிரத்தின் சம்பந்த முண்டாய்ச் சுத்திரஜத ராதாரண தாமமாகிப் வெண்மினுமினுப்பு விசிஷ்ட சுத்தியின் இதுவெனும்வடிவ சாமாநியஞானமுண்டாய், இரஜதத்தின் ஸமிருதி உண்டாகப் பின் அதன் பிரம்முண்டா கின்றதா? அல்லது சுத்தியின் சாமாநியஞானத்திற்கு முன்னரே சுத்தியினோடு நேததிரத்தின் சம்பந்தமுண்டாக, அதேகாலத் தில் இரஜதததன்மை விசிஷ்ட இரஜதத்தின் ஸமிருதி உண்டாய், “இதுஇரஜத” மென்னும் பிரம்ம உண்டாகின்றதா? முதற்பகூத தைக் கூறுமிடத்துர சம்பவியாது. ஏனெனின், முதலிலோ சுத் தியின் சாமாநிய ஞானமும், அதற்குப்பின் இரஜதததன்மை விசி ஷ்டஇரஜதத்தின் ஸமிருதியும், அதன்பின் இரஜதப் பிரம்முமாக, இவ்வாறு மூன்று ஞானங்களின் தாரை அதுபவத்தால் பாதிதமா யிருக்கின்றது. “இது வெள்ளி” என்னும் ஒரே ஞானம் எல்லோ ருக்கும் தோற்றுகின்றது.

முதலில் சுத்தியின் சாமாநிய ஞானம் உண்டாதலினைச் சுத் தியோடு நேததிரத்தின் ரையோக காலத்தில் இரஜதத்தின் ஸமி ருதி உண்டாய் “இது இரஜத” மென்னும் பிரம்முண்டாகின்றது என்று கூறுவாராயின், அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின் சகல ஞானமும் சேதனவடிவ ரொப்பிரகாசமாம். விருத்திவடிவஞா னம் சாக்ஷிபாவியமாம். எந்த ஞானமும் கைகாலத்திலும் அஞ் ஞாதமாகாதென்னும் வராததையினை மேற பிரதிபாதனம் செய் வோம். அதலால் சுத்தியோடு நேததிரத்தின் ரையோககாலத்தில் இரஜதத்தின் ஸமிருதி உண்டாயின், ஸமிருதியின் பிரகாசம் உண் டாதல் வேண்டும். ஸமிருதியில் சேதனபாகமோ க்யம்பிரகாச மாம். விருத்திபாகத்தின் பிரகாசம் சாக்ஷிபதினமாய் எப்போ தும் உண்டாகின்றது. அதலால் ஸமிருதியின் அதுபவம் உண்டா தல் வேண்டும். ரையாயிகளைச் சாத்தபூவகமாய் இது கேட்பாம்:— “சுத்தியில் ‘இது இரஜத’மென்னும் பிரம்மத்திற்குப் பூவகாலத்தில் இரஜத ஸமிருதியின் அதுபவம் உனக்கு உண்டாகின்றதா?” என்று கேட்போமாயின், அப்போது அவன் உண்மை உரைப்பவனுயின், ஸமிருதியினது அதுபவத்தின் அபாவத்தையே கூறுவன். அதலால் சுத்தியினோடு நேததிர ரையோககாலத்தில் பிரம்மத்திற்கு முன் இரஜதத்தின் ஸமிருதி சம்பவிககிறதில்லை.

பாகுசம்.] ககூ0. சாமா-அலெள-இந்-மின்மை. ௩௯௫

இரஜதா நபவ ஜநநிய இரஜதகோசர சமஸ்காரத்தோடு கூடிய நேத்திர சையோகததால் இரஜதப்பிரம முண்டாகின்றது. சமஸ்கார குணம் பிரதத்யகூ யோக்கிய மனது; ஆனால் அதுமேயமாம். ஆதலால் முற்கூறிய தோஷமில்லை என்று கூறுவானாயின், அவனை அங்ஙனமாயினும் உறபுத்த சமஸ்காரம பிரமத்தை உண்டுபண்ணுவதா? அல்லது உறபுத்தம அநுபுத்தமென்றும் இரண்டு சமஸ்காரமும் பிரமத்தை உண்டுபண்ணுவனவா? என்று கேட்பாம். இரண்டிற்கும் உண்டுபண்ணுதல் தன்மையைக் கூறின் சம்பவியாது. ஏனெனின் அநுபுத்த சமஸ்காரங்களால் ஸமிருதி முதலிய ஞானம் என்றும் உண்டாகாது. அநுபுத்தத்தினாலும ஸமிருதி உண்டாகுமாயின், அநுபுத்த ஸமஸ்காரத்தால் எப்போதும் ஸமிருதி உண்டாகுதலவேண்டும். ஆதலால் உறபுத்த சமஸ்காரத்தால் ஸமிருதி உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே பிரமஞானமும் உறபுத்தஸமஸ்காரத்தினாலேயே சம்பவிகின்றதாகவின, உறபுத்த ஸமஸ்காரம பிரமத்தை உண்டுபண்ணுவதாம் என்று கூறின், அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின் சபஸ்காரத்தின் உற்போதம (வாசனையை எழுப்புவன) சமானமானவற்றைக் காணுதல் முதலியனவாம். ஆதலால் சுத்தியினோடு நேத்திரத்தின் சையோகததால் டிவன்பளப் பளப்பு விசிஷ்ட சுத்தியின் ஞானமுண்டாகியபின், இரஜதகோசர சமஸ்காரத்தின் உற்போதம சம்பவிகின்றது. நேத்திர சுத்திகளின் சையோக காலத்தில் இரஜதகோசர சமஸ்காரத்தின் உற்போதம் சம்பவியாது. ஆதலால் இது அங்கீகரிப்பதாகும:—முதற்கணத்தில் நேத்திர சையோகமும், இரண்டாவது கணத்தில் வெண்பளப்பபுத்தாமவிசிஷ்ட சுத்தியின் ஞானமும், அதற்குப் பிற்கணத்தில் சமஸ்காரத்தின் உற்போதமும், அதற்குப் பிற்கணத்தில் இரஜதப்பிரமமும் சம்பவிகின்றன. இவ்வாற்றால் நேத்திர சையோகத்தினால் நான்காவது கணத்தில் பிரமஞானத்தின் உறபத்தி சித்திதது. அது அநுபவத்தினால் பாதிக்கப்படுவதாம். நேத்திர சையோகத்திற்கு அவஸ்யவகித பிறகணத்தில் சாக்ஷாக்ஷஞானம் உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அநுபவமு முண்டாகின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய கிரமம் அசங்கதமாம்.

முற்கூறியபடி சுத்தியின் இரண்டு ஞானங்கள் சித்திக்கின்றன. ஒன்றோ சமஸ்காரத்தின் உற்போதக சாமாநியஞானம்; மற்றையது சமஸ்கார ஜநநிய பிரமஞானம். இவ்வாற்றால் சுத்தியின்

இரண்டு ஞானமும் அதுபவசித்தமாம். நேத்திரசையோகமுண்டா கியும் “இது இரஜதம்” என்னும் ஒரே ஞானம் அதுபவ சித்த மாம். ஆதலால் இரஜதாதுபவ ஜநநிய சமஸ்காரத்தோடு கூடிய நேத்திர சைப்பாகத்தினால் “இது இரஜத” மென்னும் பிரமம் உண்டாகின்றதென்று சொல்லுகலும் சமபவியாது.

“சுகந்தமுடையது சுகந்தம்” என்னும் ஞானத்தினை அலெஸா கிகப்பிரததியகூடமெனக் கொள்ளினும், “இது இரஜத” மென் னும் ஞானமோ ஞானலக்ஷண அலெஸாகிக சமபநத ஜநநியம் என்பது சமபவியாது. ஏனெனின், “சுகந்தமுடையது சுகந்தம்” மென்னும் ஞானமுண்டாகச் சுகந்தத்தின் உயாவு தாழ்வுகளின் சநதேகமுண்டாகின்றது. ஆதலால் சுகந்தத்தினது உயாவு தாழ்வு களின் நிச்சய வடிவப் பிரகடததன்மை அலெஸாகிக ஞானததால உண்டாகிறதிலை என்பதை அங்கீகரித்தல் வேண்டும. அலெஸாகிக ஞானத்தாலும் விஷயத்தின் பிரகடத்தன்மை உண்டாகுமாயின், சுகந்தத்தினது அபகாஷ முதலியவற்றின் சநதேகம் சமபவிக்கிற தில்லை. “இது இரஜத” மென்னும் பிரமத்தினாலும், சுகந்திய ரஜதத் தில் “இது இரஜத” மென்னும் பிரமையினாலும் இரஜதத்தின் பிரகடத்தன்மை சமமாகின்றது. பிரமஸாதலத்தினால் இரஜதத்தின் பிரகடததன்மை உண்டாகாதாயின், இரஜதத்தினது பரிமாண முதலியவற்றின் சநதேக முண்டாதல்வேண்டும. பரிமாண முதலி யவற்றின் சநதேக முண்டாகிறதிலை. இதனால் பிரமஞானத்தி னால் இரஜதத்தின் பிரகடததன்மை உண்டாகின்றது ஞான லக்ஷண சமபநத ஜநநிய ஞானத்தினால் விஷயத்தின் பிரகடத தன்மை உண்டாகிறதிலை. ஆதலால் “இது இரஜத” மென்னும் பிரமஞானத்திற்கு ஏது ஞானலக்ஷண சமபநதமன்று.

விசாரஞ செய்யின் ஞானவடிவ சமபநதம் ஓரிடததும் சம்ப விக்கிறதிலை. ஏனெனின் ஞானலக்ஷண சமபநதததால் அலெஸா கிகப் பிரததியகூடமுண்டாகின்றது. இப்பகூதத்தின் நிச்சயம் இது லாம்:—யாண்டு ஒரு பதார்த்தத்தின் அதுபவஜநநிய ஸமிருதி அல் லது அதுபவ ஜநநிய சமஸ்கார முண்டாய்ப் பிறபதார்த்தத்தோடு இந்திரியத்தின் சமபநத முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு இந்திரிய சம் பநதியில் ஸமிருதிக்கோசர பதார்த்தத்தின் அல்லது சம்ஸ்கார கோசர பதார்த்தத்தின் பிரதிதி உண்டாகின்றது. இந்திரிய சமப

பிரகாசம்] ககூ0. சாமா-அலௌ-இந்-மின்மை. ஊகௌ

நதி பதாத்தமோ விசேஷியரூபததாற் றேற்றுக்கின்றது. ஸ்மிருதி கோசர பதாத்ததம் விசேஷண ரூபத்தால் பிரதிதியாதின்றது. எங்ஙனம் “சுகநதமுடையது சநதன்” மென்னும் ஞானததில் நேத்திர வடிவ இரத்திரிய சமபந்தியாகிய சநதனம் விசேஷியமும், ஸ்மிருதிகோசர சுகநதம் விசேஷணமுமாகின்றனவோ, அங்ஙனமே “இது இரஜத” மென்னும் பிரமஞானதநிலும் இரத்திரிய சமபந்தியாகிய சததி விசேஷியமும், ஸ்மிருதியின் கோசரமாகிய அல்லது ஸம்ஸ்காரத்தின் கோசரமாகிய இரஜதத்தன்மை விசேஷணமுமாக, விசேஷண விசேஷிய மிரண்டின ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாக என்னும் பக்ஷத்தை அங்கீகரிக்கின், அநுமானப்பிரமாணத்தின் நீக்க முண்டாகும். ஏனெனின் “பாவதம் வந்நியுடைதது” என்னும் அநுமிதிஞானம் அநுமானப் பிரமாணத்தால் உண்டாகின்றது. ஏதுவில சாதநியத்தினது வியாப்தியின் ஸமரணத்தால் அல்லது சாதநியத்தினது வியாப்தியின் உற்புத்தஸம்ஸ்காரங்களால் அநுமிதி ஞானம் உண்டாகின்றதென்னும் அபத்தம் அநுமான நிரூபணத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சாதநியத்தினது வியாப்தியின் ஸ்மிருதி உண்டாகுமாயின், அப்போது வியாப்தியை நிரூபிக்கும் சாத்தியத்தின் ஸ்மிருதியும் உண்டாகும். ஆதலால் பாவதத்தோடு நேத்திரத்தின் சையோகத்தினாலும் வந்நியின் ஸ்மிருதியினாலும் “பாவதம் வந்நியுடைதது” என்னும் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் சம்பவம் உண்டாகுமென்னும் பக்ஷத்தில், சாதநிய நிச்சயமாகிய அநுமிதி ஞானத்தை உண்டு பண்ணும் அநுமானப் பிரமாணத்தின் அங்கீகாரம் பயனிலதாம். கௌதமா கணதா கபிலாமுதலிய முறற்றிவுடையோரார் செய்யப்பட்ட சூத்திரங்களில் அநுமானப்பிரமாணம் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு வேறுகவே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அநுமானப்பிரமாணம் பயனிலதாமாயின் அதனைச் சூத்திரங்களிற் சொல்லா. ஆதலால் அநுமானத்தின் பிரயோஜனத்தைச் சாதிக்கும் ஞானரூப சமபந்த ஜநநிய அலௌகிகப் பிரத்தியக்ஷம் அப்பிரசித்தமாகம். அந்நியதாக்கியாதிவாதியானவா “பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் விஷயத்தன்மையினும் அநுமிதி ஞானத்தின் விஷயத்தன்மை விலக்ஷணமாகம். இதன்றான பிரத்தியக்ஷ விஷயத்தில் பரிமாண முதலியவற்றின் சந்தேக முண்டாகிடுதலை. அநுமிதியின் விஷயத்தில் பரிமாணமுதலியவற்றின் சந்தேக முண்டாகின்றது. இவ்வாறனால் பரோக்ஷத்த

ன்மை அபிரோக்ததன்மை வடிவ விஷயத்தன்மையின்பேதம அநுமிதிஞாஹ் பிந்ததியகூத ஞானங்களின் பேதத்தால் உண்டாகின்றது. இதனால் பிரோக்ததன்மைவடிவ விஷயத்தன்மையைச் சமப்பாதிப்பது பிரதீதியகூத ஞானமன்று; ஆனால் அநுமிதிஞானமாம். அதற்கேது அநுமானப்பிரமாணமாம்” என்று கூறுவாராரின், இங்ஙனங்கூறுதலும் பொருந்தாது. ஏனெனின் இலெளகிகப் பிரதீதியகூத்தின் விஷயத்தன்மையோ அநுமிதியின் விலகூதனமாம். ஆனால் “சுகந்த முடையது சுகந்தம்” என்றல் முறையி ஞானம் சுகந்தமுதலிய அமரத்தில் அலெளகிகமாம். ஆண்டு சுகந்தத்தின் ஞானம் அநுமிதிக்குச் சமமானமாம். எங்ஙனம் அநுமிதி ஞானத்தின் விஷயத்தில் உபாவுமுதலியன நிராகரிக்கப்படாதன வாகின்றனவோ, அங்ஙனமே சுகந்தத்தின் உபாவுமுதலியனவும் நிரணயிக்கப்படாதனவாம். ஆகலால் அலெளகிகப் பிரதீதியகூதத்தின் விஷயத்தன்மைக்கு அநுமிதியின் விஷயத்தன்மையோடு பேதமில்லை, பிரமவடிவ அலெளகிகப் பிரதீதியகூதத்தின் விஷயத்தன்மை இரஜகாதிகளிலிருக்கின்றது. அதற்கு அநுமிதியின் விஷயத்தன்மையோடு பேதம் அநுபவசுகந்தமாம்; இதனானே இரஜகத்தின் அநுபவத்தன்மை முதலியவுடைய சுகந்தேக முண்டாகிற்றில்லை. என்றாலும் ஞானலகூதனம் பந்த ஜநிய அலெளகிகப் பிரத்தியகூதப் பிரமையின் விஷயத்தோடு பேதமில்லை. எங்ஙனம் அநுமிதியின் விஷயத்தில் பிரகடத்தன்மையின்மை யிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அலெளகிகப் பிரத்தியகூதப் பிரமையின் விஷயமாகிய கந்தத்தில் பிரகடத்தன்மையின்மை இருக்கிறது. இதனால் ஞானலகூதனம் பந்தத்தினால் பாவித்தல் வநியின் பிரகாசம் அலெளகிகப் பிரதீதியகூத்தினால் சமப்பிக்கின்றது. அநுமிதி ஞானத்தின் பொருட்டு அநுமானப்பிரமாணம் வியாததமாகும். அநுமானப்பிரமாணம் முற்றறிவுடையோ வாக்கியங்களால் பெறப்படாதாம். ஆதலால் அநுமானத்தின் பபனின்மையைச் சமப்பாதிக்கும் அலெளகிகப் பிரதீதியகூதம் பெறப்படாததாம்.

விலகூதனவிஷயத்தன்மையைச் சமப்பாதிப்பது அநுமிதிஞானமாம்; அதற்கு ஏதுவான அநுமானப் பிரமாணம் வியர்த்தமன்று என்று இங்ஙனங் கூறி இருக்கின்றனர். இவ்வார்த்தையே அசங்கதமாம். ஏனெனின் யாண்டு அநுமானப் பிரமாணத்தால் அநுமிதி உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சுகல அலெளகிகப் பிரத்தியகூதத்

பிரகாசம்.] ௧௬௦. சாமா-அலௌ-இந்-மின்மை ௩௯௯

தின் சாமக்கிரியும் இருக்கின்றது. எங்ஙனம் : பர்வதத்தில் வந்தியின் அதுமிதிக்குமுன் புகையைக் காணுதலாகிய வியாபிதி ஞானமோ அதுமிதியின் சாமக்கிரியாம். பாவதத்தோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்தமும் வந்தியின் விரிந்தியுமாகிய இது அலௌகிகப் பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரியாம். இரண்டு ஞானத்திற்கு இரண்டு சாமக்கிரி இருக்குமாயின், பாவதத்தில் வந்தியின் பிரத்தியக்ஷ வடிவஞானமே உண்டாகும்; அதுமிதிஞானம் உண்டாகாது. இதனால் அதுமானப்பிரமாணம் வியாததமே ஆகின்றது. ஏனெனின் இது நியாயசாஸ்திரத்தின் நிபந்திக்கப்பட்டுபொருளாய்:—யாண்டு ஒன்றைக்கோசரிக்கும அதுமிதியின் சாமக்கிரிக்கும் பிறிதொன்றைக்கோசரிக்கும் பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரிகளும் சமாவேசம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அதுமிதி சாமக்கிரி பிரபலமாம். எங்ஙனம் : பாவதத்தோடு நேத்திரத்தின் சையோகமோ பாவதத்தினது பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரிக்கும், வந்தியின் அதுமிதியின் சாமக்கிரிகளும் சமாவேசமுண்டாக வந்தியின் அதுமிதி உண்டாகின்றது. பாவதத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகித்தில்லை. யாண்டுத தாமதத்தோடும வந்தியோடும நேத்திரத்தின் சையோக முண்டாய்த் தாமதத்தில் வந்தியினது வியாபிதியின் ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு வந்தியினது அதுமிதியின் சாமக்கிரியிருக்கின்றது; வந்தியின் பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரியுமிருக்கின்றது. ஆதலால் சமாவேச உபயஞானத்தின் சாமக்கிரியிருக்கின்றது. ஆண்டுப் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரி பிரபலமாம். ஆதலால் வந்தியின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமே உண்டாகின்றது; வந்தியின் அதுமிதி உண்டாகித்தில்லை. புருஷன்மீது “புருஷனே, அன்றே” வென்னும் சந்தேகமுண்டாய்ப் “புருஷத்தன்மை வியாபிய கைமுதலியவற்றையுடையது இது” என்னும் பிரத்தியக்ஷ வடிவ பராமரிச ஞானமும் புருஷனோடு நேத்திரத்தின் சையோகமு முண்டாயின், ஆண்டுப் பராமரிசமோ புருஷனது அதுமிதியின் சாமக்கிரியாம். புருஷனோடு நேத்திரத்தின் சையோகம் புருஷனது பிரத்தியக்ஷத்திற்குச் சாமக்கிரியாம். ஆண்டுப் புருஷனது பிரத்தியக்ஷ ஞானமே உண்டாகின்றது; புருஷனது அதுமிதி உண்டாகித்தில்லை. ஆதலால் ஒரு விஷயத்திற்கு இரண்டு ஞானங்களின் சாமக்கிரி இருக்குமாயின், அவற்றிற் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரி பிரபலமாம். ஆதலால் வந்தியின் அதுமிதி சாமக்கிரி இருக்கினும், அலௌகிக சம்பந்தமா

கிய சாமக்கிரியினால் வந்தியின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமே உண்டாகும். இவ்வாற்றால் ஞானலக்ஷண அலெளகிக சம்பந்தத்தால் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கின் அநுமானப்பிரமாணம வியாததமாம்.

“பின்ன விஷயங்களுக்குமாயின் ஆண்டுப் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரியினும் அநுமிதி சாமக்கிரி பிரபலமாம். சமான விஷயமிருக்குமாயின் ஆண்டு அநுமிதி சாமக்கிரியினும் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரி பிரபலமாம். என்றாலும் சமானவிஷயமிருக்கவும் இலெளகிகப் பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரி அநுமிதி சாமக்கிரியினும் பிரபலமாம். அலெளகிகப் பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரியோ அநுமிதி சாமக்கிரியினும் முற்றும் வலியின்றியதாம். ஆதலால் பாவதத்தின் வந்தியின் அநுமிதி சாமக்கிரியினால் அலெளகிகப் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரிக்குப் பாதமிருத்தலால் அநுமானப்பிரமாணம் பயனின்றியதன்று.” என்றுரையாயிகாக ஹவாராயின, இக்கூற்றும் நலமுடையதன்று. ஏனெனின் யாண்டுத் தாணுவில் “தாணுவோ? அன்றோ?” என்னும் சந்தேகமுண்டாய்ப் “புருஷத்தன்மை வியாப்பிய கருதலியவற்றை முடையது இது” என்னும் பிரம முண்டாய், “இவன் புருஷனே” என்னும் பிரமவடிவப் பிரத்தியக்ஷமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு ரையாயிக வசனத்தின்படி அநுமிதி உண்டாதலவேண்டும; பிரத்தியக்ஷ முண்டாகலாகாது. ஏனெனின் முற்கூறிய ஸதஸத்தில் தாணுவில் புருஷத்தன்மையின் பிரத்தியக்ஷ மிருத்தலால் பிரமம் பிரத்தியக்ஷமாம். பிரமப்பிரத்தியக்ஷத்திற்கு உன்னுடைய மதத்தில அலெளகிக சாமக்கிரியிருக்கின்றது. ஆதலால் அநுமிதி சாமக்கிரியினும் அலெளகிகப் பிரத்தியக்ஷத்தின் சாமக்கிரிக்கு வலியின்மை அங்கீகரிக்க, முற்கூறியவிடத்தில் அநுமிதி உண்டாதல் வேண்டும. முற்கூறியவிடத்தில் புருஷனது பிரமம் அநுமிதி வடிவமாக அங்கீகரிக்கின், பிற்காலத்தில் “புருஷனைச் சாக்ஷாதகரிக்கின்றேனென்னும் அநுவியவசாயம் உண்டாதல்வேண்டும; ஆதலால் இரண்டுமே சமான விஷயமாயின், ஆண்டு லெளகிகப் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரியைப்போல அலெளகிகப் பிரத்தியக்ஷ சாமக்கிரியும் பிரபலமாம்; அநுமிதி சாமக்கிரி தூப்பலமாம். ஆதலால் ஞானலக்ஷண சம்பந்தத்தால் பிரத்தியக்ஷத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரிக்கின், அநுமிதி ஞானத்தைப் பாதித்துப் பருவதமுதலியவற்றில் வந்தி முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமே உண்டாகும்.

பிரகாசம்.] ககக. அநி-நியா-தோஷ-நிவீருத்தி. ௪௦௧

இதனால் அநுமானப்பிரமாணம் நிஷ்பலமாகும். இக்காரணத்தால் எவன் அநுமானப்பிரமாணத்தை அங்கீகரிக்கின்றானோ, அவன் மதத்தில் ஸமிருதி ஞானத்தோடு கூடிய இந்நிரிய சையோகத்தினாலேனும், சமஸ்காரத்தோடு கூடிய இந்நிரிய சையோகத்தினாலேனும் விபவகித வஸ்துவின் பிரதிபக்ஷஞானம் சம்பவிக்கிறதில்லை. அதலால் சுதநியின் இரஜதத்தன்மை வடிவால் நோற்றுகலாகிய அந்நியதாக்கியாதி சம்பவியானது.

ககக. அநிர்வசநீய வாத்தத்தில் நியாயவாதி
கூறிய தோஷத்தின் நிவீருத்தி.

“அநிர்வசநீயக்கியாதியின் மதத்தில் விஷயத்திற்கும் காரணத்தன்மை தோஷத்தில் அங்கீகரித்த திருக்கின்றனா. அந்நியதாக்கியாதி வாதத்தில் ஞானத்திற்குக் காரணத்தன்மை அங்கீகரித்த திருக்கின்றனா; விஷயத்திற்கு கில்லை. அதலால் அந்நியதாக்கியாதி வாதத்தில் இலாகவமுண்டு. அநிர்வசநீயக்கியாதி வாதத்துக்கு அந்நியதாக்கியாதியும் அங்கீகரித்தல் உண்டாகின்றது. அந்நியதாக்கியாதி வாதத்துக்கு அநிர்வசநீயக்கியாதி அங்கீகரித்தல் உண்டாகிறதில்லை. இதனாலும் இலாகவமிருக்கின்றது.” என்றிவ்வாறு அநிர்வசநீயக்கியாதிவாதத்தில் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்ஙனம் கூறுவதும் அவிவேக காரணத்தினாலாம். ஏனெனின், அந்நியதாக்கியாதிவாதிக்குச்சுருதி ஸமிருதிகளின் ஆஞ்ஞையால் சொப்பனத்திலோ அநிர்வசநீயக்கியாதியை அவசியம் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். வேதத்திற்கூறிய அர்த்தத்திற்குப் புருஷபுத்தியினால் கற்பிக்கப்படுமாய் புத்தி சமுநாயத்தால் வேறுதன்மையினைக் கற்பித்தல் அஸ்திகாசுருதிய நன்று. சுததி இரஜதத்தின் தாதான்மியம் தோற்றுகின்றது. அங்ஙனமே இதுவெனும் பதார்த்தத்தில் இரஜதத்தன்மையின் சமவாயம் தோற்றுகின்றது. அங்ஙனமே இதுவெனும் பதார்த்தம் இரஜதம் என்பவற்றின் தாதான்மியம் தோற்றுகின்றது. இதுவெனும் பதார்த்தம் சுததியாம். சுததி இரஜதங்களின் தாதாத்மியம் வேறு இடங்களில் பிரதிபத்தியில்லை. அதலால் முன்னிருக்கு மிடத்தில் சுததி இரஜதத்தின் தாதான்மியம் அநிர்வசநீயமாக உற்பத்தியாகின்றது. அநிர்வசநீய தாதான்மியத்தின் உற்பத்தி அங்கீகரியாவிடின், அப்பிரதிபத்தத்தின் அபரோகூஷப் பிரதிதி புண்டாகாது. தாதான்மியத்தின் அபரோகூஷப் பிரதிதி

உண்டாகின்றது. ரையாயிகா ஆக்கிரகத்தால் சுத்தியில் இரஜ ததன்மையின சமவாயமே தோற்றுக்கின்றது எனக்கூறின், அதற்கும் சம்வாய சம்பந்தத்தால் இரஜததன்மை தோற்றுக்கின்றது என்பது பெருளாம. சுத்தி இரஜதத்தின் தாதான்மியம தோற்று கிறதில்லை என்று கூறின், சுத்தி ஞானத்திற்குப் பிற்காலத்தில் இது இரஜதமன்றெனனும் பாதமுண்டாகின்றது. அதன்பாததியம (வா திகசப்படுவது) இதுவெனும் பதாரத்தத்தில் இரஜதத்தின் தாதா ன்மியமம். பிரமகாலத்தில் இதுவெனும் பதாரத்தத்தில் இரஜதத் தின் தாதான்மியம தோற்றுவியின் பாதம் நிர்விக்ஷயமாகும். கேவல இரஜத தன்மையின் சமவாயமே சுத்தியில் தோற்றுமாயின், “ராண்டு இரஜததன்மை இல்லை” யெனனும் பாதமுண்டாதல வேண்டும். ஆதலால் சுத்தியில் இரஜதத்தின் தாதான்மியம் தோற் றுகின்றது. அந்நிசு சுத்திரஜதத்தின் தாதான்மியம் இரண்டை யும் அபேஷிதததாம்; ஓரிடத்தும் பிரசுத்தமில்லை. ஆதலால் அநி வசநீய தாதாதமியத்தின் உற்பத்தி அந்நியதாக்கியாதி வாதத்தில் ஆவசியசமாம். கேவலம் அந்நியதாக்கியாதியினால் நிர்வாக முண் டாகிறதில்லை.

அநிவசநீயக்கியாதிவாதிக்கு அந்நியதாக்கியாதி அங்கீகரி க்க வேண்டியதாகின்றது; அதனைதக கிரதகாரிகளும் அங்கீகரி த்திருக்கின்றனர் என்று கூறுதலும் அதனைவ நூல்களின் அபிப் பிராயத்தை அநியாததினாலாம். ஏனெனின் அதனைவ வாதத்தில் ஓரிடத்தும் அந்நியதாக்கியாதி யில்லை; முழுவதும் அநிவசநீயக் கியாதிபாம். வெகுவாய்ச சொல்லுவதினென? யாண்டுப் பிரமாண ஞானத்தைக் கூறுகின்றனரோ, ஆண்டு அதனைவ சித்தாந்தத் தில் விஷயமும் ஞானமும் அநிவசநீயமாம். சில ஸதானங்களில் அந்நியதாக்கியாதி எழுதி இருப்பதற்கு இது தாற்பரியமாம்:— யாண்டு அதிஷ்டான ஆரோப்பியங்களுக்குச் சம்பந்தமுண்டாய்ப் பரோக்ஷப் பிரமமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அந்நியதாக்கியாதியும் சம்பவிக்கின்றது; ஆனால் முழுவதும் அந்நியதாக்கியாதியாகாது. யாண்டு ஆரோப்பியம் வியவகிதமாய் அபரோக்ஷப் பிரமம் உண் டாகின்றதோ, ஆண்டு அநிவசநீயக்கியாதி ஆவசியசமாம். ஆத லால் ஆவசியசமாய் அநிவசநீயக்கியாதியினையே முழுவதும் அங்கீ கரித்தல் வேண்டும். இவ்வாற்றால் அந்நியதாக்கியாதியைக் கூறுதல் சம்பவாபிப்பிராயத்தினாலாம்; அங்கீகரிக்கப்படுந் தன்மை அபிப்

பிரகாசம்.] கனக. அநி-நியா-தோஷ-நிவிருத்தி. ௪௦௩

பிராயத்தினாலன்று, யாண்டு ஆதமசததையும் அநாத்மாவில் அநரியதாக்கியாதிபாகச சொல்லப்பட்டதோ, ஆண்டும ஆதமசததையின் அநிவசநீய சமபந்தம் உற்பத்தியாகின்றது. இவ்வாறானால் யாண்டு அநிவசநீய சமபந்தியின் உற்பத்தி சமபனிகவில்லையோ, ஆண்டு அநிவசநீய சமபந்தத்தின் அங்கீகாரமாம். அங்ஙனமே பரோகூதப் பிரமம் உண்டாயின, ஆண்டும அநிவசநீயவிஷயத்தின் உற்பத்திபிராய்மநீதியாபாணநீய்எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் பரோகூதப் பிரமம் உண்டாகுமிடத்து அநரியதாக்கியாதியை அங்கீகரிக்கினும் தோஷமில்லை, இதனாற்றான சரவ (ஒழுங்கான) புத்தியினால் பரோகூதப் பிரமம் அநரியதாக்கியாதி வடிவமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

“அதுவே இவ்விஜதம்” என்று இவ்வாறு சுத்தியினிடத்து இரஜதத்தின் பிரதநியபிஞ்சுஞர்ப் பிரமம் உண்டாயின, ஆண்டு அநிவசநீய ரஜதத்தின் உற்பத்தி முன்னுள்ள இடத்தில் அங்கீகரிக்கின், அடுத்துள்ள இரஜதத்திலோ அதுவெனும் தன்மை சமபனியாது. ஆதலால் தேசாந்தரத்திற்கும இரஜதத்துள்ள இரஜதத்தன்மையின் பிரதீதிரும், அதுவெனும் தன்மையின் பிரதீதியும் சுத்தி பதாரதத்தில் உண்டாகின்றன. அல்லது தாதானமிய சமபந்தத்தால் தேசாந்தரத்துள்ள இரஜதத்தின் பிரதீதி உண்டாகின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய ஸதலத்தில் அநரியதாக்கியாதி ஆவசியகமான என்னிவ்வாறு சொல்லுவாராயின, இங்ஙனம் கூறுதலும் அரங்கதமாம். ஏனெனின முற்கூறிய பிரதநியபிஞ்சுஞரிலும் அநிவசநீய ரஜதமே விஷயமாம்; தேசாந்தரத்தில் உள்ளதன்று. ஏனெனின் பிரமாதாவோடு சமபந்தமின்றி அபரோகூத அவபாசம் சமபனிக்கற்றில்லை. தேசாந்தரத்துள்ள இரஜதத்திற்குப் பிரமாதாவோடுள்ள சமபந்தம் பாதிதமாம். ஆதலால் தேசாந்தரத்துள்ள இரஜதத்தின் பிரதீதியன்று, யாண்டு யதாரததப் பிரதநியபிஞ்சுரு யுண்டாகின்றதோ, ஆண்டும அதுவெனும் தன்மை அமசத்தில் ஸமிருதி இருக்கின்றதென்பது சித்தாந்தமாம். ஆதலால் “அதுவே இவ்விஜதம்” மென்னும் பிரமவடிவ பிரதநியபிஞ்சுருயும், அதுவெனும் தன்மை யமசத்தில் ஸமிருதியும், இது இரஜதமென்னும் இதுவே அமசத்தில் அநிவசநீயப் பிரதநியகூழ்மிருக்கின்றன. ஆதலால் ஓரிடத்தும அநரியதாக்கியாதி ஆவசியகமன்று, யாண்டு அநிவசநீய விஷயத்தின் உற்பத்தி சமபனிககவில்

லையோ, ஆண்டு அநிர்வசநீய சம்பந்தத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்: ஆதமாநாத்மாககனின் அநநீயோநநியாத்தியாச முண்டாகுமிடத்து, அநாதமாவில் ஆதமாவும் ஆத்மாவின் தாமமும் அநிர்வசநீயமாக உற்பத்தியாகின்றன என்று கூறுதல் சம்பவியாது. ஆதலால் ஆத்மாவின் அநிர்வசநீய சம்பந்தமும், ஆதம தர்மங்களின் அநிர்வசநீய சம்பந்தமும் அநாதமாவின்விடத்து உற்பத்தியாகின்றன. இவ்வாற்றால் முழுவதும் அநிர்வசநீயக்கியாதியினால் நிரவாகமயின்றது. ஓரிடத்தும் அநநியதாக்கியாதி அங்கீகரிக்கப்படுகிறதில்லை.

அநநியதாக்கியாதி வாநியானவா அநிர்வசநீயக்கியாதி வாதத்தில் இக்கொளரவம் சொல்லியிருக்கின்றோ:—தோஷம் அநிர்வசநீய ரஜத முதலியவற்றிற்கும், அவற்றின் ஞானத்திற்கும் காரணமாதலை அங்கீகரித்தலால், கேவல ஞானத்திற்குக் காரணமாதலை அங்கீகரித்தலில் இலாகவ மிருக்கின்றது. அநநியதாக்கியாதி வாதத்தில் இரஜதமோ தேசாநதரத்தில் பிரசுத்தமாம். அதனது இரஜதத்தன்மைத் தாமததின் ஞானம் சுததியில் உண்டாகின்றது. அல்லது தாதான்மிய சம்பந்தத்தால் இரஜதத்தின் ஞானம் சுததியில் உண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் கேவல ஞானமே தோஷ ஜநீயமாம். அநிர்வசநீயக்கியாதி வாதத்தில் விஷயமும் ஞானமுமாகிய இரண்டினையும் தோஷ ஜநீயமென்பர். ஆதலால் கொளரவ மிருக்கின்றது.

இங்ஙனம் கூறுதலும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் இலாகவ பலத்தால் அநுபவசித்த பதாரத்தத்தின் லோபத்தைச் செய்யின், யதாரத்தஞானத்தின் விஷயமும் அங்கீகரிக்கப்படாது. விஞ்ஞான வாதத்தின்படி கேவல விஞ்ஞானமே அங்கீகரிககின்; மிக்க இலாகவமாம். எங்ஙனம் அநுபவசித்த கடமுதலியவற்றை அங்கீகரித்து இலாகவத்துடனாகிய விஞ்ஞான வாதத்தின் தியாகமுநதாகின்றதோ, அங்ஙனமே அபரோகூப பிரதிதியினால் சித்தத்தித அநிர்வசநீய ரஜத முதலியவற்றை அங்கீகரித்து அநநியதாக்கியாதி வாதமும் தள்ளத்தக்கதாகின்றது.

விசாரிக்ருமிடத்துக் கொளரவமும் அநநியதாக்கியாதி வாதத்திருக்கின்றது. ஏனெனின் தேசாநதரத்துள்ள இரஜதத்தின் ஞானம் அங்கீகரிககின், அவா மதத்தில் அக்கொளரவமுண்டு. இரஜத நேத்

பிரகாசம்.] ககக. அநி-நியா-தோஷ-நிவிருத்தி. ௪௦௫

திரசையோகத்திற்கு இரஜத சாக்ஷாதகாரத்தில் காரணத்தன்மை நிசசயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நிசசயிக்கப்பட்ட ஆதன், தியாக முண்டாகும். இரஜத ஆலோகங்களின் சங்கததால் இரஜதத்தின் சாக்ஷாதகாரம் நிரணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அநிநியாகியாதி வாதத்தில சுத்தி ஆலோகங்களின் அபேரகத்தால் இரஜதத்தின் பிரம்ம சாக்ஷாதகாரமாகின்றது. அது நிரணயிக்கப்படாததும். இதனால் நிரணயிக்கப்பட்டாதின் அங்கேர முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே ஞான லக்ஷண சம்பந்தம் அப்பிரசித்தமாகும். இதனால் அப்பிரசித்தத்தின் அங்கேர முண்டாகின்றது. ஞான லக்ஷண சம்பந்தத்தினை அங்கேரிகளிலும், எப்பதாரத்தத்தின் அலெளகிக சம்பந்தத்தால் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றதோ அதன் பிரகடததன்மை உண்டாகிறதிலை. இதனாறான “சுகந்த முடையது ரந்தன” மெனப்பகாகச சுகந்தத்தின் அலெளகிகப் பிரதி யக்ஷ முண்டாகியும், “சுகந்தந்தைச் சாக்ஷாதகரிகுகின்றே” நென்னும அநுவியவசாய முண்டாகிறதிலை. அலெளகிக சம்பந்த ஜநநிய இரஜதப் பிரம்ம உண்டாக இரஜதத்தின் பிரகடததன்மை உண்டாகின்றது. இதனாறான பிரமத்திறகுப் பிரகாலத்தில் “இரஜதத்தைச் சாக்ஷாதகரிகுகின்றே” நென்னும அநுவியவசாய முண்டாகின்றது. இவ்வாறால் ஞானலக்ஷண சம்பந்தஜநநிய யதார்த்த ஞானத்தில் பிரகடத தன்மையை உண்டுபண்ணுந் தன்மையிலை. பிரமஸ்தலத்தில் அலெளகிக ஞானத்திறகுப் பிரகடததன்மையை உண்டுபண்ணுந் தன்மையை அங்கேரிகுகின், அதுவும் அப்பிரசித்த கற்பணையாம். இவ்வாறு அநேகவித அப்பிரசித்த கற்பணை அந்நியதாகியாதி வாதத்தி லிருப்பதால் இப்பக்ஷத்திலேயே கௌரவ முண்டு. நோஷத்திற்கு அநாவரீய விஷயத்தை உண்டு பண்ணுந் தன்மையோ சுருதி ஸ்மிருதிகளின் வலியைச் சொப்பனத்திலுண்டு. அப்பிரசித்த கற்பணை யின்று. பிரஹ்மாநந்தரால் செய்யப்பட்ட அநீவசநீயவாநந்தில் அந்நியதாகியாதிவின் கண்ட நம் விசேஷமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்நகிரமம் கடினமா யிருத்தலின் பிரஹ்மவிததியாபரணத்தின் வலியகிரமமாக அந்நியதாகியாதி வாதத்தின் நீக்கப்படுதன்மை சொல்லப்பட்டது. ஆதலால் அந்நியகாக்கியாதி வாதகாரமாக.

ககஉ-கௌஅ. அக்கியாதி வாதத்தின்

கிரமமும் கண்டநமும்.

ககஉ. அக்கியாதி வாதியின் தாற்பரியம்.

அவங்வே அக்கியாதிவாதமும் அசங்கதமாம். அக்கியாதி வாதம் பிரபாகரரதாம். இது அவரது அபிப்பிராயம்:—அந்நிய சாஸ்திரங்களில் யதாராத அயதாரத்தமென்னும் பேதத்தால் இரு வகை ஞானம் அங்கீகரிக்கப்பட் டிருக்கின்றது. யதாராத ஞானத் தினால் பிரவிருத்தி நிவிருத்திகள் பயனுடையனவாம். அயதாராத ஞானத்தினால் பிரவிருத்தி நிவிருத்திகள் பயனில்லாதனவாம். இராகல் சாஸ்திரங்களின் எழுந்தமும் அசங்கதமாம். ஏனெ னின் அயதாராத ஞானம் அபிபிரசித்தமாம். சகல் ஞானங்க ளும் யதாராதமேயாம். அயதாராத ஞானமும் உளதாயின் புருஷனுக்கு ஞானமுண்டாகவே ஞானத்தன்மைச சாமாநிய தா மதைக் கண்டு, உற்பத்தியான ஞானத்தில் அயதாரத்தத்தின் சந்தேகமுண்டாப் பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளின் அபாவமுண்டா கும். ஏனெனின் ஞானத்தில் யதாராதத்தன்மை நிச்சயம் அயதா ர்த்தத்தன்மைச சந்தேகம் எனபவற்றின் அபாவம் புருஷனது பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளுக்கு ஏதுவாம் அயதாராதத்தன்மையின் சந்தேகம் உளதாயின் இரண்டும் சமபவியுா. அயதார்த்த ஞான த்தினை அங்கீகரியாவிடின், அப்போது உற்பத்தியாகிய ஞானத்தில் முற்கூறிய சந்தேகமுண்டாகாது. ஏனெனின் எந்த ஞானமாவது அயதாராதமாகுமாயின், அதன் ஞானத்தன்மைததாமத்தினால்சஜா தியததன்மையினைத் தனது ஞானத்திற்கண்டு அயதாராதத்தன் மைச சந்தேகமுண்டாகும். அவ்வயதாராத ஞானமோ இருப்ப தில்லை. சகல் ஞானங்களும் யதாராதமேயாம். ஆதலால் ஞானத் தில் அயதாரத்தத்தன்மைச சந்தேக முண்டாகிததில்லை. இவ்வாற் றால் பிரம ஞானம் அபிபிரசித்தமாம். யாண்டுச சுத்தியில் இரஜத விருப்புடையோனுக்குப் பிரவிருத்தியும் பயத்திற்கேதுவாகிய இர ஜ்ஜு-வினின றும் நிவிருத்தியும் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டும இரஜ தத்தினது பிரத்தியக்ஷ ஞானமும் சாப்பத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞான முமில்லை. இரஜதத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமும் சாப்பத்தின் பிரத் தியக்ஷ ஞானமும் முற்கூறியவிடத்தி லிருக்குமாயின் யதாராத மோ சமபவியாது; ஆதலால் அயதார்த்தமாம். அந்த அயதாரத்த ஞானம் பொய்யாம். ஆதலால் முற்கூறியவிடத்தில் இரஜத

பிரகாசம்.] ௧௯௨. அக்கியாதிவாதியின் தாற்பரியம். ௪௦௭

சாப்பங்களின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமில்லை. ஆனால் இரஜதத்தின் ஸமிருதி ஞானமும், சுத்தியின் இதுவெனும் வடிவத்தால் சாமாநிய ஞானமாகிய பிரத்தியக்ஷமும் மிருக்கின்றன. அங்ஙனமே முன் அதுபவிக்கப்பட்ட சாப்பத்தின் ஸமிருதி ஞானமும், சாமாநிய இதுவெனும் வடிவத்தால் இரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமும் மிருக்கின்றன. சுத்தியினோடும் அங்ஙனமே இரஜ்ஜுவினோடும் தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்தின் சம்பந்த முண்டாகின்றது. ஆதலால் சுத்தியின் விசேஷவடிவமும், அங்ஙனமே இரஜ்ஜுவின் விசேஷவடிவமும் விளங்குகிறதில்லை. ஆனால் சாமாநிய வடிவமாகிய இதநதை விளங்குகின்றது. சுத்தியினோடு நேத்திரத்தின் சம்பந்த ஜநநியஞானம் உண்டாய், இரஜதத்தின் சமஸ்காரம் உற்பத்தமாய் சுத்தியின் சாமாநிய ஞானத்திற்கு அடுத்தகணத்தில் இரஜதத்தின் ஸமிருதி உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே இரஜ்ஜுவின் சாமாநிய ஞானத்திற்கு அடுத்தகணத்தில் சாப்பத்தின் ஸமிருதி உண்டாகின்றது. சகல ஸமிருதி ஞானங்களிலும் பதார்த்தங்களின் அதுவெனுந்தன்மையும் தோற்றுகின்றது. என்றாலும் தோஷத்தோடுகூடிய நேத்திரத்தின் சம்பந்தத்தால் சமஸ்காரம் உற்பத்தமாய், ஆண்டு தோஷத்தின் மகாத்மியத்தால் அதுவெனுந்தன்மை அம்சத்தின் பிரமோஷம் (லோபம்) உண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரமூஷ்ட அதுவெனுந் தன்மைகளின் ஸமிருதி உண்டாகின்றது. பிரமூஷ்டமென்பது லுப்தமாய் (மறைந்து) இருப்பதாம். அதுவெனுந் தன்மை எதற்கு உளதோ, அது பிரமூஷ்ட அதுவெந்தன்மையுடைய நேரம்சோல்லீன் பொருளாம். இவ்வாற்றால் “இது இரஜதம், இது சாப்பம்” என்றல் முதலியஸதஸங்களில் இரண்டு ஞானமுண்டு. ஆண்டுசுசுத்தி இரஜ்ஜுக்களின் சாமாநிய இதுவெனும் வடிவத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் யதார்த்தமாம். இரஜதத்தின் அங்ஙனமே சாப்பத்தின் ஸமிருதி ஞானமும் யதார்த்தமாம். விசேஷமாகிய சுத்தி இரஜ்ஜுபாகங்களை விட்டுப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமும், அதுவெனுந் தன்மைப் பாகமின்றிய ஸமிருதி ஞானமும் உண்டாயிருக்கின்றன. என்றாலும் ஒரு பாகத்தை விடுதலால் ஞானம் அயதார்த்தமாகிறதில்லை. ஆனால் அந்நிய வடிவத்தால் ஞானநீதனை அயதார்த்தமென்பா. ஆதலால் முற்கூறிய, ஞானம் யதார்த்தமாய்; அயதார்த்தமன்று. இவ்வாற்றால் பிரமஞானம் அப்பிரசித்தமாம்.

ககந அக்கியாதிவாதி பிறராற் செய்யப்பட்ட

சங்கையை நிவர்த்தித்தல்.

வேறுபாடுதரகாரா இவ்வாறு கூறுவா. எப்பதார்த்தத்தில் இஷ்டசாதனத்தன்மை (விருமப்பபட்டதற்கு ஏதுவாதன்மை) ஞானம உண்டாகின்றதோ, அதனிடத்துப்பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றது. எதனிடத்தில் அஷ்டசாதனத்தன்மை ஞானம் (விருமப்பபட்டதற்கு ஏதுவாதனமையுள்ள உண்டாகின்றதோ, அதனின்றும் பிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அக்கியாதிவாதி யின்மத்தத்தில் சுத்தியில் இஷ்டசாதனத்தன்மை ஞானத்தைக்கூறின் பிரமத்தின் அங்கிகாரமுண்டாகும். ஆதலால் இஷ்டசாதனத்தன்மை ஞானத்தின் அபாவததால் சுத்தியில் இரஜதவிருப்பபட்டையோனுக்குப்பிரவிருத்தி உண்டாகலாகாது. அங்ஙனமே இரஜ்ஜுளில் அஷ்டசாதனத்தன்மையில்லை. அதன ஞானத்தை அங்கிகரிக்கின் பிரமத்தின் அங்கிகாரமுண்டாகும். ஆதலால் அஷ்டசாதனத்தன்மை ஞானத்தின் அபாவததால் பிவிருத்தி உண்டாகலாகாது. அதலால் பிரமஞானம் அவசியகாரமெனக் கூறுகின்றனா. அதற்கு இவ்வாறு அக்கியாதிவாதி சமாதானம் செய்கின்றா:—எந்தப்பதார்த்தத்திலிருந்து உன்னு 'பிரவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, அந்தப் பதார்த்தத்தின் சாமாநியவடிவமான பிரதிபிம்ப ஞானமும், இஷ்டபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும், ஸ்மிருதியின் விஷயத்தினும் முன்னிடத்துள்ள பதார்த்தத்தின் பேத ஞானபாவமும், அங்ஙனமே ஸ்மிருதி ஞானத்திற்கு முன்னிருப்பதின் ஞானத்தினும் பேதஞானமின்மையுமாகிய இத்துணைச் சாமக்கிரக பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாம். அதலால் பிரமஞான மின்றிப் பிரவிருத்தி சம்பவிக்கின்றது. விஷயத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் உள்ள பேத ஞானமின்மையே பிரவிருத்தியில் ஏதுவாமெனக்கூறின், உதாசீன தசையில் பிரவிருத்தி உண்டாதல் வேண்டும். விஷயத்தின் சாமாநிய ஞானத்தோடு கூடிய இஷ்டத்தின் ஸ்மிருதியே பிரவிருத்திக்குக் காரணமெனக்கூறின், "தேசாநதரத்திலுள்ள அவ்விருகம கிஞ்சித்து இது" என்றில்வாறு தேசாநதர சம்பந்தி வடிவமாக இரஜதத்தின் ஸ்மிருதி உண்டாய்ச் சுத்தியின் ஞானம் கிஞ்சித்தென்னும் வடிவான் உண்டாகுமாயின், ஆண்டும் இரஜத விருப்பபட்டையோனுக்குப் பிரவிருத்தி உண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் இஷ்டபதார்த்தத்தோடு

விஷயத்தின் பேத ஞானம் இன்மையும் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாம். முற்கூறிய ஸதஸத்தில் இஷ்டமாகிய இரஜதத்திற்குச் சுத்தியோடு பேத ஞான மிருக்கின்றது; அதன அபாவமில்லை. ஆதலால் பிரவிருத்தி உண்டாகிவதில்லை. இஷ்டபதாரதத்திற்கு முன்னிருப்பதனோடு பேதஞான மின்மையைப் பிரவிருத்தியின் சாமக்கிரியில் சேர்த்து, இரண்டு ஞானங்களுக்கும் பேத ஞான மின்மை இல்லையெனக்கூறின், இது இரஜதமென்பதாக இரண்டு ஞானமுண்டாய், இதுவெனும் பதார்த்தத்தின் பிரதிபலிப்பு ஞானம் எனக்குண்டாயிருக்கின்றது, இரஜதத்தின் ஸமிருதி ஞானமும் உண்டாயிருக்கின்றதென்பதாக இரண்டு ஞானங்களின் பேத ஞானமுண்டாகும், அல்லது இதுவெனும் பதார்த்தத்தின் ஞானமும் இரஜதபதாரதத்தின் ஞானமும் எனக்கொன்றமெனவோ பின்னமாயுண்டாயிருக்கின்றன வென்பதாகப் பேத ஞான முண்டாகும். ஆண்டும விஷயத்தின் பேதஞானமில்லை. இதனால் பிரவிருத்தி உண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் ஞானத்தின் பேதஞான மின்மையையும் பிரவிருத்தி சாமக்கிரியில் சொல்லுதல் வேண்டும். முற்கூறிய விடத்தில் முன்னிருப்பதின் சாமாசிய ஞானமும் இஷ்ட ரஜதத்தின் ஸமிருதியும் இருக்கின்றன. அங்ஙனமே முன்னிருப்பதனோடு இஷ்ட ரஜதத்தினது பேதஞானத்தின் அபாவமுமிருக்கின்றது. ஆனால் இரண்டு ஞானங்களின் பேதஞான மிருக்கின்றது; அதன பாவமில்லை. இவ்வாறனால் இரண்டுவகைப் பேதஞானத்தோடு கூடிய இஷ்ட ஸமிருதியோடுள்ள முன்னிருப்பதின் சாமாசிய ஞானம் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாம். அநத முன்னிருப்பதாகிய சுத்தியின் இதுவெனும் வடிவ சாமாசிய ஞானம் யதார்த்தமாம். ஆதலால் பிரமத்தின் அங்கீகாரம் நிஷ்பலமாம். யாண்டுசு சுத்தியில் இரஜதத்தின் பேத ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு இரஜதவிருப்பிடையோனுக்கும் பிரவிருத்தி உண்டாகிவதில்லை. சுத்திஞானத்தில் இரஜத ஞானத்தின் பேதத்தைக் கொள்ளுதல் உண்டாகுமிடத்தும் பிரவிருத்தி உண்டாகிவதில்லை. ஆதலால் பேதஞானம் பிரவிருத்தியின் பிரதிபந்தகமாம். பிரதிபந்தகத்தின் அபாவம் காரணமாகின்றது. ஆதலால் பேதஞானத்தின் அபாவத்தில் பிரவிருத்தியின் காரணத்தன்மையை அங்கீகரித்தனில் அப்பிரதிபந்த கற்பனையின்று, யாண்டு இரஜ்ஜு தேசத்தினின்றும் பயகாரணத்தினால் ஓடுதல் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டும சாப்பப் பிரம முண்டாகிவதில்லை. ஆனால் துவே

ஷத்தைக் கோசரிக்கும் சாப்பததின் ஸ்மிருதியும், இரஜஜுஷின் சாமாநித ஞானமும், அங்ஙனமே ஞானத்திற்கும் அதன் விஷயத் திற்கும் உள்ள பேத ஞானமின்மையும் ஒட்டத்திற்குக் காரண மாம. ஒடுததும் பிரவிருத்தி விசேஷமாம். ஆனால் அநதப் பிரவிரு த்தி விஷயத்தி^௦ எதிராமுக மன்று; ஆனால் புறமுகப் பிரவிருத்தி யாம். புறமுகப் பிரவிருத்தியில் துவேஷ கோசரத்தின் ஸ்மிருதி ஏதுவாம். எதிராமுகப் பிரவிருத்தியில் இசரையின் கோசரத்தினது ஸ்மிருதி ஏதுவாம். இவ்வாறஸுல பயததாற றேன்மிய ஒடுதல் முத லிய கிரியையுண்டாயின், அதனைப் பிரவிருத்தி யென்க அல்லது நிவி ருத்தியென்க. அதற்கு ஏது துவேஷ கோசர பதாரதத்தின் ஸ்மி ருதியாம். யாண்டுச் சத்திஞானத்தினால் இரஜத விருப்புடையோ னது பிரவிருத்தியின் அபாவ வடிவ நிவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அதற் கேதுவோ சத்திஞானமாம். அதுவும் பிரம மன்று. யாண்டுச் சத்திய ரஜதத்தில் இரஜத விருப்புடையோனுக்குப் பிர விருத்தி உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு இரஜதத்தன்மை விசிஷ்ட இரஜதத்தின் ஞானமே இரஜத விருப்புடையோனது பிரவிருத்தி க்கு ஏதுவாம். முன்னிருப்பதாகிய சத்திய ரஜதத்தில் இரஜதத் தின் பேத ஞானபாவம் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவன்று. ஆதலால் விசிஷ்டஞானத்தில் பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணுத தன்மைக்கு முற்றும் லோபமில்லை. ஏனெனின் யாண்டுச் சத்திய ரஜத மிருக்கி ன்றதோ, ஆண்டு முன்னிருப்பதாகிய இரஜதத்தில் இரஜதத்தின் பேத ஞானபாவமே பிரவிருத்திக்கு ஏதுவெனக் கூறின் சமப வியாது. பிரதியோகி பிரசித்தமாயின் அதன் அபாவம் வியவகார கோசரமாகும். அப்பிரசித்தப் பிரதியோகியின் அபாவம் வியவகார யோக்கியமன்று. எங்ஙமை: முயற்கோட்டினது அபாவத்தின் பிரதியோகி அப்பிரசித்தமாதலால், முயற்கோட்டின் அபாவமும் பொய்யாம். பொய்ப் பதாரதத்தினால் ஒரு வியவகாரமு முண் டாகிறதில்லை. கேவல சத்தப்பிரயோகமும் விகற்பவடிவ ஞானமு மோ பொய்ப் பதாரதத்திற்கு உண்டாகின்றது. பொய்ப் பதார் த்தத்தில் காரணத்தன்மை காரியத்தன்மை சத்தியத்தன்மை அநி த்தியத்தன்மை முதலிய வியவகார முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரசித்த பதார்தத்ததின் அபாவமே வியவகார-யோக்கியமாகின் றது. அப்பிரசித்தத்தின் அபாவம் எந்த வியவகாரத்திற்கும் யோ க்கிய மன்று; அதனால் பொய்யாம். சத்திய ரஜதத்தில் இரஜதத்

பிரகாசம்.] ௧௬௩. அக் பிற-சங்-திவர்த்தித்தல். சுகத

தின் பேதமில்லை. ஆதலால் சத்திய ரஜதத்தில் இரஜதத்தின் பேத ஞானம் சம்பவியாது. பிரமஞானத்தை அங்கீகரிக்கின்ற சத்திய இரஜதத்தில் இரஜதத்தின் பேதஞானம் சம்பவிக்கும். அக்கியாதி வாதியின் மதத்தில் பிரமஞானம் அப்பிரசித்தமாம். ஆதலால் சத்திய ரஜதத்தில் இரஜதத்தின் பேதஞானம் சம்பவிக்கிறதில்லை. இவ்வாறனால் சத்திய ரஜதத்தில் இரஜதப் பிரதியோகியினை யுடைய பேத ஞானவடிவப் பிரதியோகியின் சம்பவ மின்மையால், சத்திய ரஜதத்தில் இரஜதப் பிரதியோகியினை யுடைய பேதஞானத்தின் அபாவம் பொய்யாம். அகனிததுப் பிரவிருத்தியை உண்பெண்ணுந் தன்மை சம்பவியாது. ஆதலால் சத்திய இரஜத ஸதலத்தி லுள்ள முன்னிருக்குமிடத்தில் இரஜததன்மை விசிஷ்ட ரஜத மிருக்கின்ற தென்னும விசிஷ்டஞானமே இரஜத விருப்பிடையோ னுகுப் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாம். அக்கியாதி வாதத்தில் பிரம ஞானமோ இல்லை. சகல ஞானமும் யதார்த்தமாம். எனாலும் சில விடத்துப் பிரவிருத்தி பயனுடையதாகின்றது. இதற்கு ஏது கூறுதல் வேண்டும். அகனிதது இது ஏதுவாம். விசிஷ்டஞான ஜந்ரியப் பிரவிருத்தி ஸபலமாகின்றது. பேத ஞானபாவ ஜந்ரியப் பிரவிருத்தி நிஷபலமாகின்றது. இரஜத தேசத்திலும் பேத ஞான பாவ ஜந்ரியப் பிரவிருத்தியைக் கூறின, சகலமும் சம்பப்பிரவிருத்தி யாதல் வேண்டும். ஆதலால் ஸபலப் பிரவிருத்தியை உண்பெண்ணு வது விசிஷ்ட ஞானமெனக் கொள்ளுதல் வேண்டும். யாண்டுச சத்திய ரஜதத்தில் இரஜதாததியின் பிரவிருத்தி உண்டாகவில்லை யோ, ஆண்டு பிரவிருத்தியபாவ வடிவ நிவிருத்தி இருக்கின்றது. அதற்கு ஏது இரஜததன்மை விசிஷ்ட இரஜத ஞானபாவமாம். ஆண்டும் பிரமவடிவ இரஜதபாவ ஞானமில்லை. ஏனெனின் பிர விருத்தி நிவிருத்தி ஒன்றறகொன்று பிரதியோகி அபாவ வடிவ மாம். பிரவிருத்தி வடிவப் பிரதியோகிக்கு ஏது இரஜதத்தன்மை விசிஷ்ட இரஜத ஞானமாம். பிரவிருத்தியின் அபாவ வடிவ நிவி ருத்திக்கு ஏது இரஜததன்மை விசிஷ்ட ரஜதஞானத்தின் அபாவ மாம். இவ்வாறனால் அக்கியாதி வாதத்தில் விஷயமும் இருப்ப தில்லை. விஷயாததிக்குப் பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. அதற்கேது இஷ்டத்தின் ஸ்மிருதி முகலியனவாம்; விசிஷ்டஞான மன்று. யாண்டுச சத்திதேசத்தில் இது இரஜத மென்னும ஞானம் உண் டாகின்றதோ, அது ஒரு ஞானமன்று. சத்தியின் இதுவெனும்

சக2 விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

வடிவ சாமாநியஞானம், இரஜதத்தின் பிரமுஷ்ட அதுவெனூர தன்மையினைபுடைய ஸமிருதி என்னும் இரண்டு ஞானங்களால் பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆனால் பேத ஞானபாவ முண்டாயின் அப்போது பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. பேதஞான முண்டாயின் பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஞான பிரண்டோடு கூடிய பேதஞானபாவம் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாம்.

அநேக நூல்களில் சமபந்தமின்மையைக் கிரகித்தலின் இன்மையால் பிரவிருத்தி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் பொருள் இதுவாம்:—சுத்தியில் இரஜதத்தனமையின சமபந்தமின்மை இருக்கின்றது. அங்ஙனமே இரஜதத்தின தாதாதமிய சம்பந்தமும் இதுவெனும் பதாததத்திலில்லை. இவ்வாறு எவனுக்கு ஞான முண்டாகின்றதோ, அவனுக்குப் பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சமபந்தமின்மையைக் கிரகித்தலின் அபாவம் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாம். இதனால் பேதத்தைக் கிரகித்தலின் அபாவத்திற்குச் சமான அதாதமே சித்தமாகின்றது. ஆனால் இவ்வாறு பிரவிருத்தி உண்டாயின் அது நிஷபலமாம். விஷயதேசத்தில் விஷய விருப்புடையோனுக்குப் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாகிய விசிஷ்டஞானமிருக்கின்றது, விசிஷ்டஞானத்தினால் யாண்டுப் பிரவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு ஸபலமாகின்றது. பிரமஞானம் அப்பிரசித்தமாம். சகல ஞானமும் யதார்த்தமாம். யாண்டு ஞானமிரண்டினால் நிஷபலப் பிரவிருத்தி உண்டாகுமோ, ஆண்டு ஞானமிரண்டினையுமே பிரமமென்பா, இது பிரபாகரது அக்கியாதிவாதமாம். ஞானத்துவயத்தின் விவேகமின்மையும் இரண்டு விஷயங்களின் விவேகமின்மையும் அக்கியாதியேனும் சோல்லித்ப் பாரிபாஷிகப் பொருளாம்.

கக5. அக்கியாதிவாதத்தின் கண்டனம்.

இமமதமும் நலமுடையதன்று:—ஏனெனின் சுத்தியில் இரஜதப் பிரமத்தினால் பிரவிருத்திதத புருஷனுக்கு இரஜதத்தின் இலாபமுண்டாகிறதில்லை அப்போது புருஷன், இரஜத குணியவிடத்தில் இரஜதஞானத்தினால் எனக்கு நிஷபலப் பிரவிருத்தி யுண்டாயிற்றென்று கூறுகின்றான். இவ்வாறால் பிரமஞானம் அதுபவசித்தமாம். அதன் லோபம் சமபனியது. மரு பூமியில் ஜலத்தின் பாதமுண்டாயின், அப்போது இது கூறுகின்றான்:—மரு பூமியில் மித்

தியாஜலத்தின் பிரதீதி எனக்குண்டாயிற் றென்னும பாதத்தின லும மித்தியாஜலமும் அதன் பிரதீதியுமுண்டாகின்றன. அக்கியாதி வாதியின் கிரமமாகவோ, இரஜதத்தின் ஸமிருதி சுத்தி ஞானம எனபவற்றின் பேதத்தைக் கிரகித்தலினமையால், என்னக்குச் சுத தியினிடத்துப் பிரவிருத்தி உண்டாயிற்றென்னும் பாத முண்டா தல்லேண்டும். மரு பூமியின் பிரகதியசூத்தினாலும் ஜலத்தின் ஸமிருதியினாலும் எனக்குப் பிரவிருத்தி உண்டாயிற்று என் னும் பாத முண்டாதல்லேண்டும். விஷயமும் அங்ஙனமே பிரம ஞானமுமாகிய இரண்டனையும் விட்டு அநேகவித விருத்த கற் பனை அக்கியாதி வாதத்தி லிருக்கின்றது. எங்ஙனமெனின :— நேத்திர சையோக முண்டாபத தோஷத்தின் மகாதமியத்தால் சுத்தியின் விசேஷ வடிவஞான முண்டாகவில்லை என்னும் கற் பனை விருத்தமாம். அங்ஙனமே அதுவெனாத தன்மை அமசுத்தின் பிரமோஷத்தினால் ஸமிருதியின் கற்பனை விருத்தமாம். விஷயங் களுக்குப் பேதமிருக்கின்றது; தோற்றுக்கிடிலலை. அங்ஙனமே ஞானங்களுக்குப் பேதமிருக்கின்றது, அப்போதும் தோற்றுக்கிற் திலலை எனனும் கற்பனை விருத்தமாம். இரஜதத்தின் பிரதீதிகாலக் தில் எதிராமுகவிடத்தில் இரஜதப்பிரதீதி உண்டாகின்றது. இதனால் அக்கியாதிவாதம் அதுபவ விருத்தமாம்.

அக்கியாதிவாதியின் மதத்தில் இரஜதத்தின் பேதத்தைக் கிர கித்தல் பிரவிருத்திக்குப் பிரதி பாதகமா யிருத்தலால், இரஜதத் தின் பேதத்தைக் கிரகித்தலின்மை எங்ஙனம் இரஜத விருப்புடையோனது பிரவிருத்திக்கு ஏதுவெனக் கொள்ளப்பட டிருக்கின் றதோ, அங்ஙனமே சததியரஜத ஸதலத்தில் இரஜதத்தின் அபே தத்தைக் கிரகித்தல் நிவிருத்திக்குப் பிரதிபாதக மென்பது அது பவ சித்தமாம். ஆதலால் இரஜதத்தினது அபேதத்தைக் கிரகித் தலின் இன்மை நிவிருத்திக்கு ஏதுவாகும். இவ்வாற்றால் இரஜ தத்தினது பேத ஞானத்தின் அபாவம் இரஜத விருப்புடையோ னது பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாம். இரஜதத்தினது அபேத ஞானத் தின் அபாவம். இரஜத விருப்புடையோனது நிவிருத்திக்கு ஏது வாம். சுத்தி தேசத்தில் இது இரஜத மென்றிரண்டு ஞான முண் டாகின்றது. ஆண்டு அக்கியாதிவாதியின் மதத்தில் இரண்டு மிருக் கின்றன. ஏனெனின சுததியில் இரஜதத்தின் பேதமோ இருக்கின் றது. ஆனால் தோஷபலத்தால் இரஜதத்தினது பேதத்தின் ஞா

சுகசு விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

னம் சுத்தியில் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரவிருத்திக்கு ஏது இரஜதத்தினது பேத ஞானத்தின் அபாவமாம். சுத்தியில் இரஜதத்தின் அபேதமில்லை. அக்கியாதிவாதத்தில் பிரமத்தின் அங்கீகாரமில்லை. ஆதலால் சுத்தியில் இரஜதத்தின் அபேதஞானம் சம்பவிக்கிறதில்லை. இவ்வாற்றால் சுத்தியினால் இரஜத விருப்புடையோனுடைய நிவிருத்திக்கு ஏது இரஜதத்தினது அபேதஞானத்தின் அபாவமாம். இரஜத விருப்புடையோனாகுச சாமக்கிரி இரண்டுமாம். பிரவிருத்தி நிவிருத்திகளிரண்டும் ஒன்றற்கொன்று விரோதிகளாம். ஒருகாலத்தில் இரண்டும் சம்பவிப்பா. இரண்டும் சம்பவியாயமையால் இரண்டனையும் விடின், அதுவு(விடுதலும்) சம்பவியாது. ஏனெனின் பிரவிருத்தியின் அபாவமே இரத்த ஸ்தானத்தில் நிவிருத்தி பதாரத்தமாயாகலின், பிரவிருத்தியை விடின் நிவிருத்திப்பெருக் குண்டாகின்றது. நிவிருத்தியைவிடின் பிரவிருத்திப்பெருக்குண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் இரண்டனையும் விடுதலிலும், இரண்டனையும் அதுஷ்டிததலிலுமச்சுத்தியற்றவனை அக்கியாதிவாதி வியாகூலமடைநது வெடகத்தினால் பிராணனை விடுவான். ஆதலால் அக்கியாதிவாதம் மரணத்திற கேதுவாம். இவ்வர்த்தத்தில் அநேகம் பகூங்களுண்டு. கிலேச முண்டாமென்றறிநது எழுதப்படவில்லை.

அக்கியாதிவாதியின் மதத்திலும் இச்சையின்றிப் பிரம ஞானத்தின் சாமக்கிரியின் பலததால் சித்தமரகின்றது. யாண்டுத் தூமமின்றிய வநியோடு கூடிய பாவதத்தில் தூளிபடலத்தைக் கண்டு, வநிவிபாப்பிய தூமமுடையது என்னும் பராமரிசம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு வநியின் பிரமைவடிவ அதுமிதி உண்டாகின்றது. ஏனெனின் அதுமிதியின் விஷயமாகிய வீநி பாவதத்தில் இருப்பதாயிருக்கின்றது; ஆதலால் பிரமையாம். அதற்கு ஏதுவான “வநிவிபாப்பிய தூமமுடையதுமலை” என்றிவ்வாறு பாவதத்தில் வநிவிபாப்பிய தூமத்தினது சம்பநதத்தின் ஞானமோ அக்கியாதிவாதியின் மதத்தில் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின் பாவதத்தில் தூமத்தின் சம்பநதமில்லை. பிரமஞானத்தின் அங்கீகாரமுளதாயின், தூமசம்பநதமின்றிய பாவதத்தில் தூமசம்பநதத்தின் ஞான முண்டாகும். பிரமஞானத்தின் அங்கீகாரமில்லையாகலின், தூமமின்றியதில் தூமசம்பநதத்தின் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பாவதத்தில் தூமத்தின் சம்பநதமின்மை ஞான

த்தின அபாவவடிவ பராமரிசமே முற்கூறிய அநுமிதிக்குக்காரண மாயிருத்தலின், சகல பகூதத்திலும் ஏதுவின் சமபரதமின்மை ஞானத்தினது அபாவமே அநுமிதிக்குக் காரணமெனக் கொள்ளு தல் வேண்டும். யாண்டுப் பகூதத்தில் ஏதுவின் சமபரத மிருக்கின்ற தோ, ஆண்டுப் பகூதத்தில் சமபரதமின்மை ஞானத்தின் அபாவ மிருக்கின்றது. பகூதத்தில் ஏதுவின் சமபரதஞானமு மிருக்கின் றது. ஆனால் யாண்டு முற்கூறிய பாவத்தில தூம மில்லாதிருநது அநுமிதி உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பகூதத்தில் ஏதுவின் சீம் பரதஞானம் சமபவிககிறதில்லை. ஏதுவின் சமபரதமின்மை ஞான த்தின் அபாவம் முழுவதும் சமபவிககின்றது ஆதலால் பகூத தில் ஏதுவின் சமபரதமின்மை ஞானத்தின் அபாவமே அநுமிதி க்குக் காரணமென அக்கியாதி வாத்ததில் சிந்தமாகின்றது. ஆத லால் சொல்லப்படும் கிரமமாக கலககிரக (தொண்டையைப் பிடித் தலெனும்) ஞாயத்தால் அக்கியாதிவாதியின் மதத்தில் அநுமிதி வடிவபிரமஞானத்தின்சிந்தி உண்டாகின்றது. எங்ஙனமெனின்:— எங்ஙனம் வநதியின் வியாப்பிய தூமமிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே இஷ்டசாதனத் தன்மையின் வியாப்பிய இரஜதததன்மை இருக் கின்றது. “யாண்டு யாண்டு இரஜதததன்மை ஆண்டாண்டு இஷ்ட சாதனத்தன்மை” என்பதாக இரஜதததன்மையில் இஷ்டசாதனத் தன்மையின்வியாப்தி இருக்கின்றது. எதலிடத்தில் எதன்வியாப்தி உண்டாகின்றதோ, அது அதன் வியாப்யமாகின்றது. எதன் வியாப்தி உண்டாகின்றதோ அது வியாபகமாகின்றது. இவ்வாற் றால் இஷ்டசாதனத்தன்மை வியாபகமும் இரஜதததன்மை வியாப் பியமும். வியாப்பியம் ஏதுவும் வியாபகம் சாததியமு மாகின் றன. இவ்வாறு அநுமானத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆத லால் இரஜதததன்மை ஏதுவினால் இஷ்ட சாதனத்தன்மை வடிவ சாத்தியத்தின் அநுமிதி உண்டாகின்றது. இவ்வாத்தமோ எல்லா ருடைய மதத்தினும் விவாதமின்றியதாம். அந்நிய மதத்திலோ வியாப்பியமாகிய ஏதுவின் சமபரத ஞானத்தால் வியாபகமாகிய சாததியத்தின் அநுமிதி உண்டாகின்றது. அக்கியாதி வாத்தத்தில், பகூதத்தில் வியாப்பிய ஏதுவின் சமபரதமின்மை ஞானத்தின் அபா வத்தால் சாததியத்தின் அநுமிதி உண்டாகின்றதென்னும் அர்த் தம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் இது இரஜதம்என்பதாக யாண்டுச் சததிதேசத்தில் ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு இது

சுகசு விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

வெனும் பதார்த்தமாகிய சுத்தியில் இரஜதத்தன்மையின் ஞானமோ இல்லை. அங்ஙனமாயினும் இரஜதத்தன்மையினது சம்பந்தமின்மையின் ஞானமில்லை. ஆதலால் இரஜதத்தன்மையின் சம்பந்தமின்மையினது ஞானத்தின் அபாவமிருத்தலால் இதுவெனும் பதார்த்த வடிவபக்ஷத்தில் இரஜதத்தன்மை வடிவ ஏதுவின் சம்பந்தமின்மை ஞானத்தின் அபாவத்தால் இஷ்ட சாதனத்தன்மை வடிவ சாததியத்தின் அநுமிதி இச்சையின் நிச்சய சாமக்கிரிபலத்தால் சித்தமாகின்றது. அந் இத்தம்பதார்த்தத்தில் இஷ்ட சாதனத்தன்மையின் அநுமிதி பிரமவடிவமாக ஏனெனின் இதுவெனும் பதார்த்தம் சுத்தியாக. அதனிடத்து இஷ்டசாதனத்தன்மை இல்லை. இஷ்ட சாதனமின்றியதில் இஷ்ட சாதனத்தன்மையின் அநுமிதி ஞானம் பிரமவடிவமாக. இவ்வாறு கலக்கீர்க நியாயத்தால் அக்கியாதிவாதியின் மதத்தில் பிரம ஞானத்தின் சித்தி உண்டாகின்றது. தூளி படலத்தோடு கடிய பாவதத்தில் எந்தத் தூமத்தின் பராமரிசம் சொல்லப்படாதோ, ஆண்டு தூமத்தின் சம்பந்த ஞானம் பாவதத்தில் அங்கீகரிக்கின், தூமத்தின் சம்பந்த ஞானமே பிரமவடிவமென்று கொள்ளுதல் உண்டாகின்றது. அப்பாவதத்தில் தூமத்தின் சம்பந்தமின்மை ஞானத்தின் அபாவம் அநுமிதிக்கு ஏதுவெனக் கூறின, அந்நஸ்தானத்திலோ பிரம ஞானத்தின் அங்கீகாரத்தினாலும் நாவாக முண்டாயிற்று. ஆனால் சுக அநுமிதிகளிலும் ஏதுவின் சம்பந்தமின்மை ஞானத்தின் அபாவத்தினைக் காரணமெனக்கொண்டு, சுத்தியில் இரஜதத்தன்மையின் சம்பந்தமின்மை ஞானத்தின் அபாவத்தால் இஷ்டசாதனத்தன்மையின் பிரமவடிவ அநுமிதி சித்தமாகிற்று. இவ்வாற்றால் உபயதப்பாசா இரஜத நியாய (உபயதப்பாசா இரஜத நியாய) தத்தால் (இரண்டு புறமும் கடடியுள்ள கயிறுறுக திருஷ்டாந்தத்தால்) அக்கியாதிவாதியின் மதத்தில் பிரமம் சித்தமாகின்றது.

இன்னும் அக்கியாதிவாதத்தில் தோஷமிருக்கின்றது:—யாண்டுசசாயமும் இரஜதமும் வைககப்பட்டிருக்கின்றனவோ, ஆண்டு அவற்றின் “இவை இரஜத” மென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது. இரத ஞானம் அந்நிய மதங்களின்படியோ சாய அமசத்தில் பிரமமும், இரஜத அமசத்தில் பிரமையுமாக. சாயத்திலும் அங்ஙனமே இரஜதத்திலும் இரஜதத்தன்மை தாமத்தினை விஷயஞ் செய்

கின்றது. ஆதலால் சாய அமசத்தில் இரஜதத்தன்மை விசிஷ்ட ஞான மிருககின்றது. அக்கியாதிவாதியின் மதத்தில் பிமஞான மோ இல்லை. முற்கூறிய ஞானமும் எல்லா அமசங்களிலும் பதார்ததமாம். ஆனால் இரஜத அமசத்தில் இரஜதத்தன்மைச சமசாக கம(சமபந்தம்) கொள்கையாம். சாய அமசத்தின் இதுவெனும்வடிவத்தான் ஞான மிருககின்றது. அதில் இரஜதத்தன்மையினது சம்பந்தமின்மையின் கொள்கையின்மை இருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் பேதகற்பனம் அநுபந்தம், ஏனெனின் சாயத்திற்கும இரஜதத்திற்கும “இவை இரஜத” மென்பதாக ஒருவடிவ உச்சரிப்பு உண்டாகின்றது. அதில் முற்கூறிய பேதத்தைச் சொல்லுதற்கிரமத்தினும் விவகூணமான உராரிப்பு உண்டாதல் வேண்டும். சாயஅமசத்தில் இரஜதத்தன்மையின் சமபந்தக கொள்கையோ பிரமத்தை அங்கீகரியாமையினால் சமபவிககிறதில்லை. இரஜத அமசத்திலும் இரஜதத் தன்மையின் சமபந்தமின்மையினது கொள்கை இன்மையை அங்கீகரிக்கின் சம்பவிக்கின்றது. ஏனெனின் இரஜதத்தில் இரஜதத்தன்மையினது சமபந்தமின்மையின் கொள்கையில்லை; ஆனால் சம்பந்தத்தின் கொள்கை இருக்கின்றது. ஆதலால் ஒரே வடிவ உச்சரிப்பும் சம்பவிககின்றது. ஆனால் யாண்டுப் பிரவிருத்தியின் விஷயம் எதிர்முகமாகின்றதே, ஆண்டுசமசர்க்க விசிஷ்டஞானத்தினால் பிரவிருத்தி உண்டாகின்றதென்னும் நியமம் முன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் விபொரு உண்டாகும். இவ்வாறு கூறின், யாண்டுப் பிரவிருத்தியின் விஷயமாகிய இஷ்ட பதார்த்தமே எதிர்முகமாய் அவிஷ்ட பதார்த்தம் எதிர்முகமாகவில்லையோ, ஆண்டுசமசர்க்க விசிஷ்டத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. எங்ஙனம். கேவல இரஜதத்தின் இரஜதமென்னும் ஞானம் இரஜதத்தன்மை விசிஷ்டத்தின் ஞானமாம். அன்றியும் யாண்டு இஷ்டமான இரஜதம் அவிஷ்டமாகிய சாயம் இரண்டுமே எதிர்முகமாகின்றனவோ, அவிஷ்ட பதார்த்தத்திற்கும இஷ்டத்தினைப்போல இதுவெனும்வடிவ ஞானம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு இஷ்டபதார்த்தத்திலும் இரஜதத்தன்மை விசிஷ்டஞான முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் இரஜதத்தன்மையினது சமபந்தமின்மை ஞானத்தின் அபாவமுண்டாகின்றது. இவ்வாறு கொள்ளுதலில் “இவை இரஜத” மென்பதாகச் சமான உச்சரிப்பு சம்பவிகின்றது. இரஜத சாயங்களின் இதுவெனும்வடிவ சாமாநிய ஞான

சகஅ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [சுவாவது

மிருக்கின்றது. அங்ஙனமே சாயத்தில் இரஜதத்தன்மையின் சம்பநதமின்மையோ இருக்கின்றது; ஆனால் சம்பநதமின்மையின் தோஷத்தால் ஞானமில்லை. ஆதலால் சாயத்தில் இரஜதத்தன்மையின் சம்பநதமின்மை ஞானத்தின் அபாவமிருக்கின்றது. இரஜதத்தில் இரஜதத்தன்மையின் சம்பநதமின்மை யில்லைபாகலின், சம்பநதமின்மையின் ஞானத்தின் அபாவமிருக்கின்றது. இதனால் ஏகரசமான உச்சரிப்பு சம்பவக்கின்றது. ஆனால் முற்கூறியபடி இரஜதாமசத்திலும் நிஷ்பலப் பிரவிருத்தி உண்டாதல வேண்டும். ஆதலால் முற்கூறிய இடத்தில் இரஜத அமரத்தில் இரஜதத்தன்மை விசிஷ்டத்தின் ஞானமிருக்கின்றது. ஏனெனின் அக்யாதிவாதியின் மதத்தில் பிரமஞானமோ இல்லை. எதனால் நிஷ்பலப் பிரவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, அதனால் இஷ்டபதாரதத்ததின் பேத ஞானத்தால் எந்தப் பிரவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, அது நிஷ்பலமாகின்றது. விசிஷ்டஞானத்தால் ஸ்பலப்பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆதலால் சாயமும் இரஜதமும், முன் இருப்பனவாய் “இது இரஜத” மென்னும் ஞானமுண்டாயின், ஆண்டு இரஜத சாயங்களின் ஞானம் இதுவெனும் வடிவமாகவோ சமமாம். ஆனால் இரஜதத்தின் இதுவெனும் அமரத்தில் இரஜதத்தன்மைவிசிஷ்டஞானமிருக்கின்றது. சாயத்தின் இதுவெனும் அமரத்தில் இரஜதத்தன்மையினது சம்பநதத்தின் கொள்கையின்மை இருக்கின்றது. அல்லது இரஜதத்தினது பேதத்தின் கொள்கையின்மை இருக்கிறது. யாண்டு இரஜதத்தன்மையின் சம்பநதமின்மை இருக்கிறதோ, ஆண்டு இரஜதத்தின் பேதமிருக்கிறது. ஆதலால் இரஜதத்தன்மையினது சம்பநதமின்மையின் கொள்கையின்மை என்றும், இரஜத பேதத்தின் கொள்கையின்மையென்றும் சொல்லுதலில் பொருட் பேதமில்லை. இவ்வாற்றால் அக்கியாதிவாதத்தில் “இவ்விரண்டுமே இரஜத” மென்னுமிடத்தில் சமான உச்சரிப்பு சம்பவக்கிறதில்லை. ஆதலால் அக்கியாதிவாதம் அசங்கதமாம்.

ககரு. பிரமஞானவாதியின் மதத்திற் கூறிய

தோஷத்தின் அசம்பவம்.

பிரமஞானத்தை அங்கீகரிப்பவர்களது மதத்தில் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—பிரமஞானமும் பிரசித்தமாயின், சகல ஞானங்களிலும் பிரமத்தன்மைச் சந்தேகத்தால் அசைவீன்றிய

பிரகாசம்.] ககூரு பிரம-மத-தோஷ-அசம்பவம். சகக

பிரவிருத்தி உண்டாகாது என்பதாம். அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின் அக்கியாதிவாதியின் மதத்தில் பிரமஞானமே இல்லை. சகல ஞானமும் யதார்த்தமாம். ஆனால் ஞானத்தினால் பிரவிருத்தியோ சிலவிடத்து வபலமும் சிலவிடத்து நிஷ்பலமுமாகின்றது. ஆதலால் பிரவிருத்தியில் வபலத்தன்மை நிஷ்பலத்தன்மைகளைச் சமபாதிப்பதோ, ஞானங்கரிலுள்ள விலாஷைத்தன்மையாடுமென்று அக்கியாதிவாதிகளும் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். யாண்டுச் சம்சாங்க விசிஷ்ட ஞானத்தினால் பிரவிருத்தி உண்டாகின்றதோ அது வபலமாகின்றது. அதலால் வபலப் பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணுவதாகிய சமராகக விசிஷ்ட ஞானம் பிரமையாம். கிரகிக்கப்படாத பேதஞானமிரண்டினால் நிஷ்பலப் பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. நிஷ்பலப் பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணுவன இரண்டு ஞானங்களாகின்றன. அந்த ஞானம் அப்பிரமையாம். விஷயங்களின் பாவாபாவங்களால் ஞானங்களில் பிரமாதத்தன்மை அப்பிரமாதத்தன்மைகளில்லையாயினும், பிரவிருத்தியின் விலாஷைத்தன்மைக்கு ஏதுவாகிய பிரமாதத்தன்மை அப்பிரமாதத்தன்மைகளோ அக்கியாதிவாதிகட்கு இஷ்டமாம். அப்பிரமாதத்தன்மைப் பெயரினோடு அக்கியாதிவாதிக்கு விநாஸவேஷ முண்டாயினும், கிரகிக்கப்படாத பேதஞான மிரண்டில் வபலப்பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணும் ஞானத்திற்கு விலாஷைத்தன்மையோ அநுவதித்தமாம்; அக்கியாதிவாதியும் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் வியவகார பேதத்தின பொருட்டு வேறு பெயரிடத்தக்கதா யிருக்கின்றது. ஆதலால் பிரசித்தமான பெயரினாலே வியவகாரம் செப்வது தகுதியாம். இவ்வாற்றால் பிரம ஞானத்தின் அங்கீகார மின்மையினும், பிரமஸ்தானத்தில் நிஷ்பலப் பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணும் எந்த கிரகிக்கப்படாத பேதத்தினது யதார்த்த ஞானமும், வபலப் பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணும் இரஜதத்தில் இரஜதத்தன்மை விசிஷ்டஞானமும் உண்டாகின்றனவோ, அவற்றில் ஞானத்தன்மைவடிவ சமீபனதாமதத்தை கண்டு இசரந்தேகம் சமபவிகின்றது. எவ்வனம் கத்தியில் கிரகிக்கப்படாத பேதத்தினை யுடைய இரண்டு ஞானங்கரிருந்தும் அவற்றின் பேதம் கிரகிக்கப்படுகிறதில்லையோ, அங்ஙனமே இந்த ஞானமும் கிரகிக்கப்படாத பேதத்தினையுடைய இரண்டு ஞானவடிவமா? அல்லது பேதமின்றிய ஒன்றா? கிரகிக்கப்படாத பேதத்தினையுடைய ஞானமிரண்டினவடிவமாகுமாயின்,

இரஜதத்தின் லாபம் பிரவிருத்தியினால் உண்டாகாது என்னும் சந்தேகத்தால் அக்கியாதிவாதத்திலும் அசைவின்றிய பிரவிருத்தி சம்பவியாது. ஆதலால் அசைவின்றிய பிரவிருத்தியின் அசம்பவம் இரண்டு மதங்களிலும் சமானமாம். இவ்வாற்றால் அக்கியாதிவாதமும் அசங்கதமும்.

ககக. கஅக. பிரமாத்தன்மை

அப்பிரமாத்தன்மைகளின் சொரூபமும்,

உற்பத்தியும், ஞானத்தின் தன்மையும்.

ககக. பிரமாத்தன்மை அப்பிரமாத்தன்மைகளின் சொரூபம்.

அநீவசநீயக்கியாதியே தோஷமில்லாததாம்:—சதகியாதி முதலிய ஐவகை வாதத்தின் கண்டரம் விவரணமுதலிய நூல்களில் விஸ்தாரமா யிருக்கின்றது. ஈண்டு அவற்றின் தன்மைமாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது. அக்கியாதிவாதி சித்தாரதமநத்தில் அசைவின்றிய பிரவிருத்தியின் அசம்பவமாகிய தோஷம கூறினா. அநதத் தோஷத்தின் சம்பவம் அக்கியாதிவாதத்திலும் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தனது மதத்தில் பரிகாரஞ செய்யவில்லை. அதன் பரிகாரம் இதுவாம்:—எந்தப் பதாரத்தத்தின் எந்த ஞானம் உண்டாகின்றதோ, அந்த ஞானத்தில் அப்பிரமாததன்மை நிசயம் உண்டாயின், பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. அப்பிரமாத்தன்மையின் சந்தேக முண்டாயின், அசைவோடுகூடிய பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. பிரமாத்தன்மையின் நிசயமுண்டாயின், அசைவின்றிய பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. இதனாற்றான் பிரமாததன்மை அப்பிரமாத தன்மைகளின் சொரூபத்தையும், அவற்றின் உற்பத்தியையும், அவற்றின் ஞானத்தின் பிரகாரத்தையும் சொல்லுவாம்.

பிரமாத்தன்மை அப்பிரமாததன்மைகளின் சொரூபம் முன் சொல்லப்பட டிருக்கின்றது. ஸமிருதிக்கு வேறாய்ப் பாதிக்கப்படாத அாததத்தைக் கோசரிக்கும ஞானம் எதுவோ அது பிரமையாம், அதனின் வேறுகிய ஞானம் அப்பிரமையாம். இங்ஙனம் கூறுதலால் இது அறியப்படுகின்றது:—ஸமிருதிக்குப் பின்னமாய்ப் பாதிக்கப்படாத அாததத்தைக் கோசரிக்கும ஞானத்தின் தாமம் எதுவோ, அது பிரமாததன்மையாம். அதற்கந்நியமான ஞானத்தின் தாமம் அப்பிரமாததன்மையாம்.

பிரகாசம்.] ககா. பிர-அப்-ரொரு-உற்-ஞான-தன் சஉக

என்றலும் முற்கூறிய பாரிபாஷிகப் பிரமாத்தன்மை ஸ்மிருதியிலில்லை. பிரவிருத்தியின் உபயோகியாகிய பிரமாத்தன்மையினை ஸ்மிருதியிலும் அங்கீகரித்தல வேண்டும். ஏனெனின் ஸ்மிருதி ஞானத்தினாலும் புருஷனது பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. எந்தஸ்தானத்தில் நிலைத்துள்ள இஷ்டபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதி உண்டாகின்றதோ, அந்தஸ்தானத்தில் புருஷனது பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஸ்மிருதி ஞானத்தில் பிரமாத்தன்மையின் நிச்சயம் உண்டாயின் அசைவின்றிய பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரவிருத்தியின் உபயோகியான பிரமாத்தன்மை ஸ்மிருதியிலு மிருக்கின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய ரொருபம் பிரமாத்தன்மையினும் வேறுவித பிரமாத்தன்மையின் ரொருபத்தைச்சொல்லுதல்வேண்டும். சகலசாஸ்திரங்களிலும் ஸ்மிருதிக்கு வேறுகிய ஞானத்தில் அதுபவ வியவகாரத்தைச் செய்கின்றனா. சமஸ்கார ஜநியஞானத்தில் ஸ்மிருதி வியவகாரத்தைச் செய்கின்றனா. யதார்த்த அநுபவத்தில் பிரமை வியவகாரத்தைச் செய்கின்றனா. அதற்கு வேறுகியதில் அப்பிரமை வியவகாரத்தைச் செய்கின்றனா. இவ்வாறனால் ஞானத்தன்மைத தாமமோ சகல ஞானத்திலு மிருத்தலால் வியாபகமாம். அநுபவத்தன்மை ஸ்மிருதித்தன்மை ஞானத்தன்மையின் வியாப்பியமாம்; ஒன்றற்கொன்று விரோதிகளாம். அங்ஙனமே பிரமாத்தன்மைத் தாமமும் அநுபவத்தன்மையின் வியாப்பியமாம். ஏனெனின் அநுபவத்தன்மையோ யதார்த்தாநுபவ அநுபவங்களிலிருக்கின்றது. பிரமாத்தன்மைத் தாமம் யதார்த்த அநுபவத்திலேயே இருக்கின்றது. ஆதலால் அநுபவத்தன்மையின் வியாப்பியம் பிரமாத்தன்மையாம். அங்ஙனமே யதார்த்தத் தன்மைக்கும் பிரமாத்தன்மை வியாப்பியமாம். ஏனெனின் யதார்த்தத்தன்மையோ சந்தியபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியிலு மிருக்கிறது. ஸ்மிருதியில் பிரமாத்தன்மை இருக்கிறதில்லை. ஆதலால் யதார்த்தத் தன்மைக்கும் பிரமாத்தன்மை வியாப்பியமாம். இது சாஸ்திரகாரர்களது பரிபாஷையாம். இதை அநுசரித்த பிரமைக்கு, ஸ்மிருதிக்கு னேறும்பாதிக்கப்படாத அநாதத்தைக் கோசரிக்கும் ஞானம் பிரமை எனப்படுகின்ற தென்னும் லக்ஷணம் சொல்லப்பட டிருக்கின்றது. எந்தப் பிரமாத்தன்மையின் ஞானத்தினால் புருஷனுக்கு அசைவின்றிய பிரவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, அத்தன்மைய பிரமாத்தன்மையை ஸ்மிருதியிலும் அங்கீகரி

த்தல் வேண்டும். ஆதலால் இந்தப் பிரசங்கத்தில் யதார்த்தத்தன்மையின் வியாப்பியம் பிரமாதனுவ மன்று. ஆனால் யதார்த்தத்தன்மையின் பெயரே பிரமாத்தன்மையாம். முற்கூறிய பாரிபாஷகா பிரமாதநனமையோ ஸ்மிருதியிலில்லை. யதார்த்தத்தன்மை இருக்கின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய பிரமாதத்தன்மை யதார்த்தத்தன்மை வடிவமன்று; ஆனால் அதனினவேறும். அதனின அற்ப தேசத்திருப்பதா யிருத்தலின யதார்த்தத்தன்மைபின் வியாப்பியமாம். பிரவிருத்திக்கு உபபோகமுள்ள பிரமாதநனமை விராரிக் கத்தக்கதாம். அது ஸ்மிருதி சாதாரணமாம். ஆதலால், யதார்த்தத்தன்மையினும் அற்ப தேசத்திருப்பதன்று. ஆனால் யதார்த்தத்தன்மை வடிவமே பிரமாதத்தன்மையாக விராரிககத தக்கதாம். ஸ்மிருதி ஞானத்தில் பிரமை வியவகாரத்தினால் முற்றும் விதது வேஷ முண்டாயின, பிரமாதத்தன்மை ஞானத்தால் அசைவின்றிய பிரவிருத்தி உண்டாகின்றதென்னும் வாக்கியத்தினை விட்டு, யதார்த்தத்தன்மை ஞானத்தினால் அசைவின்றிய பிரவிருத்தி உண்டாகின்றதென்னும் வாக்கியத்தினைக் கூறுக. இவ்வாறனால் இப்பிரசங்கத்தில் பிரமாதத்தன்மைகளுக்கு ஒரே பொருளிருக்கின்றது. ஆதலால் இந்தப் பிரசங்கத்தில் யதார்த்தத்தன்மைத தாமதமிகுப்பிரமாதத்தன்மைச் சப்தத்தால் வியவகார மிருக்கின்றது.

ககௌ. நியாயவைசேஷிக மதத்தில் ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் சாமக்கிரிக்குப் புறம்பாகிய சாமக்கிரியினால் பிரமாத்துவ அப்பிரமாத்துவங்கள் உற்பத்தியாதல் (பிறிதாற்பிராமானிய வாதமும் பிறிதால் அப்பிராமானிய வாதமும்).

நியாய சாஸ்திரத்தின் மதத்தில் ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் சாமக்கிரியினால் பிரமாதத்தன்மையின் உற்பத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஞானத்தின் ஞாபகஞ்செய்யும் சாமக்கிரியினால் பிரமாதத்தன்மையின் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. இதனைப் பிறிதாற்பிராமானியவாதமென்பா. இப்பிரசங்கத்தில் பிரமாதத்தன்மைக்குப் பிராமானியமென்று பெயர். பிறிதின் அதாவது அந்நியத்தினின்றும் பிராமானியத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. அந்நியத்தினின்றே பிராமானியத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. ஞானத்தின் சாமக்கிரிக்கு

பிரகாசம்.] ௧௬௭. நியா-ஞான-சாம-பிர-அப்-உற்ப- ௪௨௩

வேறுகிய சாமக்கிரி பிறிதென்னும் சொல்லுக்குப் பொருளாம். இதனால் இரத நிச்சயம் உண்டாயிற்று:— ஞானத்தின் சாமக்கிரியினும் பிரமாததன்மையின் சாமக்கிரி வேறும். ஞானத்தினது உற்பத்தியின் சாமக்கிரியான இரதிரிய அநுமானாதிகளோ முன் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தி உண்டாயின் சகல ஞானமும் பிரமையாதல வேண்டும். அப்பிரமாஞானத்திற்கு லோபமுண்டாகும். அதலால் ஞானத்தின் உற்பத்தி சாமக்கிரியினும் அதிக சாமக்கிரியினால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. யாண்டு அதிக சாமக்கிரி இல்லையோ, ஆண்டு ஞானத்தில் பிரமாததன்மைத தாம் முண்டாகிறதில்லை, அதலால் பிரமாஞானத்திற்கு லோபமில்லை. அவ்வதிக சாமக்கிரி குணமாம். யாண்டு குணத்தோடுகூடிய இரதிரிய அநுமான முதலிய வற்றால் ஞான முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு பிரமை உண்டாகின்றது. குணமின்றிய இரதிரிய அநுமான முதலியவற்றாலும் ஞான முண்டாயின், அது பிரமையன்று. பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் உற்பத்தியில் விஷயத்தின் அதிகதேசத்தில் இரதிரியங்களின் சையோகம் குணமாம். சாத்தியத்தின் வியாப்பியமான ஏதுவின் சாத்திய முடைய பக்ஷத்தில் உண்டாகும் ஞானம் அதுமிதிப் பிரமையின் உற்பத்தியில் குணமாம். யாண்டு வியுபிசாரி ஏதுவின் ஞானம் பக்ஷத்தில் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அதுமிதி ஞானத்தின் சாமக்கிரி பக்ஷத்தில் ஏதுவின் ஞானமோ இருக்கின்றது; ஆனால் வியாப்பிய ஏதுவின் ஞானவடிவ குணமில்லை. அதலால் அதுமிதிப்பிரமை உண்டாகிறதில்லை. இவ்வாற்றால் ஞானத்திலிருக்கும் பிரமாததன்மைத் தருமத்தின் உற்பத்தியில் ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் சாமக்கிரியினும் வேறு குணத்தின் அபேக்ஷ இருத்தலால், பிறிதாற பிரமாணியத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது.

பிரமாததன்மையினைப்போல ஞானத்தின்கண் உள்ள அப் பிரமாததன்மைக்கும் பிறிதால் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. ஏனெனின் பிரமாஞானம் தோஷ ஜநியமானென்னும் வார்த்தை பிரசித்தமாம்; பிரமாஞானத்தில் தோஷம் ஏதுவன்று. அதலால் ஞானத்தின் சாமக்கிரியினும் தோஷம் புறத்ததாம். அரதத் தோஷம் அநந்தவீதமாம். இவ்வாற்றால் ஞான சாமக்கிரியினும் தோஷம் பிறிதாம். பின்னத்தைப் பிறிதென்பா. அதனால் அப்பிரமையின் உற்பத்தி உண்டாகுதலால் பிறிதால் அப்பிரமாணியத்தின் உற்பத்தி

உண்டாகின்றது அப்பிரமாத்தன்மையை அப்பிராமாணியமென்பர். இவ்வாற்றால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தியும் அப்பிரமாத்தன்மையின் உற்பத்தியும் பிறிதால் உண்டாகின்றன.

ககஅ. ஞான ஞானத்தன்மைகளின்
சாமக்கிரியின் வேறு காரணத்தினால்
பிரமாத்தன்மையின் ஞானத்தின் உற்பத்தி
(பிறிதாற் பிராமாணியங்கொள்ளும் வாதம்).

அங்ஙனமே ஞானத்தினது ஞானத்தின் சாமக்கிரியினால் பிரமாத்தன்மையின் ஞானம் உண்டாகித்தலை. ஆனால் ஞானம் ஞானத்தன்மை எனனுமிவற்றின் ஞான மெந்தச சாமக்கிரியினால் உண்டாகின்றதோ, அதற்கு வேறுகிய காரணத்தினால் பிரமாத்தன்மையின் ஞான முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே பிரத்தியக்ஷ முதலிய பிரமாணங்களால் கடமுதலியவற்றின் ஞான முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே மனசையுட்க சமவாய சம்பந்தத்தால் கடாதி ஞானங்களின் ஞானமு முண்டாகின்றது. நேததிர முதலிய பிரமாணத்தால் கடத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது. அதற்கு “இதுகட” மென்பது வடிவமாம். மன வடிவப் பிரமாணத்தால் கடஞானத்தின் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. அதற்குக் “கடத்தை யான் அறிகின்றே” எனென்பது வடிவம். “கடத்தை யான் அறிகின்றே” எனெனும் மானச ஞானத்திற்கு விஷயம் கடஞானமாம்; கடமும விஷயமாம். ஏனெனின் ஞானத்தின் ஞானம் அநுவியவசாய மெனப்படுகின்றது. கட முதலியவற்றின் ஞானம் வியவசாய மெனப்படுகின்றது. அநுவியவசாய ஞானத்திற் இது கபாவமாம்:— வியவசாயத்தின் விஷயத்தை விடுகிறதில்லை; ஆனால் விஷயத்தோடுகூடிய வியவசாயத்தினைப் பிரகாசிக்கின்றது. இதனாற்றான் ஞானத்தின் ஞானத்திற்கு அநுவியவசாயமெனனுமபெயர் இருக்கின்றது. வியவசாயத்தை அநுசரித்ததனை அநுவியவசாய மென்பா. எங்ஙனம் வியவசாயத்திற்குக் கடமுதலியன விஷயமோ, அங்ஙனமே அநுவியவசாயத்திற்கும் கடமுதலியன விஷயமாம். ஆதலால் வியவசாயத்தை அநுசரித்தது அநுவியவசாயமாம். அநுவியவசாய ஞானத்திற்கு ஆத்மாவும் விஷயமாம். ஏனெனின் இது நியமமாம்:— ஞானம், இச்சை, தொ

* பிரகாசிக்கின்றது என்று வருமிடந்தோறும் அறிகின்றதெனப்பொருள்கொள்க.

பிரகாசம்.] ககாஅ. ஞான்-சாம-வேறு-பிர-உற்ப- சஉரு

ழில், சுகம, துக்கம, துவேஷமென்பன ஆத்மாவின் விசேஷதனங்களாம். இவற்றில் யாதேனும் ஓர் குணம்தோற்றுமாயின் ஆத்மாவின் பிரதிதி உண்டாம். எதன் பிரதிதியும் உண்டாகாவிடின், ஆத்மாவின் பிரதிதியும் உண்டாகாது. ஆதலால் சுகல விசேஷ குணங்கலையும் விட்டு ஆத்மாவின் பிரதிதி உண்டாகித்திலை. அங்ஙனமே ஆத்மாவின் விட்டுக் கேவலம் ஞான முதலியவற்றின் பிரதிதி உண்டாகித்திலை. ஆதலால் கடத்தின் ஞானத்தின் ஞானமுண்டாயின், அப்போது ஆத்மாவின் ஞானமும் உண்டாகும். ஆதலால் வியவசாய ஞானத்தினையும், அதன் விஷயமாகிய கடத்தையும், அங்ஙனமே வியவசாயத்தின் ஆசிரயமான ஆத்மாவையும் “கடத்தை யான் அறிகின்றேன்” எனனும் ஞானம் பிரகாசிக்கின்றது. இதனற்றான் திரிபுடி கோசர ஞானத்தினை அநுவியவசாய மெனபா. அநுவியவசாய ஞானத்திற்குக் கரணம் மனமாம். ஆதலால் சுகல விஷயமாகியோடும் மனத்திற்குச் சம்பந்தத்தைச் சொல்லுவேண்டும். எங்ஙனம்: கடம் ஞானம் ஆத்மா எனபன விஷயமாகிய மனவோ, அங்ஙனமே கடத்தன்மை ஞானத்தன்மை ஆத்மத்தன்மைகளும் கட ஞானத்தின் ஞானத்திற்கு விஷயமாம். கட ஞானத்தினோடு மனதின் சுவசையுத்த சமவாய சம்பந்தமிருக்கின்றது ஞானத்தன்மையினோடு சுவசையுத்த சமவேத சமவாய சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆதலாலோடு சுவசையோக சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆத்மத்தன்மையோடு சுவசையுத்த சமவாய சம்பந்த மிருக்கின்றது. கடத்தினோடு மனதின் சம்பந்தமோ பிரதநியசைத்திற்கு ஏனவாகாது. ஏனெனின் பாகிய பதார்த்தத்தின் ஞானம் சுதந்திர மனதினால் உண்டாகித்திலை. ஆதலால் கடத்தினோடு மனதிற்கு அலெளகிக சம்பந்தத்தைச் சொல்லுதல் வேண்டும். இலெளகிக சம்பந்தத்தினால் பாகிய பதார்த்தத்தின் ஞானம் மனதினால் உண்டாகித்திலை. அலெளகிக சம்பந்தத்தினால் பாகிய பதார்த்தத்தின் ஞானமும் மனதினால் உண்டாகின்றது. அந்த அலெளகிக சம்பந்தமும் ஞானலக்ஷணமாம். அநுவியவசாய ஞானத்தின் விஷயமாகிய வியவசாய ஞானம் எதுவோ, அதுவே மனதிற்குக் கடத்தோடுள்ள சம்பந்தமாம். அதன் சொரூபம் இதுவாம்:— சுவசையுத்த சமவேத ஞானம் அல்லது சுவசையுத்த சமவேத ஞான விஷயத்தன்மை கடத்தோடு மனதிற்குள்ள சம்பந்தமாம். ஞானலக்ஷண வாக்கியத்தில் இலக்ஷண சப்தத்திற்குச் சொரூப மெனப்பொருள் செய்யின், அப்போது முதற் சம்பந்த

சஉ௬ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது]

மாம. இலக்ஷண சப்தத்திற்கு ஞாபகம் (அறிவிப்பது) எனப் பொருள்செய்யின், அப்போது இரண்டாவது சம்பந்தமாம். சுவ வெணும் சொல்லிற்குப் பொருள் மனமாம். அதனோடு சையுத்த ஆதமததன்மையிற் சமவேதம் வியவசாய ஞானமாம். அது கடத்தி லிருக்கின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய ஞானமே கடந்தில் மன தின் சம்பந்தமா யிருத்தலின் கடத்தின மானச ஞானமாகின்றது. இரண்டாவது பக்ஷத்திற் கூறிய ஞானத்தின் விஷயத்தன்மை வடிவ சம்பந்தம் கடத்தி லிருக்கின்றது. வியவசாய ஞானத்தின் விஷயம் கடத்தன்மை படத்தன்மை இரண்டுமாம். ஆதலால் வியவசாய வடிவ சம்பந்தத்தால் அநுவியவசாய ஞானத்திற்கு இரண்டும விஷயமாம். இவ்வாற்றால் கட ஞானமுதலியன அநுவியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயமாம். ஆதலால் ஞானத்தின் ஞானம் அநுவியவசாயமாம். அதன் சாமக்கிரி மனசையோச முதலிய வடிவின் தாம். அதனால் ஞானத்தின் ஞானமும் ஞான ததன்மையின் ஞானமு முண்டாகின்றன; பிரமாததன்மையின் ஞானமுண்டாகிற தில்லை. ஆனால் ஞானமுண்டாய்ப் புருஷனுக்கு ஸ்பலப்பிரவிருத்தி உண்டாயின், அதற்குப் பிறகாலத்தில் பிரவிருத்தியை உண்டு பண்ணும் ஞானத்தில் பிரமாததன்மையின் அநுமிதி ஞானமுண்டாகின்றது. எவ்வனம்: தடாகத்தில் ஜலத்தின் பிரததியகூட ஞானத்தினால் ஜல விருபபுடையோனாகுப் பிரவிருத்தி உண்டாய் ஜலத்தின் லாபமுண்டாகின்றது; அப்போது புருஷனுக்கு இவ்வாறு அநுமான முண்டாகின்றது:—“இந்த ஜலஞானம் பிரமை; ஸ்பலப்பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணுவதாயிருத்தலின்; யாண்டு ஸ்பலப்பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணுந் தன்மையுளதோ, ஆண்டுப் பிரமாததன்மையுளது; நிச்சயிக்கப்பட பிரமையைப்போல” என்கு வர்த்தமான ஜலஞானம் பக்ஷம். அநுமான காலத்தில் ஜல ஞானம் அதீதமாயினும், வாததமானததற்குச் சமீபிதத இறப்பும் எதிர்வும வாததமானமென்றே சொல்லப்படுகின்றன. இதனால் வாதத்தமான ஜலஞானமே பக்ஷமாகச் சொல்லப்பட்டது; அதீதமாகச் சொல்லப்படவில்லை. பிரமாததன்மை சாத்தியமாம் மேல ஏது திருஷ்டாந்தங்கள் ஸ்பஷ்டமாம். வேதிரேகநிர்ஷ்டாந்தம் சொல்லவேண்டியதாயின், “யாண்டு யாண்டு ஸ்பலப்பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணுந் தன்மையிலையோ, ஆண்டாண்டுப் பிரமாததன்மையிலை; சுத்திரஜதத்தை அறிதலின்போல” என்றித்தன்மைய வாக்கியத்தி

பிரகாசம்.] கக அ. ஞான-சாம-வேறு-பிர-உற்ப- ௪௨௭

னைச் சொல்லுக. இவ்வதுமானத்தால் ஜல ஞானத்திற் பிரமாததன்மையின் நிசசயமுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் சகல ஞானங்களிலும் ஸபலப பிரவிருத்தியினால் பிரமாததன்மையின் அதுமிதி உண்டாகின்றது. ஜலஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரி “ஜலத்தை யான் அறிகின்றே” எனெனும் அநுஷியவசாயத்தின் சாமக்கிரியாம். பிரமாததன்மையைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரி முற்கூறிய அதுமானமாம்; அது அநுஷியவசாயத்தின் சாமக்கிரிகு வேறாயிருத்தலின் பிறிதாம். ஆதலால் பிறிதாற் பிரமாததன்மையைக் கொள்ளுதலாகின்றது. நியாயமதத்தில் அதுமிதியின் விஷயம் பக்ஷமுமாம். முற்கூறிய அதுமிதியில் ஜலஞானம் பக்ஷமாம். ஆதலால் பிரமாததன்மையின் அதுமானமும் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியாம். அங்ஙனமே வதுவியவசாயமும் இருவகை யாகின்றது:— ஒன்றோ “ஜலத்தை யான் அறிகின்றேன்” எனும் அநுஷியவசாயமுண்டாகின்றது. யான்டுப் பிரமாததன்மை நிசசயத்திற்குப்பின் அநுஷியவசாயமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு “ஜலத்தை யான் அளக் (பிரமாணத்தினால் அறி) கின்றேன்” என்னும் அநுஷியவசாயமுண்டாகின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய அதுமான வடிவ ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியினால் பிரமாததன்மையின் நிசசயமுண்டாயிற்று. இரண்டாவது அநுஷியவசாயத்தின் சாமக்கிரியும் ஞானத்தைக் கிரகிப்பதாம். அதனால் பிரமாததன்மையின் நிசசயமுண்டாயிற்று. இவ்வாற்றால் சித்தாந்த பக்ஷத்தில் நன்னம்பிரமாணியத்தைக் கிரகித்தலின் அடைவுண்டாயிற்று. என்றாலும், யாது யாது ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியோ, அது முழுவதும் பிரமாததன்மையைக் கிரகிப்பதாம் என்பது சித்தாந்த பக்ஷமாம். ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சகல சாமக்கிரியிலும் “ஜலத்தை யான் அறிகின்றே” எனெனும் அநுஷியவசாயத்தின் சாமக்கிரியும் அடங்க இருக்கின்றது. அதனால் பிரமாததன்மையின் கிரகிப்பு உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சித்தாந்த பக்ஷத்தின் அங்கீகாரமில்லை.

இவ்வாற்றால் கட முதலியவற்றின் ஞானத்தால் கட முதலியவற்றின் பிரகாசமுண்டாகின்றது. கட முதலியவற்றின் பிரகாசமுண்டாகியும், கடாதிகளின் ஞானத்தின் பிரகாசமும் ஞானத்திற்காசிர்யமாகிய ஆத்மாவின் பிரகாசமு முண்டாகிறதில்லை. எந்தக் காலத்தில் அநுஷியவசாய ஞானமுண்டாகின்றதோ, அப்போது கட முதலிய விஷயத்துடனும் ஆகமாவுடனும் கடாதி ஞானத்தின்

பிரகாசமுண்டாகின்றது. ஆனால் அதுவியவசாய ஞானத்தினால் வியவசாயத்தினது திரிபுடியின் பிரகாச முண்டாகின்றது; அதுவியவசாயத்தின் பிரகாசமுண்டாகிறதில்லை. எப்போது அதுவியவசாயகோசர அதுவியவசாய முண்டாகின்றதோ, அப்போது முதல் அதுவியவசாயத்தின் பிரகாசமுண்டாகின்றது; இரண்டாவது அதுவியவசாயம் பிரகாசமின்றியதாகவே இருக்கின்றது. முதல் அதுவியவசாயமோ வியவசாயத்தைக் கோசரிப்பதாயிருக்கின்றது. இரண்டாவது அதுவியவசாயமோ அதுவியவசாயத்தைக் கோசரிப்பதாயிருக்கின்றது. “கட ஞானத்தை யான் அறிகின்றே” நென்பது இரண்டாவது அதுவியவசாயத்தின் சொரூபமாம். இரண்டாவது அதுவியவசாயத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாயின், “கடஞானத்தின் ஞானத்தை யானறிகின்றேன” என்று மூன்றாவது அதுவியவசாயமுண்டாகின்றது. ஆனால் நியாய மதத்தில் கட ஞானத்தினால் கடத்தின் பிரகாசமுண்டாய்க் கடத்தின் வியவகாரம் சித்திகின்றது. கடவியவகாரத்தில் கடஞானத்தினது பிரகாசத்தின் அபேகை இல்லை. கடஞானத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாயின், அப்போது அதுவியவசாயத்தினால் கடஞானத்தின் பிரகாசமுண்டாய்க் கடஞானத்தின் வியவகாரமுண்டாகின்றது. அதுவியவசாயத்தினது பிரகாசத்தின் அபேகை இல்லை. இவ்வாறனால் எதன வியவகாரம் இஷ்டமாகின்றதோ, அதன் ஞானத்தின் அபேகையுண்டு. விஷயத்தைப் பிரகாசிக்கும் ஞானம் எதுவோ, அது பிரகாசிக்கப்படுவதற்கு; அல்லது பிரகாசிக்கப்படாததற்கு; அதன்பிரகாசத்தினால் உபயோகமில்லை. பிரகாசிக்கப்படும் ஞானத்தினாலேயே விஷயத்தின் பிரகாசம் உண்டாகுமாயின், நியாயமதத்தில் அநவஸ்தாதோஷ முண்டாகும். ஏனெனின் எந்த ஞானத்தினால் விஷயம் பிரகாசமாகின்றதோ, அந்த ஞானம் சுவப்பிரகாசமோ அன்று. அதனைப் பிரகாசிக்கும் வேறு ஞானமுண்டாயின், அப்போது ஞானத்தினால் விஷயத்தின் பிரகாசமுண்டாம். அந்த முதல் ஞானத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கும் வேறு ஞானத்திற்கு வேறு ஞானம் வேண்டும். மூன்றாவதைப் பிரகாசிப்பிக்கும் நான்காவது ஞானம் வேண்டும். இவ்வாறு அநவஸ்தாதோஷமுண்டாம். ஒன்றறகொன் றபேகையுடைய பிரகாசத்தை அங்கீகரிக்கின், அநநியோநியாசிரயம் சக்கிரிகை முதலிய தோஷமுண்டாம். ஆதலால் விஷயத்தின் பிரகாசத்தில் தனது பிரகாசத்தின் ஞானத்தை அபேகிக்கிற தில்லை.

பிரகாசம்.] ௧௬௮. ஞான-சாம-வேறு-பிர-உற்ப- ௪௨௯

ஆனால் தனது வியவகாரத்தில் பிரகாசத்தின் அபேகையுண்டு. யாண்டுக் கடமுதலிய விஷயங்களின் வியவகாரம் இஷ்டமாகின்றதோ, ஆண்டுக் கடஞானத்தின் அபேகை கடத்தினது பிரகாசத்தின் பொருட்டுண்டு. பிரகாசிக்கப்படுவதின்றிய ஞானத்தினாலேயே கடவியவகாரம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் என்போது கடத்தின் ஞானம் உண்டாக வில்லையோ, அக்காலத்திலும் ஜலத்தைத் தரித்தல் முதலிய பிரயோஜனத்தின் கெறுதியைக் கடம் செய்கின்றது. தனது காரியத்தில் பிரகாசத்தின் அபேகையைக் கடம் செய்கிறதில்லை. அங்ஙனமே ஞானத்தின் காரியம் விஷயத்தின் பிரகாசமாம். அந்த விஷயப்பிரகாசவடிவ காரியத்தில் தனது பிரகாசத்தின் அபேகையை ஞானம் செய்கிறதில்லை. கடத்தினைப் போலத் தனது வியவகாரத்திற் பிரகாசத்தின் பொருட்டு ஞானத்தின் அபேகையை ஞானம் செய்கின்றது. எந்த ஞானத்தின் வியவகாரம் இஷ்டமாமோ, அந்த ஞானத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றது. ஞான ஞானத்திற்குப் பிரகாசத்தின் அபேகையிலலை. இசையின் விஷயத்தை ஒட்டமெனப். ஆதலால் நியாயமதத்தில் அநவஸ்தாதோஷம் கூறுகின்றனா. அது அவாகளது அவிவேகத்தைக் காரணமாகவுடைய பிரலாபமாம். இவ்வாற்றால் நியாயமதத்தில் எந்த ஞானமும் சொப்பிரகாசமன்று. ஆதலால் ஞானத்தினது ஞானத்தின் உற்பத்தி எதனால் உண்டாகின்றதோ, அது ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமுக்கிரி எனப்படுகின்றது. அதுவியவசாய ஞானத்தின் சாமக்கிரி மனசையோக முதலியனவும், ஞானலக்ஷண அலெனகிக சம்பந்தமுமாம். அது அதுவியவசாய பேதத்தால் நானாவாம். அங்ஙனமே “ஜலஞாமை பிரமை” என்னும் அநுமிதியும் ஞானத்தின் ஞானமாம். அதனை உண்டுபண்ணுவது அதுமானமாம். அதுவும் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமுக்கிரியாம். அதனால் ஜலஞானத்தினது பிரமாதன்மையின் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. “ஜலத்தை அளக்கின்றே” நென்னும் அதுவியவசாயத்தின் சாமக்கிரியும் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியாம். அதனால் ஜலஞானத்தினது பிரமாதன்மையின் ஞானமுண்டாகின்றது. ஆனால் “ஜலத்தை யான் அறிகின்றே” நென்னும் அதுவியவசாயமும் ஜலஞானத்தின் ஞானமாம். ஜலஞானத்தின் பிரமாதன்மையினைப் பிரகாசிக்கிறதில்லை. ஆதலால் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியான கூறிய அதுவியவசாய சாமக்கிரியினால் ஜலஞானத்தினது பிரமாத்

தன்மையின் கிரகணமின்மை யிருத்தலின், ஜலஞானத்தைக் கிரகிக்குமசுகலசாமக்கிரியினாலும் ஜலஞானத்தினது பிரமாததன்மையின் கிரகணம் உண்டாகாமையால், தன்னுற பிராமாணியங் கொள்ளுதல் உண்டாகிற்றதில்லை. ஆனால் பிறிதாற் பிராமாணியங் கொள்ளுதல் உண்டாகின்றது. யாது யாது ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியோ, அவ்வெல்லாவற்றினும் பிரமாததன்மையைக் கிரகித்தல் உண்டாகின்றது. இதனைத் தன்னும் பிராமாணியங்கொள்ளுதலென்பா. இப்பரந்தத்தில் பிரமாததன்மைந தாமத்தினை விட்டு எந்த ஞானத்தின் ஞானமு முண்டாகிற்றதில்லை. பிரமாததன்மை ஞானததன்மை யென்னும் இரண்டு தாமவிசிஷ்ட ஞானத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றது. கேவல ஞானததன்மைததாம விசிஷ்ட ஞானத்தின் ஞான முண்டாகிற்றதில்லை. பிறிதாற் பிராமாணியங் கொள்ளும் வாதத்தில் முதல அநுவியவசாயத்தினால் பிரமாததன்மையை விட்டு ஞானத்தன்மைவிசிஷ்ட ஞானத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. மீண்டும் வேறு அநுவியவசாயத்தினாலேனும் அல்லது முற்கூறிய அநுமானத்தினாலேனும் பிரமாத தன்மையின் ஞானமுண்டாகின்றது.

சுரு. மீமாம்ஸக மதத்திலும்

சித்தாந்த மதத்திலும் கொண்டுள்ள

தன்னுற பிராமாணியவாதத்தில் தோஷம்.

மீமாம்ஸக மதத்திலும் சித்தாந்த மதத்திலும் தன்னுற பிராமாணியங்கொள்வது அங்கீகாரமாம். நியாய வைசேஷிகமதத்தில் பிறிதாற் பிராமாணியம் கொள்ளுதலின் அங்கீகார முண்டு. தன்னுற பிராமாணியம் கொள்ளுதலில் இததோஷம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது:—யாண்டு ஒருபதார்த்தத்திற்கு அநேகமுறை ஞானமுண்டாய்ப் பிரவிருத்தி உண்டாயிருந்திருக்குமோ, ஆண்டு ஞானத்தின் பிரமாததன்மையில் ஓரிடத்தும் சந்தேகமில்லை. ஏனெனின் அநேக முறை ஸபலப்பிரவிருத்தி உண்டாய்ப் பிரமாததன்மைநிச்சயம் உண்டாய் விடுகின்றது. அநதப்பிரமாததன்மை நிச்சயம் பிரமாததன்மையின் சம்சயத்திற்கு விரோதியாம். ஆனால் எப்பதார்த்தத்தின் அபூர்வஞான முண்டாகின்றதோ, அதன் ஞானத்தில் பிரமாததன்மையின் சந்தேகமுண்டாகின்றது. அஃது உண்டாகலாகாது. ஏனெனின் அக்வைத மதத்திலும் பிரபாகரது மதத்திலுமோ ஞானம்

சொப்பிரகாசமாம். ஆதலால் ஞானம் என்றும் கிரகிக்கப்படாததாகாது; கிரகிக்கப்பட்டதேயாகின்றது. ஆதலால் பிரமாத்தன்மையும் கூடவே கிரகிக்கப்படுவதாயின், நிச்சயிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் சூதேகமுண்டாகாது. அதனால் பிரமாத்தன்மையின் சந்தேகம் சம்பவியாது. சித்தாததபகூதநிலோ பிரகாசவடிவ ஞானமிருக்கின்றது. பிரகாச பதார்த்தத்திற்கு ஞானபதார்த்தத்தோடு பேதமில்லை.

கௌ: பிரபாகராது மதத்தில்

சகல ஞானங்களினாலும் திரிபுடி பிரகாசித்தல்.

பிரபாகரதுமதத்தில் ஞானத்தின் விஷயத்திற் பிரகாரமுண்டாகின்றது. பிரகாசத்திற் கேது ஞானம். எங்ஙனம் கடத்தின் ஞானமுண்டாயின அப்போது கடஞானத்தினால் கடத்தின் பிரகாசமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே கடத்தின் ஞானம் தனது சொருபத்தின் பிரகாசஞ் செய்கின்றது. தனது ஆசிரயமாகிய ஆதமாயாதே அதனையும் பிரகாசம் செய்கின்றது. சகல ஞானங்களும் திரிபுடியைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றன. ஞானஞ்ஞானஞெயங்கனின் சமுதாயம் திரிபுடி எனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால் பிரபாகரரது மதத்தில் தனது சொருபத்தினையும் ஞானம் விஷயஞ்செய்கின்றது. தனது பிரமாத்தன்மையையும் விஷயம் செய்கின்றது.

தகை. முராரி மிசிரர் மதம்.

முராரி மிசிரர் மதத்தில் ஞானத்தின் பிரகாசம் அநுவிதவசாயத்தால் உண்டாகின்றது. அந்த ஞானத்தைப் பிரகாசிக்கும் அதுமிதியே பிரமாததன்மையின் பிரகாசமென்று கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் அநுவிதவசாயத்திற்குப் பின் பிரமாத்தன்மையின் சந்தேகமுண்டாகலாகாது.

கௌ. பட்டர் சித்தாந்தம்.

அங்ஙனமே பட்டர் சித்தாந்தம் இதுவாம்:—கடமுதலியவற்றினது ஞானத்தின் ஞானம் பிரத்தியகூ வடிவமாகாது. ஏனெனின் ஞானஞ்ஞானம் பிரத்தியகூ யோககியமன்று. ஆதலால் ஞானத்தின் ஞானம் அதுமிதிவடிவமாகின்றது; மானஸப் பிரத்தியகூ வடிவமன்று. அவ்வதுமிதி ஞானம் இவ்வாற்றால் உண்டாகின்றது. இந்திரிய விஷயங்களின் சையோகத்தால் பிரத்தியகூஞானம் உண்டா

சூக; அல்லது அதுமிதிஞான முண்டாகுக. சகல ஞானங்களினு
லும் கடமுதலிய விஷயங்களில் ஞாதததன்மையென்னும் தாமம்
உற்பத்தியாகின்றது. இதனற்றான ஞானமுண்டாகிய பின் “அறி
யப்பட்டது கடம்” என்னும் விவகாரமுண்டாகின்றது. ஞானத்
திற்கு முன் எந்தக் கட இருதிரியங்களின் சையோக முண்டாகின்
றதோ, அதனால் “இது கட” மென்னும் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்
றது. அநதப பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சமவாய சம்பந்தத்தால் ஞாதா
விலிருக்கின்றது; விஷயத்தன்மை சம்பந்தத்தால் கடத்திலிருக்
கின்றது. யாண்டு விஷயத்தன்மைச் சம்பந்தத்தினால் ஞானமுண்
டாகின்றதோ, ஆண்டுச் சமவாய சம்பந்தத்தினால் ஞாதததன்மை
உற்பத்தியாகின்றது. இவ்வாற்றால் கடத்தின் ஞானத்தினால் கட த
தில் ஞாதத்தன்மை உற்பத்தியாகின்றது. அநத ஞாதததன்மை
க்கு உபாதான காரணம் கடமும், நிமித்தகாரணம் ஞானமுமாம் :
அசமவாயிகாரணபரிபாஷை பட்டா மதத்தில் இல்லை. உபாதான
காரணத்திற்கு வேறுகியதை நிமித்தகாரணமென்றே கூறுவா. இவ்
வாற்றால் ஞானஜநிய ஞாதததன்மைத் தாமம் கடத்தில் உண்டா
கின்றது. முதலிலோ “இது கட” மென்பதாகக் கடத்தைப் பிர
காசிக்கும் பிரத்தியக்ஷமுண்டா யிருக்கின்றது. அநதப் பிரத்திய
க்ஷத்தினால் கடத்தில் ஞாதத்தன்மைத் தாமம் உண்டாயிற்று; அப்
போது இருதிரிய சையோகத்தினால் அநத கடத்தின் பிரத்தியக்ஷம்
“அறியப்பட்டது கட” மென்பதாக உண்டாகின்றது. இவ்வாற
னால் ஞான ஜநிய ஞாதத்தன்மையின் பிரத்தியக்ஷம் புற இருதிரிய
த்தினால் உண்டாகின்றது. புறப்பதாததவகளினது ஞானத்தின்
பிரத்தியக்ஷம் புற இருதிரியங்களினாலோ எமமதத்திலும் உண்டா
கிறதில்லை. நையாயிகா முதலியோ மதத்தில் ஞானத்தின் மான
ஸப் பிரத்தியக்ஷ முண்டாகின்றது. பட்டா மதத்தில் கடமுதலிய
வற்றினது ஞானத்தின் மானஸப்பிரத்தியக்ஷமு முண்டாகிறதில்லை.
ஆனால் கடமுதலிய ஞானத்தின் அநுமானஜநிய அதுமிதிஞானம்
உண்டாகின்றது. அநுமானத்திற் குது வடிவமாம்:— “இக்கடம்
விஷயத்தன்மைச் சம்பந்தத்தினால் ஞானமுடையதாம்; சமவாய
த்தினால் ஞானத்தன்மை யுடைமையால்; யாண்டு யாண்டுச் சமவா
யத்தால் ஞானத்தன்மை ஆண்டு ஆண்டு விஷயத்தன்மைச் சம்பந்
தத்தால் ஞானமுண்டு.” இநத ஸதானத்தில் முன்னிருப்பதாகிய
கடம் பக்ஷம், விஷயத்தன்மைச் சம்பந்தத்தால் ஞானம் சாததியம்.

பேரகாசம்.] களங். நியாய-வைசே-மதநிச்சயம், சங்ங

மேல் ஏது திருஷ்டாந்தங்க ளிருக்கின்றன. பிற தூல்களில் வேறு விதமாக அதுமானம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அது கடினமாம், பட்டர் மதத்தில் அதுமானத்தினால் ஞானம் அறியப்படுகின்றது. இது சலபமான கிரமமாய்க் காட்டப்பட்டது. இவ்வாறனால் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரி பட்டர் மந்தத்தில் அதுமானமாம்.

களங். நியாய வைசேஷிகமந நிச்சயம்.

இவ்வதுமானத்தினாலேயே கடஞானத்தின் பிரமாத்தன்மையின் ஞானமு முண்டாகின்றது. ஆதலால் ஞானத்தின் அறுமிதி உண்டாகிய பின், பிரமாத்தன்மையின் சந்தேகம் பட்டர் மதத்தில் உண்டாகலாகாது. ஆதலால் ஞானத்தின் சகல ஞானங்களினாலும் பிரமாத்தன்மையின் நிச்சயம் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் ஸபலப் பிரவிருத்தி உண்டாகியபின், ஞானத்தினது பிரமாத்தன்மையின் நிச்சயம் உண்டாகின்றது. இது நியாய வைசேஷிகா மதம். இதனைப் பிறிதாப் பிராமாணியவாத மென்பர். ஞானத்தினது உற்பத்தியின் சாமக்கிரியினால் பிரமாத்தன்மையின் உற்பத்தி உண்டாகிறதில்லை, அதிக சாமக்கிரியினால் பிரமாத்தன்மையின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அதிக சாமக்கிரியினால் பிரமாத்தன்மையின் ஞானம் உண்டாகின்றது. பிரமாத்தன்மையினைப்போல அப் பிரமாத்தன்மையின் உற்பத்தி பிறிதான் உண்டாகின்றது. பிறிதான் ஞானமுண்டாய் ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் சாமக்கிரியினால் ஞானத்தினது அப்பிரமாத்தன்மைத தாமத்தின் உற்பத்தி உண்டாயின், சகல ஞானங்களும் அப்பிரமையாதலவேண்டும். ஆதலால் ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் சாமக்கிரியினால் அப்பிரமாத்தன்மையின் உற்பத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஞானத்தை உண்டுபண்ணுவன இருத்திய அதுமானாதிகளாம். அவற்றில் தோஷத்தின் சகாயமிருக்குமாயின், அப்பிரமாத்தன்மையோடு கூடிய ஞானத்தின் உற்பத்தி உண்டாகும். தோஷம் நானாவிதமாம்.

பிரத்தியக்ஷப் பிரமம் உண்டாயின், ஆண்டோ நேதநிர முதவியவற்றின்கண் உள்ள பிரமாணதோஷத்தினைப்போல, விஷயத்தின்கண் உள்ள சாதிருசியதோஷமும் ஏதுவமாம். சில விடத்துப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமத்தில் விஷயத்தின்கண் உள்ள சாதிருசியதோஷத்தின் வியபிசாரமு யிருக்கின்றது. ஆனால் சதிருசுக் (சமான முடைய) தின்கண்ணே வெகு பிரமம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் அநேக இடங்களிலோ சாதிருசிய தோஷம் பிரமக்

சுருஷ விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [ஏழாவது

திறகு ஏதுவாம். யாண்டு வேற்றியல்புடையதின் கண் பிரமம் அதுபவசித்த மாகின்றதோ, ஆன்செ சாதிருசிய தோஷம் பிரமத்திற்குக் காரணமன்று. ஏகவடிவததால் தோஷம் ஏதுவன்று. ஆனால் ஏதுவிற்குக் எந்தப் பிரமம் உண்டாகின்றதோ, அந்தத் தோஷம் அந்தப் பிரமத்திற்குக் காரணமாகின்றது. பரோக்ஷப் பிரமஞானத்தில் சாதிருசியத்தின் அபேகையில்லை. இது அதுபவசித்தமாம். ஆதலால் பரோக்ஷ ஞானத்தில் விஷயத்தின்கண் உள்ள தோஷம் ஏதுவன்று. ஆனால் அதுமிதிப்பிரமத்தில் அதுமானதோஷம் ஏதுவாம். வியாப்பியமாகிய ஏதுவின் ஞானம் அதுமானமாம். ஏதுவில் வியாபிசார முதலிய தோஷம் நியாயகிரந்தங்களிற் பிரசித்தமாம். சாப்தப்பிரம முண்டாயின, ஆன்செ சுரோநாவினிடத்து வாக்கிய தாற்பரியத்தின் அவதாரணமினமை தோஷமாம். சொல்லுவோனிடத்து விப்பிரலயாததன்மை (வருசகததன்மை) முதலியன தோஷமாம். சபதத்தில் பிறிதோரானிதத்தால் போதுகருந்தன்மை முதலியன தோஷமாம். இவ்வாறு அப்பிரமாததன்மைக்கு ஏதுவாகிய தோஷத்தை அதுபவாதுசாரமாக அறிய வேண்டும்.

இப்பிரசங்கத்தில் பிரமாதத்தன்மையின் உற்பத்தியும், அப்பிரமாதத்தன்மையின் உற்பத்தியும் சொல்லப்பட்டன. அது விருத்தமாகத் தோற்றுகின்றது. சென்றன, வருவன, இருப்பனவாகிய சகலப் பிரமைகளிலும் பிரமாததன்மைத சாமம் ஏகமாம். அநுநமே சகல அப்பிரமையிலும் அப்பிரமாதத்தன்மையும் ஏகமாம். அவற்றின் உற்பத்திகூறுதல் சமபவியாது. என்றாலும் தனது காரணத்தினால் ஞானம் உற்பத்தியாயின், அப்போது சில ஞானம் பிரமையும், சில ஞானம் அப்பிரமையுமாகின்றன. பிரமாதத்தன்மை விசிஷ்டம் பிரமையாம். அப்பிரமாதத்தன்மை விசிஷ்டம் அப்பிரமையாம். இவ்வாற்றால் ஞானத்தில் பிரமாததன்மை அப்பிரமாததன்மைத தர்மங்களின் விலகாததன்மை ஞானத்தை யுன்பெண்ணும் சாமக்கிரியின் அதீனமாம். சிலவிடத்து ஞானத்தின் இததன்மைய சாமக்கிரி இருக்கின்றது அதாவது பிரமாதத்தன்மை விசிஷ்டஞானத்தின் உற்பத்தி எதனால் உண்டாகின்றதோ அத்தன்மைய சாமக்கிரி இருக்கின்றது. சிலவிடத்து அப்பிரமாதத்தன்மை விசிஷ்டஞானத்தின் உற்பத்தி எதனால் உண்டாகின்றதோ, அத்தன்மைய சாமக்கிரி இருக்கின்றது. இதனால் இவ்வாறு மதித்தல் வேண்டும்:—

பிரமாததன்மைத் தாமமோ ஒன்றும். சகலப் பிரமையிலும் அதன் சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆனால் பிரமாததன்மையின் சம்பந்தம் சாமக்கிரியின் அதீனமாம். இவ்வாற்றால் ஞானத்தில் பிரமாததன்மையின் பிரயோஜக (காரண) சாமக்கிரி இருத்தலால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தி ரொல்லப்படாதிருக்கின்றது. அங்ஙனமே அப்பிரமாததன்மையின் பிரயோஜகம்தோஷமாம். ஆதலால் தோஷஜநியம் அப்பிரமாந்நன்மை எனப்படுகின்றது. தோஷஜநியமென்று சொல்லுதற்கு தோஷப் * பிரயோஜ்யத்தில்தாற்பரியமாம். அவற்றின் ஞானத்திற்கோ முக்கிய உற்பத்தி சம்பவிகின்றது.

சித்தாந்தத்தில் சாக்ஷிபாவியம் பிரமாததன்மையாம். ஆதலால் பிரமாததன்மையினது ஞானத்திற்கும் உற்பத்தி கூறின், சாக்ஷியின் உற்பத்தி சித்தமாகின்றது. அது பொருந்நாது. என்றலும் விருத்தியில் ஆருடசாக்ஷி பிரமாததன்மை முதலியவற்றைப் பிரகாசிக்கின்றது. ஆதலால் விருத்தியும் ஞானமெனப்படுகின்றது. அதற்கு உற்பத்தி சம்பவிகளும். இவ்வாற்றை முன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனெனினும், முன்கூறியபொருளையே கூறுதலால் கேட்பவருக்கும் படிப்பவருக்கும் போதம் திடமாகின்றது. சாஸ்திரீய அர்த்தத்தின் மந்த சமஸ்காரமுடைய புருஷர்களுக்கு அடிக் கடி சொல்லுதலால் பிரயாசையின் நிபேதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் இப்பிரகாரத்தில் அநேக அர்த்தங்களைப் பலமுறைகூறியிருக்கின்றோம்; கூறியது கூறல் என்னும் குற்றமில்லை. இவ்வாற்றால் நியாயமதத்தில் பிறிதாற்பிரமாணிய வாதம் அங்கீகரிக்கப்படாதிருக்கின்றது. தவிரும் பிரமாணியவாதத்தில் சமசயத்தின் அதுபபத்திதோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

கௌ. நியாயவைசேஷிக மதகண்டநம்.

அது முழுவதும் அசங்கதமாம்:—பிரமாததன்மையின் ஞானத்தையோ பின் சொல்லுவோம். முதலிலே அதுவியவசாயஞானத்தினால் ஞானத்தின் பிரகாசமுண்டாகின்றது என்றுகூறுதல் அசங்கதமாம். ஏனெனின் அப்பிரகாச சபாவம் ஞானமாகுமாயின், அதன் சம்பந்தத்தால் கடமுதலியவற்றின் பிரகாசமுண்டாகாது. கடமுதலியவற்றின் பிரகாசத்தில் ஞானம் தன்னது பிரகாசத்தை அபேகிக்கிறதில்லை. எங்ஙனம். கடமுதலியன அறியப்படாதனவாயினும் தம் காரியத்தைச் செய்கின்றனவோ, அங்ஙனமே ஞா

* பிரயோஜகம்—காரணம், பிரயோஜ்யம்—காரணத்தாலாகியது.

னமும் அறியப்படாததாய் விஷயத்தின் பிரகாச வடிவ தனது காரியதஷதச் செய்கின்றது என்று முன் கூறியது யாதோ அது சம்பவியாது. ஏனெனின் சகல பெளதிக ஜோதிகளும் தாம் பிரகாசவடிவின்வாய் அந்நியத்தைப் பிரகாசிக்கின்றன. பிரகாசமின்றிய ஜோதியினுள் எதன் பிரகாசமும் காணப்படுகிறதில்லை. பிரகாசமின்றியதும் சபாவபலத்தால் தனது சமபந்தமுடையதின் பிரகாசத்தைச் செய்யின், சுவர்ணத்தின்கணுள்ள ஜோதிபாகத்தினாலும் சுவாண சம்பந்தமுடைய கடமுதலியவற்றின் பிரகாசமுண்டாதல் வேண்டும். சொரூபப் பிரகாசத்தினால் பிரகாசிக்கப்படும் பெளதிக ஜோதியினால் கடமுதலியவற்றின் பிரகாசத்தைக் கண்டிருக்கின்றோம். சொரூபப் பிரகாசத்தினால் பிரகாசிக்கப்படாத சுவர்ணம் இரஜதம் முதலிய வடிவ ஜோதியினால் எதன் பிரகாசமும் காணப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் சொரூபப் பிரகாசத்தினால் பிரகாசிக்கப்படும் ஞானத்தின் சமபந்தத்தினால் கடமுதலியவற்றின் பிரகாச முண்டாகின்றதென்று கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் பிரகாச சபாவமும் ஞானமாம். கேவலம் திருஷ்டாந்த பலத்தினால் ஞானத்திற்கு சொப்பிரகாசத்தன்மையை அங்கீகரிக்கவில்லை. ஆனால் அறுபலத்தினாலும் சொப்பிரகாசத்தன்மை சித்திக்கின்றது. யாண்டு அபிதற்கரிய அஞ்ஞாத பதார்த்தத்தின் ஞானம் புருஷனுக்குண்டாய் “அறியாததக்கது அறியப்பட்டது, அறிவதற்கு ஒன்றும் மிகுந்ததில்லை” என்னும் வாக்கியத்தைச் சந்தோஷத்தினால் சொல்லுகின்றோமே, அவனைப்பாத்தது அந்நிய புருஷன் “இவ்வஞ்ஞானம் அபிதற்கு எஞ்சி இருக்கின்றது” என்று சொல்ல இவ்வாக்கியத்தைக் கேட்டுச் சிரிக்கின்றான். ஆதலால் ஞானத்தின் பிரகாசத்தன்மையின் அறுபலம் சித்தமாம். ஞானத்தினது பிரகாசத்தின் எஞ்சுதற் றன்மையைக் கேட்டுச் சிரிக்கின்றான். கடஞானம் அறியப்பட்டதா? இல்லையா? வென்னும் வாக்கியத்தைக் கூறுகின்றவனைப் புத்தியில்லாதவனென்பார். ஆதலால் ஒருநாளும் ஞானத்தில் அஞ்ஞாதத்தன்மை யில்லை. அஞ்ஞானத்தன்மையின் அபாவத்தால் ஞானகோசர அநுபியவசாயமுண்டாகின்றது என்று கூறுதல் அசங்கதமாம். எந்தப் புருஷனுக்கும் “எனக்குக் கடஞானம் உண்டாயிற்று? இல்லையா?” வென்னும் சந்தேக முண்டாகிறதில்லை. கடஞானம் அறியப்படாததாயின் ஒருகால் சந்தேகமுண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் ஞானம் அஞ்ஞாதமாகிறதில்லை. ஞானத்தின் பிர

பிரகாசம்] கௌ. நியாயவைசே-மதகண்டநம். சங்ள

காசம் அதுவியவசாயமா மென்று கூறுதல் அசங்கதமாம். இவ்வாறு கூறுவாராயின்:—ஞானகோசர ஞானமுண்டாகாவிடின, “இது கடம், கடத்தை யானறிகின்றே” எனென்பதாக ஞானத்தில் விலக்ஷணத்தன்மை தோற்றலாகாது. ஏனெனின் நியாயமதத்திலோ முதல் ஞானத்திற்கு விஷயம் கடமும், இரண்டாவது ஞானத்திற்கு விஷயம் கடஞானமுமாம். ஆதலால் விஷயபேதத்தால் ஞானங்களுக்கு விலக்ஷணத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. சொப்பிரகாச ஞானவாதியின் மதத்தில் ஞானத்திற்கு விஷயம் ஞானமாகாது. இரண்டு ஞானங்களுக்கும் விஷயம் கடமாயிருத்தலின், விஷயபேதத்தி னினமையால் விலக்ஷணப் பிரதீதி உண்டாகலாகாது என்னும் சங்கையும் சம்பவியாது. எங்ஙனம்: ஒரே கடத்திற்கு ஒரு காலத்தில் “இது கட” மென்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது; ஒரு காலத்தில் “அரிததியம் கட” மென்னும் ஞானமுண்டாகின்றது. ஆண்டு விஷயத்தின் பேதமின்றி விலக்ஷணஞான முண்டாகின்றது. ஆனால் முதல்ஞானத்தில் கடத்தின் அரிததியத்தன்மை தோற்றுகிறதில்லை. இரண்டாவது ஞானத்தில் கடத்தின் அரித்தியத்தன்மை தோற்றுகிறது. அங்ஙனமே “இது கட” மென்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞானத்தன்மை தோற்றுகிறதில்லை. “கடத்தை யான் அறிகின்றே” எனென்னும் ஞானத்தில் கடத்தின் ஞானத்தன்மை தோற்றுகின்றது. ஞான ஜநியப் பிரகடததன்மையை ஞாதத்தன்மை மென்பா. இரண்டாவது ஞானத்தின் விஷயம் கடத்திலுள்ள ஞாதத்தன்மையாம்; கடத்தின் ஞானமன்று. இதனால் ஞான கடஞானத்திற்குப் பிறகாலத்தில் ஒரு காலத்தில் “கடத்தை யான் அறிகின்றே” எனென்னும் ஞானம் உண்டாகின்றது. ஒரு காலத்தில் “அறியப்பட்டது கடம்” என்னும் பிரததியக்ஷ முண்டாகின்றது. “அறியப்பட்டது கட” மென்னும் பிரததியக்ஷத்திற்கு விஷயம் கடத்தின் ஞாதத்தன்மையாம். இவ்வாதம் பட்டருக்குச் சமமதமும், அதுபவத்தை அதுசரித்ததுமாம். ஏனெனின் “அரிததியம் கட” மென்று சொல்லுதலால் அரித்திய பதார்த்தத்தில் விசேஷணமாகிய அரித்தியத்தன்மையின் பிரதீதி கடத்தில் எல்லோருக்கும் சம்மதமாம். அங்ஙனமே “அறியப்பட்டது கட” மென்று சொல்லுதலாலும் அறியப்பட்ட பதார்த்தத்தின் விசேஷணமாகிய ஞாதத்தன்மையின் பிரதீதி கடத்தில் சர்வாதுபவ சித்தமாம். “அறியப்பட்டது கடம்” என்னும் ஞானத்தின் அவசரத

சுருதி விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும் [மூலத்து]

தில் “கடத்தை யான் அறிகின்றேன்” என்னும் ஞானமுண்டாகி
மது. ஆதலால் கடத்தை யான் அறிகின்றேனென்னும் ஞானமும்
கடத்தின் ஞானத்தன்மையை விஷயஞ் செய்கின்றது. இவ்வாற்
றால் ஞானகோசர ஞானத்தை அங்கீகரியாவிடினும், “இது கடம்”
“கடத்தை யான் அறிகின்றேன்” என்பதாக விலக்கணஞானம்
சம்பவிக்கின்றது. ஆதலால் அதுவியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயம்
ஞானமாமென்னும் நையாபிகமதம் அசங்கதமாம்.

கௌடு. முராரிமிசிரர் மதத்தின் கண்டநம்.

அங்ஙனமே முராரிமிசிரர் மதமும் இப்பிரசங்கத்தில் நையாயிக
மதத்திற்குச் சமமாம். ஆதலால் அசங்கதமாம். முராரிமிசிரர்
மதத்தில் ஞானத்தைப் பிரகாசிக்கும் அதுவியவசாயத்தினாலேயே
பிரமாதத்தன்மையின் பிரகாச முண்டாகின்றது. நியாயமதத்தினும்
இத்துணை விசேஷமிருக்கின்றது. என்றலும் இவ்விசேஷம் நல
முடையதன்று. ஏனெனின் அப்பிரகாச சபாவ ஞானத்தின் பிர
காசம் அதுவியவசாயத்தினால் உண்டாகின்றது என்னும் அமசத்
தில் நியாயமதத்திற்குச் சமமாயிருத்தலின் அசங்கதமாம்.

கௌசு பட்டமத கண்டநம்.

அங்ஙனமே பட்டர் மதத்தில் அதுமிதியினால் ஞானத்தின்
பரோக்ஷப் பிரகாச முண்டாகின்றது என்பது நியாயத்தினும் அசங்
கதமாம். ஏனெனின், அவர்கள் மதத்திலும் ஞானத்தைப் பிரகா
சிக்கும் அதுமிதி யாதோ, அதனால் பிரமாதத்தன்மையின் பிரகாசம்
உண்டாகின்றதென்னும் இத்துணை அம்சமோ நியாயத்தினும் வில
க்கணமாம்; சித்தாந்தத்திற்கு அதுகூலமாம். என்றலும் கடமுத
லிய விஷயங்களை அப்பரோக்ஷத்தன்மையாக் குவதாயிப் பிரத்தியக்ஷ
ஞானத்தின் அதுமிதி லடிவ பரோக்ஷப் பிரகாச முண்டாகின்றது
என்று கூறுதல் நகைப்பிற் கிடமாம்.

கௌசு பிரபாகரர் மதத்தின் கண்டநம்.

அங்ஙனமே பிரபாகரர் மதத்திலும் கடஞான முதலியன
தனது பிரகாசத்தில் அதுவியவசாயத்தின் அபேகையைச் செய்
கிறதில்லை. இத்துணை அம்சத்தில் சித்தாந்தத்திற்கு அதுகூலமாம்.
பிரமாதத்தன்மையைக் கிரகித்தலில் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்
கிரியினும் பிறிதொன்றின் அபேகைசெய்கிறதில்லை என்னும் அம்

பிரகாசம்] கௌ. தன்-அங்-சித்-அநுப்-பரிகா- சங்க

சத்திலும் சித்தாந்தத்திற் கருகூல மிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் பிரபாகரர் மதமும் சிரத்தைக்குரியதன்று. ஏனெனின் சகல ஞானமும் சொப்பிரகாசமாம்; திரிபுடியை விஷயஞ் செய்வதாம். விஷயமாதிரததைக் கோசரிப்பது ஓர் ஞானமு மாகாது. சகல ஞானமும் “கடத்தை யான் அறிகின்றே” நென்பதாகத் திரிபுடியைக் கோசரிப்பனவாகின்றன. “இதுகட” மென்பதாகக் கேவல விஷயகோசரஞானம் அப்பிரசித்தமாம். கடத்தோடு இந்திரியத்திற் குச சம்பந்த முண்டாகக் கடத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது. அது கடத்தையும், தனது சொரூபத்தையும், அங்ஙனமே தனது அசிரயமாகிய ஆதமாவையும் விஷயஞ்செய்கின்றது. அங்ஙனமேகடத்தின் ஞானமே தனது தாமமாகிய பிரமாததன்மையை விஷயஞ் செய்கின்றது. இவ்வாற்றால் கடத்தின் ஞானம் தனது பிரகாசத்தில் அநியத்தின் அபேகைச் செய்கிறதிலை. இத்துணை அமசமோ நலமுடையதாம். ஆனால் தனது பிரகாசத்தைத் தான செய்கின்ற தென்பது விருத்தமாம். ஒரு கிரியைக்கு எது காததாவாகின்றதோ அது காமமாகாது. ஆதலால் பிரகாசத்திற்குத் தானே காத் தாவும் தானே காமமுமாமென்று கூறுதலும் விருத்தமாம். சித்தாந்ந்திலோ ஞானம் பிரகாச வடிவமாம். ஆதலால் முற்கூறிய விரோதமில்லை. இவ்வாற்றால் பிரகாசவடிவஞானத்தினை அங்கீகரிப்பவரின் அம்மதங்கள் யாவும் அகந்தமாம். ஆதலால் ஞானத்தின் அநுபவசாயத்தினால் பிரகாசமுண்டாகின்ற தென்னும் நையாயிக வசனம் அசங்கதமாம்.

கௌ. தன்ஞப் பிராமாணிய வாதத்தின் அங்கீகாரமும், சித்தாந்தமதத்தில் முற்கூறிய சம்சயத்தின் அநுபபத்தி வடிவ தோஷத்தின் பரிகாரமும்.

ஞானத்தைக் கிரகிக்குங் காலத்தில் பிரமாத்தன்மையைக் கிரகித்தலுண்டாயின், சமசயத்தின் அநுபபத்தி உண்டாகின்றது என்பதற்கு இது சமாதானமாம்:—ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியினால் பிரமாத்தன்மையின் கிரகிப்புண்டாகின்றது. ஆனால் தோஷபாவத்தோடுகூடிய ஞானசாமக்கிரியினால் பிரமாத்தன்மையின் கிரகண முண்டாகின்றது. இதனை மேற்கூறுவாம். யானொரு சமசயமுண்டாகின்றதோ ஆண்டுத் தோஷபாவமில்லை. தோஷமில்லை

யாயின் சம்சயம் சம்பவியாது. ஏனெனின் சம்சய ஞானமும் பிரமமாம். பிரமத்தின் உற்பத்தியில் தோஷம் ஏதுவாம். ஆதலால் சம்சயஸ்தலத்தில் தோஷாபாவம் சம்பவியாது. பிரமாத்தன்மை ஞானத்தில் தோஷாபாவம் ஏதுவாம். ஆதலால் யாண்டுச் சம்சயம் முண்டாகின்றதோ, ஆண்டுப் பிரமாத்தன்மையின் ஞானம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலாற் சம்சயம் சம்பவிக்கின்றது. சித்தாந்தத்தில் விருத்தி வடிவ ஞானத்திற்கு சாகுதியினால் பிரகாசம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரி சாகுதியாம். அதனாலேயே விருத்தி ஞானத்தினது பிரமாத்தன்மையின் கிரகண முண்டாகின்றது. ஆனால் சில இடங்களில் ஞானமோ பிரமையாகின்றது. எதனால் அவசரீயப் பிரமத்தின் உற்பத்தி உண்டாகிறதில்லையோ, அதனமைய விலகண தோஷ முளையின், அதனால் ஞானமோ பிரமையாய், சாகுதி அதனது பிரமாத்தன்மையின் பிரகாசத்தைச் செய்ய, அதனிடத்துப் பிரதிபந்தக முண்டாய் விடுகின்றது. அதனால் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாகுதியோ இருந்தும், பிரமாத்தன்மையின் கிரகண முண்டாகிறதில்லை. இக்காரணத்தால் முற்கூறிய லக்ஷணத்தின் அவ்வியாப்தி உண்டாகின்றது. ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சகல சாமக்கிரியினாலும் பிரமாத்தன்மையின் கிரகணத்தைத் தன்னாற் கிரகித்தல் (கொள்ளுதல்) என்பர். முற்கூறிய விடத்தில் ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியினால் பிரமாத்தன்மையின் கிரகணம் உண்டாகவில்லை; ஆதலால் அவ்வியாப்தியாம். அங்ஙனமாயினும் தோஷாவததோடு கூடிய ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியினால் பிரமாத்தன்மையின் கிரகிப்பு உண்டாகின்றது. அதனைத் தன்னாற் பிராமாணியம் கொள்ளுதல் என்பர். முற்கூறிய ஸ்தலத்தில் தோஷாவததோடு கூடிய சாமக்கிரி இல்லை. ஆனால் தோஷத்தோடு கூடிய சாமக்கிரி இருக்கின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய ஸ்தலத்தில் இலகுவியமில்லை. இக்காரணத்தினால் அவ்வியாப்தியில்லை. இவ்வாற்றால் ஞானத்தினது பிரமாத்தன்மையைப் பிரகாசிப்பதோ தோஷாவததோடு கூடிய சாகுதியாம். அப்பிரமாத்தன்மையின் கிரகிப்போ சாகுதியினால் உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் பிரமத்தின் இலக்ஷணம் தோஷ ஜநநியத்துவமாய்; அல்லது நிஷ்பலப் பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணுந் தன்மையாம்; அல்லது அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தை யுடையதின் அவபாசமாம். இவ்வாற்றால் தோஷத்தால் நிகழ்வதும், நிஷ்பலப் பிரவிருத்தியினால்

பிரகாசம்.] களக, நியாய-பிறி-பிராமா-வரீத-தோ- சசக

நிகழ்வதும், விஷமசத்தையினால் நிகழ்வதும் பிரமத்தின் லக்ஷணமாம். அத்தோஷ முதலியன சாக்ஷியின் விஷயமன்று. ஆதலால் தோஷ முதலியவற்றால் நிகழும் அப்பிரமாததன்மையும் சாக்ஷிக்கு விஷயமன்று. ஆதலால் அப்பிரமாததன்மையின் ஞானமோ நையாயிகரைப்போல தீஷ்பலப்பிரவிருத்தியைக் கண்டு உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அப்பிரமாததன்மையின் உற்பத்தியும் ஞானத்தின் சாமாநிய சாமக்கிரியினால் உண்டாவின், சகல ஞானமும் அப்பிரமையாதல் வேண்டும். ஆதலால் தோஷத்தோடு கூடிய ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் சாமக்கிரியினால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது என்பதற்குப் பொருள் இதுவாம்:—தோஷத்தோடு கூடிய நேத்திரம் அநுமானமுதலியவற்றினால் அப்பிரமை ஞானத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. அப்பிரமாததன்மை விசிஷ்டப்பிரமஞானத்தின் உற்பத்தியே இப்பிரகாரத்தால் அப்பிரமாததன்மையின் உற்பத்தி என்பது கினைந்து. பிரமாததன்மையின் உற்பத்தியே ஞானத்தின் சாமாநிய சாமக்கிரியினாலேயே உண்டாகின்றது.

களக, நியாயமதத்தில் (பிறிதாற்பிராமானிய வாதத்தில்) தோஷம்.

பிரமாததன்மையின் உற்பத்தியில் குணம் காரணமெனப்பட்டது. அது சம்பவியாது. ஏனெனின் பிரத்தியக்ஷஸ்தலத்தில் அதிக அவயவங்களினால் இந்திரியத்தின் சையோக குணமானது சொல்லப்பட்டது. அது நிரவயவவடிவ முதலியவற்றின் பிரத்தியக்ஷத்திற்கு சம்பவிககிறதில்லை. அநுமிதியில் வியாப்பியமான ஏதுவிற்குப் பக்ஷத்தில் ஞான குணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் சம்பவிககிறதில்லை. ஏனெனின், யாண்டு வந்தியோடு கூடிய பாவத்தால் தூளிபடலத்தில் தூமத்தின் பிரமமுண்டாய் வந்தியின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு முற்கூறிய குணமோ இல்லை. வந்தியின் அநுமிதிப்பிரமை யுண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தியில் குணத்திற்கு உண்டுபண்ணுந்தன்மையைக் கூறுதல் சம்பவியாது. ஆனால் ஞானசாமாநியத்தின் சாமக்கிரியினால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது.

ஞான சாமாநியத்தின் சாமக்கிரியினால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கின், பிரமஸ்தலத்திலும் ஞானசாமாநிய

சாமக்கிரி இருத்தலால் பிரமாஞானம் உண்டாதல் வேண்டும் என்று கூறுவாராயின், அதற்கு இது சமாதானமாம்: —தோஷமுளதாயின் ஆண்டுப் பிரமாஞான முண்டாகாது. அதனால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தியில் தோஷம் பிரதிபந்தகமாக சகல காரியங்களின் உற்பத்தியிலும் பிரதிபந்தக அபாவம் ஏதுவாம். ஆதலால் தோஷாபாவத்தோடுகூடிய ஞானத்தின் சாமக்கிரியினால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. ஈண்டுப் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தி கூறுதலால் பிரமாததன்மை விசிஷ்ட ஞானத்தின் உற்பத்தியில் தாற்பரியமாம். அதலால் பிரமாததன்மைத் தாமத்தின் உற்பத்தி கூறுதல் அரங்கதமன்று. இவ்வாற்றால் தோஷாபாவத்தோடு கூடிய ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் நேத்திரமுதவியவழி சாமக்கிரியாதோ, அதனால் பிரமாஞானத்தின் உற்பத்தி உண்டாகுதலால் பிரமாததன்மையின் உற்பத்தி தன்னால் உண்டாகின்றது.

ஞானசாமாயித்ததின் சாமக்கிரி இருதிரியம் அதுமான முதலியனவாம். சாமாயி ஞானத்தின் காரணம் தோஷாபாவமன்று. பிரமாததன்மையின் உற்பத்தியில் தோஷாபாவமும் காரணமென்பப்பட்டது. அதலால் சாமாயி சாமக்கிரியினும் அதிக காரணத்தாற் றேனறியதாயிருத்தலின் பிறிதாற பிரமாணியத்தின் அங்கீகார முண்டாயிற்று. அங்ஙனமாயினும், ஞான சாமாயித்ததின் சாமக்கிரியினால் அதிகத்தன்மையின் அபேகை உண்டாகுமாயின் பிறிதாற பிரமாணியமாகின்றது. அபாவ வடிவ தோஷாபாவத்தின் அபேகையினால் பிறிதாற பிரமாணிய முண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரி சாக்ஷியாம். தோஷமினமையோடுகூடிய சாக்ஷியினால் ஞானத்தினது பிரமாததன்மையின் ஞான முண்டாகின்றது. தோஷத்தோடுகூடிய இருதிரியம் அதுமான முதலியவடிவ ஞானத்தை உண்டுபண்ணும் சாமக்கிரியினால் அபபிரமாததன்மையின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. ஞான சாமாயித்ததின் சாமக்கிரி இருதிரியம் அதுமான முதலியனவாம். அவற்றினும் தோஷம் பிறிதாம். ஆதலால் அபபிரமாததன்மையின் உற்பத்தி பிறிதால் உண்டாகின்றது. பிரமமுண்டாய்ப் பிரவிருத்தியுண்டாகப் பலத்தின் இலாபமுண்டாகாவிடின், அப்போது அபபிரமாததன்மையுமிதிஞானம் உண்டாகின்றது. அது அதுமானத்தினால் உண்டாகின்றது. ஞானத்தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரி

பிரகாசம்.] கஅ௦. அக்கியாதி-வசன-பரிகாரம். ௪௪௩

யாகிப சாக்ஷியினுமஅதுமானம வேறும். ஆதலால் அப்பிரமாணியக் கிரகிப்பும் பிறிதால் உண்டாகின்றது. அநுமானத்தின் வடிவம் இதுவாம்:— “இந்த ஜலஞானம் அபபிரமை; நீஷ்பலப் பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணுவதாயிருக்கலின்; பாண்டு யாண்டு நீஷ்பலப் பிரவிருத்தியை உண்டுபண்ணுவதாயினதோ, ஆண்டாண்டு அப்பிரமாததன்மை யுண்டு; லேறு பிரமாததையோல்” என்றிவ்வாறு ஞானத்தின் உற்பத்தி காலநதிலேயே சாக்ஷியினால் ஞானத்தினது சொருபத்தின் பிரகார முண்டாகின்றது. ஞானத்திலிருக்கும் பிரமாததன்மையின் பிரகாரமு முண்டாகின்றது.

கஅ௦. அக்கியாதிவாநியின்னு வசனத்தின்
பரிகாரம்.

நிச்சய ஞானத்திற்குச் சமசயஞ் சந்தேகாடு விரோத முண்டு. ஆதலால் பிரமாததன்மையின் நிச்சயமுண்டாகப் பிரமாததன்மையின் சந்தேக முண்டாகாது. இதனால் பிரமாததன்மை சந்தேகத்தினால் அசைவினையிப் பிரவிருத்தியின் அபாவ முண்டாகுமென்னும் அக்கியாதிவாநியின் வரனம் அசங்கதமாம். பிரமாந்தன்மைச் சமசயத்திற்கு விரோதி பிரமாததன்மை நிச்சயமாம். பிரமாததன்மைச் சமசயத்திற்கு விரோதி பிரமாததன்மைச் சமசயமன்று. ஏனெனின் சமான விஷயத்தில் சமசய நிச்சயங்கள் விரோதிகளாம். பிரமாததன்மைச் சமசயத்திற்குப் பிரமாததன்மைச் சமசயத்திற்கும் விஷயமாகிய பிரமாததன்மையும் பிரமாததன்மையும் பின்னமாம். ஆதலால் அக்கியாதிவாதி கூறிய வசனம் பொருத்தமுடையதாம். என்றாலும் எந்த ஞானத்தில் பிரமாததன்மை நிச்சயமுண்டாகின்றதோ, அந்த ஞானத்தில் பிரமாததன்மையின் நிச்சயமும் பிரமாததன்மையின் சந்தேகமு முண்டாகிறதில்லை யென்பது அதுபவசித்தமாம்; ஆதலால் பிரமாததன்மைச் சந்தேகத்திற்கும் விரோதியாம். விசாரிக்குமிடத்துப் பிரமாததன்மைச் சமசயத்திற்கும் பிரமாததன்மைச் சமசயத்திற்கும் பேதமில்லை; ஒரே பதாரத்தமாம். ஏனெனின் “இவ்வஞ்ஞானம் பிரமையோ? அன்றோ?” என்பது பிரமாந்தன்மைச் சமசயத்தின் ஆகாரமாம். இதில் விதிபக்தம் பிரமாததன்மையாம்; நிஷேதபக்தம் பிரமாததன்மையாம். ஏனெனின் ஞானத்தில் பிரமாததன்மையை நிஷேதிகளின் பிரமாததன்மையே சேஷமிருக்கும். அங்ஙனமே இவ்வஞ்ஞானம் பிரமமோ? அன்றோ?” என்பது பிரமாததன்மைச் சமசயத்தின் ஆகாரமாம். இதில்

சுசுசு விருத்திபேத-கியாதி-நிருபணமும்

விதிபகூடம் பிரமததன்மையாம்; நிஷேதபகூடம் பிரமாத்தன்மையாம். ஞானத்தில் பிரமததனமையை நிஷேதிக்கின் பிரமாததன்மையினிஷேஷமே இருக்கும். இவ்வாற்றால் இரண்டு சமசயநகரிலும் பிரமததன்மை பிரமாததன்மைகளாகிய இரண்டு பகூடங்களும் சமானமாம். ஆதலால் பிரமாததன்மைச சமசயததிற்கும் பிரமத்தன்மைச சமசயததிற்கும் பேதமில்லை. எனறாலும் எதில் விதிபகூடம் பிரமாத்தன்மையோ அது பிரமாத்தன்மைச் சம்சயமெனப்படுகின்றது. எதில் விதிபகூடம் பிரமததனமையோ அது பிரமத்தன்மைச் சம்சயமெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால் பிரமாத்தன்மைச சமசயததிற்கும் பிரமத்தன்மைச சமசயததிற்கும் விஷயம் சமானமாயிருத்தலின், பிரமாத்தன்மையினிசசயமுண்டாக, எங்ஙனம் பிரமாததன்மைசமசயமுண்டாகிறதில்லையோ, அங்ஙனமே பிரமத்தன்மைசசமசயமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சித்தாந்த மதத்தில் பிரம ஞானத்தை அங்கீகரித்ததும் அசைவின்மையிருத்ததி சம்பவிகின்றது. அசைவசீயத்தின் நிசசயம் பிரமநிசசயமாம்.

கஅக. பிராந்தி ஞானத்தின் மூவகைத்தன்மையும் விருத்திபேதத்தின் பரிகாரமும்.

இவ்வாற்றால் சம்சய நிசசயபேதத்தால் பிரமஞானம் இருவகையாம். தாக்கஞானம் பிரம நிசசயத்தில் அடங்கும். ஏனெனின் வியாப்பியத்தின் ஆரோபததால் வியாபகத்தின் ஆரோபம் நீக்கமாம். எங்ஙனம் : “வநநி இராதாயின, அப்போது தூமமும் இராது” என்னும் ஞானம், தூமவநநிகளோடு கூடிய தேசத்திலுண்டாயின் அது தாக்கமாம். ஆண்டு வநநியின் அபாவம் வியாப்பியமாம். தூமத்தின் அபாவம் வியாபகமாம். வநநி அபாவத்தின் ஆரோபததால் தூமாபாவத்தின் ஆரோபம் உண்டாகின்றது. வநநி தூமங்களிருக்க, வநநியபாவத்தின் ஞானமும் தூமாபாவத்தின் ஞானமும் மிருக்கின்றன; ஆதலால் பிரமமாம். பாதம் உண்டாகப் பிரம முண்டாயின் அதனை ஆரோப மெனப். ஈண்டுத தூமவநநிகளின் இருப்பிருக்கின்றது. ஆதலால் அவற்றின் அபாவத்திற்குப் பாதமிருக்கின்றது. அது இருக்கவும், புருஷனது இச்சையினால் வநநியபாவ தூமாபாவங்களின் பிரமஞான முண்டாகின்றது; ஆதலால் ஆரோபமாம். இவ்வாற்றால் ஆரோப சொரூப தாக்கமும் பிரமததிலடங்கும்; வேறன்று. விருத்தியின் பிரசித்தபேதங்களைச் சொன்னோம்; அவாநதரபேதங்கள் அநந்தமாம்.

ஏழாவது பிரகாசம்

விருத்திபேதக்கியாதி கண்டன தானே
பிரமாணமாந்தன்மைநிபணம் முடிந்தது

ஓம்.

தத்ஸத் பிரஹ்மணேநம:

எ ட் டா வ து பி ர கா ச ம்.

ஜீவேசுவரசொருப விருத்திப்பிரயோஜனத்தோடு
கற்பிதநிவிருத்திசொருப நிரூபணம்.

‘கஅஉ-கஅஎ. அஞ்ஞானத்தில் விராரம்.
கஅஉ. விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதலின்
பிரதிஞ்ஞை.

ஏழாவது பிரகாசத்தில் விருத்தியின் சொருபமும் காரண
மும் சொல்லப்பட்டன. விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைச் சொல்லு
தற்கு எட்டாவது பிரகாசம் ஆரம்பமாகின்றது. அஞ்ஞானத்தின்
நிவிருத்தி விருத்தியின் முக்கியப் பிரயோஜனமாம். கடமுதலிய அநா
தமாகார விருத்தியினால் கடாதி அவசரினை சேதனத்தின்கண்
உள்ள அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அகண்ட
பிரஹ்மாகார விருத்தியினால் நீரவசரின சேதனத்தின்கண்ணு
ள்ள அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது.

கஅங். அஞ்ஞானத்தின் ஆசிரயமும்
விஷயமும்.

வாசஸ்பதியின் மதத்தில் விருத்தியினால் நசிக்கத்தக்க அஞ்
ஞானத்திற்கு ஆசிரயம் சீவனம், விஷயம் பிரஹ்மமும். விவர
ணகாரர் முதலியோர் மதத்தில் அஞ்ஞானத்தின் ஆசிரயமும் விஷ
யமும் சுததசேதனமாம். எங்ஙனம் ஞானத்தினாலாகிய கடமுதலி
யவற்றின் பிரகாசம் ஞானத்தின் விஷயந்தன்மை எனப்படுகின்ற
தோ, அங்ஙனமே அஞ்ஞானத்தினாலாகிய சொருபத்தின் ஆசாத
னமே (மறைப்பே) அஞ்ஞானத்தின் விஷயத்தன்மையாம். ஜீவத்
தன்மை ஈசுவரத்தன்மைகள் அஞ்ஞானத்தின் அதிநமாம். ஆத
லால் அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஜீவன் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயமா
தல் சமப்பியாது. இவ்வாத்தத்தினது ஞானத்தில் உபயோகமு
ள்ள ஜீவேசுவரர்களது சொருபத்தை முதலில் நிரூபிப்பாம்.

சசக ஜிவேக-விருத்-பிரயோகத்-நிவி-நிநு [எப். 1வது]

கஅச. அஞ்ஞானத்தின் நிரூபணம்.

அந்த ஜிவேகவராகளது நிரூபணத்தில் உபயோகமுள்ளதாகிய அஞ்ஞானத்தின் நிரூபணத்தைச் செய்வாம். அஞ்ஞானம், அறிந்ததை, பிரகிருதி மாயை சத்தி எனனும் பெயர்கள் ஒரே பதார்த்தத்திற்கு காம். மாயை உ விததைகளின் பேரவாதம் ஏகதேசிகளதாம். நையாரிகா முதலியோர் ஞானபாவத்தினையே அஞ்ஞான மென்பா. சித்தாத்மத்தத்தில் அவ்ரண விசேஷ சகதிகளையுடைய அநாதி பாவரூபம் அஞ்ஞானபதார்த்தமாம். விததையிலுள்ள நசிக்கப்படுவதாயிருத்தலின் அறிந்ததை, பென்பா. பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதானமாயிருத்தலின் பிரகிருதி எனப்பா. சித்தாத்மகரியுடைய சித்தசெய்தலால் மாயை எனப்பா. சித்தாத்மத்தனமை இன்மையால் சக்தி என்பா.

கஅரு. அஞ்ஞானத்தின் அநாதி பாவரூபத்தன்மையில் சங்கை.

அஞ்ஞானத்திற்கு அநாதி பாவரூபத்தன்மையைக்கூறுதல் சம்பவியாது. ஏனெனின் இது அத்வைதநூலின் எழுத்தாம்:—சேதனத்திற்குப் பின்னமாகவேனும், அபின்னமாகவேனும் அஞ்ஞானமுளதெனனும் இரண்டு பரிஷங்களும் சம்பவியா. ஏனெனின் 'மெஹ நாநாவூ கிஷந' றாண்டு நாராமென்பது சிறிதும் இல்லை' என்றல் முதலிய சுருதிவாக்களால் சேதனத்திற்குப் பின்னமானது நிரூபிக்கப்படுகின்றது. ஜடேதனங்களுக்கு அபேதம் சம்பவியாது பின்னத்தன்மை அபின்னத்தன்மைகளுக்கு ஒன்றற்றகொன்று விரோதமிருத்தலின், அஞ்ஞானம் சேதனத்தினும் பின்னப்பின்னமாம் என்று கூறுதலும் சம்பவியாது. அங்ஙனமே அத்வைதத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிகளுவிரோதமாக அஞ்ஞானத்திற்குச் சொரூபத்தன்மை சம்பவியாது. பிரபஞ்சகாரணத்தன்மைசம்பவியாமையால் துசுத்தன்மைசொரூபமான அசத் சொரூபத்தன்மை சம்பவியாது. ஒன்றற்றகொன்று விரோதமுள்ள தாமம் ஒன்றனிடத்துச் சம்பவியாது; அகலால் ஏதது அசத்தெனும் இருவடிவுமாமென்று கூறுதல் சம்பவியாது. அங்ஙனமே அஞ்ஞானத்திற்கு ஸ்வயவ மங்குகுகின், பியாயமத்ததிலோ திரவியத்தை ஆரம்பிக்கும் உபாதானத்தின் அவயவமென்பா. சாங்கியா முதலியோர் மத்தத்தில் நிரவியரூப பரிஞமமுடைய உபாநானத்தினை அவயவமென்பா. உபாதானத்தினையே அவயவமெனின், சப்

பிரகாசம்.] ககரு. அஞ்-அநாதீபாவஸுப-கங்கை. சசுள

தத்திற்கு உபாதானமாகிய அகாயமும சப்தத்தின் அவயவமாகும். அங்ஙனமே தமது குணக்கிரியைகளுக்கு உபாதான காரணமாகிய கடாதிகளும், உருவபுத்திய குணங்களு ஸ்வையடி வக்கிரியை என் பவற்றின் அவபவங்களும். அகலால் நிரவியத்தின் உபாதான காரணத்தை அபாயவமெனப்ப. அபிபந்தனை உபாதானத்தினை அவ யவமெனப்பதிலை. அவபவ ஸ்வையடினை ஸ்வையவமெ (அவயவ முடையதெ) எனா. அவிதத்தை நிரவிபழாபுரமாரின், ஸாவயவத் தனமை சமபவிக்கும். அவிதநதையில் நிரவிய நிரவியத்தனமைகள் சமபவிபா. ஏனெனின் நிரவிய அபிபந்திபுத்திநதில் நிரவியம் இதுவகத்ததாம். அவிதநதையினை நிரவியத்தி விபாமாக அங்குகிரிக் கின், ஸாவயவத்தனமை கூறுதல் அரசங்குதமாம். அங்ஙனமே ஞா னத்தினால் அவிதநதையினை நாசப ம் நாடாகல்கிதது. அநிதநியத் நிரவிய வடிவமாக அங்குகிரிககல், அகல அவபவமும உதமாவி னும் வேறுபுத்திகளின் அநிதநியமே யாதும். அவயவத்தின் அவ யவமும அநிதநியமாபுத்தலால் அகலநதையினை யுணடாகும். அநதிய அவயவத்தினைப் பரமாணுவினைப்பெயர் அநிதநியமென அங்கிகிரிக் கின், அகவைத்தத்தைப் பிரதிபாசிகபுப சருகி வசனத்திற்கு விசிராதமுண்டாகும். நியாயமகநிலை நிரவியமாகிய பரமாணுவி னையும், சாங்கிபவத்தினில் நிரவியமாகிய பிரதானத்தினைபும அங்கி கநிததல் சருகி விருத்தமாம். இவ்வாற்றால் நிரவியத்தன்மையின் அபாவத்தால் அஞ்ஞானத்தில் ஸாவயவத்தனமை சமபவிக்கிற திலை. அங்ஙனமே உபாதானத்தன்மையின் சமபவமென்மையால் நிரவயவம் அஞ்ஞானமெனய் கூறுதலும் சமபவிபாந. ஸாவய வமே உபாதான காரணமாகின்றது; நியாயத்தினில் சப்தத்தி ற்கு உபாதானகாரணமாகிய அகாயம் நிரவயவமெனக் கொள்ளப் படடிருக்கின்றது. அறம “தூலாபா வஸ்துலாபாஜ்ஜநம் சூகா ஸஸூஹதம்— அநத அலலது இருத அம்மாவின்னினம அகாய முண்டாயிற்று” என்னும் சூருத்தரு விருத்தமாம். அங்ஙனமே அபிபணுத்தின் உபாதானகாரணமாகிய பரமாணு நிரவயவமெ னக் கொள்ளப்படடிருக்கின்றது. அதனையும் நிரவயவமாகிய பர மாணுவிறகுச ஸையோகம் சமபவியாமைமுதலிய தோஷங்களால் சூதகர்காரா சாரீரக சாஸ்திரத்தின இரண்டாவது அததியாயத்தி லுள்ள இரண்டாவது பாதத்தில் நீக்கேதரு செய்திருக்கின்றனா. ஆகலால் பிரபஞ்சத்தின் உபாதானமாகிய அஞ்ஞானத்திற்கு நிர

சச அஜீவேச-விருத்-பிரயோகம்-நிவி-நிரு [எட்டாவது]

வயவத்தன்மை சமபவியாது. அஞ்ஞானத்திற்குப் பிரபஞ்சத்தின் உபாதானத்தன்மை “உபாயாணம் ப்ரக்ஷயக்ஷம் விஷ்ணுக்ஷம்-மாயையிணையோ பிரகிருதி என்றறிக” எனனும் கருநியிற பிரசித்தமாம். மாயை அஞ்ஞானங்களுக்குப் பேதமில்லை. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானத்தில் ஸாவயவத்தன்மை அல்லது நிரவயவத்தன்மைகள் சமபவியா. அங்ஙனமே ஒன்றற்கொன்று விரோதமுள்ள இருவடிவத்தன்மைமும் சம்பவிக்கிறதில்லை.

இவ்வாற்றால் எந்தத தாமத்தினாலும் அஞ்ஞானம் நிருபிக்க முடியாததாயிருத்தலின், அதனை அநீர்வசநீய மென்பா. இவ்வாறு அநேக நூல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அநீர்வசநீய அஞ்ஞானத்திற்கு அநாதிபாவரூபத்தன்மை கூறுதல் சமபவியாது. பாவரூபத்தன்மை கூறுதலால் சதரூபத்தன்மை சித்திகின்றது; சத்ரூபத்தன்மையே? நிஷேதம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

கஅக. முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்.

அங்ஙனமாயினும், அஞ்ஞானம் எங்ஙனம் சததுவிலக்ஷணமோ, அங்ஙனமே அசததுவிலக்ஷணமுமாம். ஆதலால் பாதிக்கப்பட்டாத வடிவினதாகிய சத்துவமே? அஞ்ஞானத்திலில்லை. ஆனால் துசசவடிவ அசத்திற்கு விலக்ஷணத்தன்மை வடிவ சத்துவத்தின் அங்கீகாரம் அஞ்ஞானத்திலுண்டு. இதனாறான் சத்தசத்திற்கு விலக்ஷண அநீர்வசநீயம் அந்ஞானமாம். முற்றும் வசனத்திற்க்கெட்டாததனை அநீர்வசநீய மென்பதில்லை. ஆனால் பாரமாததிக சத்ஸொரூப பிரஹ்மத்தின் விலக்ஷணமும், முற்றும் சத்தாஸ்பூர்த்தியினறிய முயற்கோடு முதலியனவாகிய அசத்திற்கு விலக்ஷணமும் அநீர்வசநீய சப்தந்திந்தப் பாரிபாஷிகப்போளுளாம். ஆதலால் அநாதிபாவரூபத்தன்மையைக் கூறுதல் சமபவிகின்றது. நையாயிகா முதலியோரது மதத்தில் எங்ஙனம் நிஷேதமுக வுணர்ச்சிக்கு விஷய ஞானபாவ வடிவம் “அந்ஞானமோ, அங்ஙனமே அத்வைத நூல்களிலும் அஞ்ஞான சப்தத்திற்குப் பொருளில்லை. ஆனால் ஞானத்தினால் பாதிக்கப்படும் இரஜ்ஜுசாப்ப முதலியன எங்ஙனம் விதிமுக உணர்ச்சிக்கு விஷயமோ, அங்ஙனமே ஞானத்தினால் நிவர்த்திக்கத்தக்க விதிமுக உணர்ச்சிக்குக் கோசரமாவது அஞ்ஞானமாம். அஞ்ஞான சப்தத்தில் அகாரத்திற்கு

பிரகாசம்.] கஅள. மாயை- அவி-ஜீவே-நான்-பகும் சசக

விரோத முடைமை பொருளாம் என்பது முன்னர் (ஆறுவதுபிரகாசத்தில்) கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அஞ்ஞானத்தில் பாவருபததன்மையைக் கூறுதல் சமபவிக்கின்றது. பிராசீன ஆசாரியர்க ளாகிய விவரணகாரா முதலியோர் பெருங்கூசலாகப் பிரகாச விரோதியாகிய அநதகாரத்திற்குப் பாவருபததன்மையைப் பிரதிபாதித்து, ஞான விரோதியாகிய அஞ்ஞானத்திற்குப் பாவருபத் தன்மையையே பிரதிபாதிதன்ம செய்திருக்கின்றனர். ஆதலால் அஞ்ஞானத்திற்கு பாவருபததன்மையைச் சிவவணஞ்செய்யின உத்காஷ முண்டாருமென்னு மராகள சிறுகேள்வியாளராவர். இவ்வாற்றால் பாவருபம் அஞ்ஞானமாம உற்பத்தியின பியதாயிருததலின் அநாதி யாம். கடததைப்போல அவயவததேரடுகடியதாகிய ஸாவயவ மன்று. ஆயினும் அநதகாரததைப்போல ஸாமசம் (அமசததேரடு கடியது) ஆம்.

கஅள - 20௩. ஜீவேசவரர்களிடத்து விசாரம்.

கஅள. மாயை அவித்தை பூர்வகமாக ஜீவேசவரர்க ளது வடிவத்தில் நான்குபகும்.

க. சுதததேததைததின் ஆசிரிதமான மூலப்பிரகிருதியில் சேத நததின பிரதிபிமபமாகவரமும். * ஆவரணவிசேஷ சக்திவிசுஷ்ட மூலப் பிரகிருதியின் அமசங்களை அறிந்தை யென்பா. அவித்தை வடிவமாகிய அநத அமசங்களிலிருக்கும் சேததைததின் அநதப் பிரதிபிமபததை ஜீவனெனப்பா. தந்துவ விவேகநூலில் இவ்வாறு ஜீவேசவரருபனமிருக்கின்றது:—2. ஜகததிறகுக்காரணவடிவமா யுள்ள பிரகிருதிக்கு இரண்டு வடிவம் கற்பிதமாம். இதனாற்றான் மூலப்பிரகிருதியின் பிரசங்கததில் “ஃயாஃவாவிஷ்ணு ஸுபலேவ லவதி - மாயையும் அவிததையும் தானையாகின்றது” என்று சுருதி இருக்கின்றது. “நானே” எனபது ஜகததின் மூலப்பிரகிருதி தானே மாயை வடிவமும் அவித்தை வடிவமுமாகின்றது. சுத்த சுததுவப் பிரதானம் மாயையாம். மலின சுததுவமுடையது அவி

* “பிரஹ்மமிலே, காணப்படவில்லை” என்று விபவகரித்தற் குரியதாய்ப் பிரஹ்ம சைன்னியதை மறைத்தற் கதுகூலமான சக்தி ஆவரணசக்தி யாம். அந்தந்த ஜீவ அசாதாரண துக்க முதலிய விசேஷத்திற்கு அதுகூல மான சக்தி விசேஷசக்தியாம்.

ந்தையாம். இரஜோகுண தமோகுணங்களால் அமிழ்ததப்பட்ட சத்துவத்தினை மலினசத்துவ மென்பர். எதனால் ரஜோகுணதமோ குணங்கள் அமிழ்த்தப்பட்டன வாகின்றனவோ அதனைச் சுத்த சத்துவ மென்பா. மறைக்கப்பட்டதனை அபிபூதம் (அமிழ்ததப் பட்டது) என்பா. முற்கூறிய வடிவ மாயையில் பிரதிபிம்பம் ஈச வரனாம். அவிததையில் பிரதிபிம்பம் ஜீவனாம். ரகவரனது உபாதி யாகிய மாயையின்சததுவம் சுததமாயிருத்தலின்ஈசவரன் சர்வஞ்ஞ னவன், ஜீவனது உபாதிபாகிய அவிததையின் சத்துவம் மலினமாய் இருக்கின்றதாகலின் ஜீவன் அஃபஞ்ஞவன். சில தூலாசிரியா இவ் வாறு கூறுகின்றனா :— ௩. முற்கூறிய சுருதியில் இரண்டு வடிவ முடைய பிரகிருதி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் இது ஏது வாம் :—விசேஷ சததியின் பிரதானத்தனமையினால் மாயை என் பா. ஆவரண சத்தியின் பிரதானத்தனமையினால் அவித்தை என் பர். ஈசவரனது உபாதிபாகிய மாயையில் ஆவரண சத்தி யிலலை. ஆதலால் மாயையிற் பிரதிபிம்பமாகிய ரகவரனுக்கு அநியாமை யிலலை. ஆவரண சததியுடைய அவிததையிற் பிரதிபிம்பம் ஜீவருக்கு அறிவின்மை யிருக்கின்றது. சம்சேஷபகாரீரகத்தில் இது சொல் லப்பட்டிருக்கின்றது:— ௪. ஜீவனது உபாதி காரியமும், ரகவர னது உபாதி காரணமுமாமென்று சுருதி கூறியிருக்கின்றது. ஆத லால் அவித்தையிற் பிரதிபிம்பம் ஈசவரனும், அநதக்கரணத்தில்பிர திபிம்பம் ஜீவனும்வா. இப்பிரசங்கத்தில் பிரதிபிம்பபததை ஜீவ னென்பா; அல்லது ஈசவரனென்பா. ஆண்டுக் கேவலப் பிரதிபிம் பத்திந்து ஜீவத்தனமை அல்லது ரகவரத்தனமை இஷ்டமன்று. பிரதிபிம்ப விசிஷ்ட சேனத்திறகு ஜீவததன்மையும் ரகவரத் தன்மைபுமாமென்று அறிதல வேண்டும. ஏனெனின் கேவலப் பிரதிபிம்பபததிறகு ஜீவததன்மை ரகவரததன்மை புளதாயின், ஜீவவாசகபத ரகவரவாசக பதங்களில் பாகததியாக லக்ஷணையின் அசம்பவமுண்டாகும். பரமார்த்தமோ இதுவாம் :— முற்கூறிய நான்கு பக்ஷங்களிலும் பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களுக்கு அபேதவாத முண்டு. இந்த வாதத்தில் பிரதிபிம்பம் மிததையன்று. ஆனால் சுமுததிலிருக்கும் முகத்திலேயே பிரதிபிம்பத்தன்மை தோற்று கின்றது. அது பிரமவடிவப் பிரதிபி யாகின்றது. ஆதலால் பிரதி பிம்பத்தன்மைத தாமமோ மிததையாம்; சொருபமாகப் பிரதி பிம்பம் மிததையன்று. இவ்வந்ததம் மேல் விளக்கமாகும்.

பிரகாசம்.] கக௦. சித்திர-வித்-சேதன-நான்-பேதம் சுருக

கஅஅ. முற்கூறிய நான்குபக்ஷங்களிலும்
முத்தஜீவர்களுக்குச் சுத்தப் பிரஹ்மத்தோடு
அபேதமுளதாதல்.

முற்கூறிய நான்குபக்ஷங்களிலும் ஜீவேசுவரா இருவர்களை
யும் பிரதிபிம்பமெனக் கொண்டிருக்கின்றனா. ஆதலால் முத்த
ஜீவர்களால் அடையப்படுவது சுத்தப்பிரஹ்மமாம்; ஈசுவரனன்று.
ஏனெனின் ஒரு உபாதி நசுகுகின், அப்போது அவ்வுபாதியின் பிரதி
பிம்பத்திற்கு மற்றப் பிரதிபிம்பத்தோடு அபேதம் உண்டாகிற
தில்லை; ஆனால் தனது பிம்பத்தோடு அபேத முண்டாகின்றது.
ஈசுவரனும் பிரதிபிம்பமாம். ஆதலால் ஜீவரூபப் பிரதிபிம்பத்தின்
உபாதி நாசமாகப் பிரதிபிம்ப வடிவ ஈசுவரனோடு அபேதம் சம்ப
விக்கிறதில்லை; ஆனால் பிம்பவடிவ சுத்தப் பிரஹ்மத்தோடுநான
அபேதமுண்டாகின்றது.

கஅக முற்கூறிய நான்குபக்ஷங்களிலும்
ஆறு அநாதி பதார்த்தங்களைக்கூறி,
மூவகைச் சேதனத்தை அங்கீகரித்தல்.

இவ்வாற்றால் முற்கூறியபக்ஷங்களில் ஜீவன், ஈசுவரன், சுத்தப்
பிரஹ்மம் என்னும் பேதத்தினால் மூவகைச் சேதனம் அங்கீ
காரமாம். இதனாற்றான் வாராததிகத்தில ஆறு பதார்த்தம் அநாதி
யெனப்பட்டிருக்கின்றது. க. சுத்தசேதனம், உ. ஈசுவரசேதனம்,
ங. ஜீவசேதனம், ச. அவிததை, டி. அவிததைக்கும சேதனத்திற்
கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள சம்பந்தம், ஈ. இவ்வைந்திற்கும் ஒன்றற்
கொன்றுள்ள பேதம் என்னும் இவ்வாறு பதார்த்தங்களும் உற்
பத்தி ரூபியமாயிருத்தலின் அநாதியாம். இவற்றில் சேதனத்திற்கு
மூன்றே பேதம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

கக௦. சித்திரதீபத்தில் வித்தியாரணிய சுவாமிகளாற்
சொல்லப்பட்ட சேதனத்தின் நான்குபேதம்.

சித்திரதீபத்தில் வித்தியாரணிய சுவாமியானவா சேதனத்திற்கு
நான்குபேதம் கூறியிருக்கின்றனர். அங்ஙனமாயினும், கடாகாசம்,
மகாகாசம், ஜலாகாசம், மேகாகாச மென்னும் பேதத்தால் ஆகாச
த்திற்கு நான்குபேதமுண்டு. கடாவச்சின்ன ஆகாசத்தினைக் கடாகாச

சுருஉ ஜீவேச-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-திரு- [எட்டாவது]

மென்பர். நிரவச்சின்ன ஆகாசத்தினை மகாகாசமென்பர். கடஜலத்தில் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பத்தை ஜலாகாசமென்பர். மேகத்தில் ஜலத்தின் சூக்ஷ்மத்துளிக ளிருக்கின்றன. அவற்றில் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பத்தினை மேகாகாசமென்பர். அங்ஙனமே சேதனமும் க. கூடஸ்தன், உ. பிரஹ்மம், ந. ஜீவன், ச. ஈசுவரனென்னும் பேதத்தால் நான்துவகையாம். ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரங்களின் அதிஷ்டானசேதனத்தைக் கூடஸ்தனென்பர். நிரவச்சின்னசேதனத்தைப் பிரஹ்மமென்பர். சரீரவடிவ கடத்தில் புத்திரோருப ஜலத்திலுள்ள சேதனத்தின் பிரதிபிம்பம் யாதோ அதனை ஜீவனென்பர். மாயாவடிவ அநந்தகாரத்திலுள்ள நீரத்துளிக்குச் சமமான புத்திவாசனைகள் எவையோ, அவற்றிலுள்ள பிரதிபிம்பத்தினை ஈசுவரனென்பர். சுழுத்தி அவஸ்தையிலுள்ள புத்தியின் சூக்ஷ்ம அவஸ்தை யாதோ அதனை வாசனை என்பர். கேவல புத்திவாசனையில் உள்ள பிரதிபிம்பத்தை ஈசுவரனெனின், புத்திவாசனைகள் அநந்தமாயிருத்தலால் ஈசுவரனும் அநந்தராதல் வேண்டும. ஆதலால் புத்திவாசனை விசிஷ்ட அஞ்ஞானத்தில் உள்ள பிரதிபிம்பத்தினை ஈசுவரனென்பர். இவ்வாற்றால் விஞ்ஞானமயகோசம ஜீவனும். ஜாக்கிரதொப்பன அவஸ்தைகளிலுள்ள ஸ்தூல அநதக்கரணத்தினை விஞ்ஞானமென்பர். அதிலுள்ள பிரதிபிம்பத்தை விஞ்ஞானமய மென்பர். “யான் காத்தா, போகதா, ஸ்தூலன், தூர்ப்பலன், ஓற்றைக்கண்ணன், செவிடன்” என்றிவ்வாறு விசேஷ விஞ்ஞானமுடையவன் ஜீவன். சுழுத்தியவஸ்தையில் புத்திவாசனையோடுகூடிய அஞ்ஞானவடிவ ஆநந்தமயகோசன் ஈசுவரனாவன். ஆநந்தமயகோசத்திற்கு ஈசுவரத்தன்மை மாண்டுகிய உபநிஷதத்தில் பாசீந்தம். இவ்வாறு சேதனத்தின் நான்குபேதங்களைச் சித்திரதிபதத்தில் கூறியிருக்கின்றார்.

ககக. பிம்பப் பிரதிபிம்ப வாதத்தோடு

ஆபாசவாதத்திற்குள்ள பேதம்.

4 வித்தியாரணியசுவாமிகளமதத்தில் பிரதிபிம்பம் மித்தையாம். முற்கூறிய பக்ஷங்களில் பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களுக்கு அபேத மிருத்தலின் பிரதிபிம்பம் சததியமாய். ஒரே பதாரத்தத்தில் உபாதி களின் சந்திதானத்தால் பிம்பத்தன்மைப் பிரதிபிம்பத்தன்மைப்

பிரகாசம்] ககந. கூட-பிரஹ்-அபேத-அபேத-சமா- சநூந

பிரமமுண்டாகின்றது. பிம்பத்தின் சொரூபமே பிரதிபிம்பமாம். வித்தியாரணியசுவாமிகள் மதத்தில் கண்ணாடி முதலியவற்றில் பிம்பத்தின் சந்திரதானத்தினால் அநிர்வசநீயப் பிரதிபிம்பத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. அதலால் ஜீவேசுவரர்களது சொரூபம் மித்தையாம்.

ககஉ. ஆபாச வாதத்தின்படி
ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேத வாக்கியங்களில்
பாதசமானாதிசுரணமுளதெனல்.

ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வாக்கியங்களில் பாத * சமானாதிசுரண முண்டு; அபேத சமானாதிசுரணமில்லை. எங்ஙனம் புருஷனிடத்துத் தாணுப்பிரமமுண்டாய்ப் புருஷனது ஞானமுண்டாக, “இத்தாணு புருஷ” நெனப்பதாகப் புருஷனோடு தாணுவிற்கு அபேதம் கூறின, ஆண்டுத் தாணுவின் அபாவமுடையவன் புருஷன் அல்லது தாணுவின் அபாவம் புருஷன் என்றில்வாறு ஞானமுண்டாகின்றது. அதிகரணத்தினும் அபாவம் வேறாமென்னும் மதத்தில் தாணுவின் அபாவமுடையவன் புருடனாமென்னும் போதமுண்டாகின்றது. கற்பித்ததின் அபாவம் அதிஷ்டான வீழ்வமாமென்னும் மதத்தில் தாணுவின் அபாவம் புருஷனென்னும் போதமுண்டாகின்றது. இவ்வாறே யானென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாகிய “ஜீவன் பிரஹ்ம” மென்னும் வாக்கியத்திற்கு ஜீவனது அபாவமுடையது பிரஹ்மமாமென்பது பொருள்; அல்லது ஜீவனது அபாவம் பிரஹ்மமாமென்பது பொருள். அபாவத்தினைப் பாதமென்பா. முற்கூறியபடி கற்பித பதாததத்திற்குச் சத்திய அதிஷ்டானத்தோடு அபேதங்கூறின் ஆண்டுப் பாத சமானாதிசுரணமே சொல்லக் கருதியதாம்.

ககந. கூடஸ்தப் பிரஹ்மங்களின் அபேதஸ்தலத்தில்
அபேத (முக்கிய) சமானாதிசுரணமுளதெனல்.*

யாண்டுக் கூடஸ்தருக்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் சொல்லப்படுகின்றதோ, ஆண்டு அபேதசமானாதிகாண் முண்டு. ஜலாகாச

* ஈண்டு மூலககிரந்தகாரரால் அப்பியாசிகள் சுலபமாய் உச்சரிக்கும் பொருட்டுச் சாமானாதிகாணியம் என்னும் பதம் சமானாதிகாண் மென்று பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

சுருசு ஜீவேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நீரு- [எட்டாவது

த்திற்கு மகாகாசத்தோடு அபேதம் கூறுமிடத்து, ஜலாகாசத்திற்கு மகி. காசத்தோடு பாதசமானாதிகரணமுண்டு. கடாகாசத்திற்கு மகாகாசத்தோடு அபேதம் கூறின், ஆண்டு அபேதமாதிகரணமுண்டு. இதனையே முக்கியசமானாதிகரண மென்பர். இவ்வாறு வித்தியாரணிய சுவாமிகள் ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு பாதசமானாதி கரணமே எழுதி இருக்கின்றனா.

ககசு. முற்கூறிய பாதசமானாதிகரணத்தில்

விவரணகாரரது வசனத்தோடு விரோதமின்மை.

விவரண கிரந்தத்தில் “யான பிரஹ்மம்” என்னும் வாக்கியத்தில் யானென்னும் சொற்பொருளாகிய ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கியசமானாதிகரணம் எழுதப்பட இருக்கின்றது. மகாவாகியத்தில் பாதசமானாதிகரணத்தின் கண்டநமும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்குச் சமாதானம் வித்தியாரணியசுவாமி இவ்வாறு எழுதி இருக்கின்றனா:— புத்தியிலுள்ள சிதாபாசனுக்கும் கூடஸதனுக்கும் அந்நியோநநியாதியாசமுண்டு. ஏனெனின் சிதாபாசவிசிஷ்ட புத்திக்கு அதிஷ்டானம் கூடஸதனம். யானேனும் உணர்ச்சிக்கு விஷயம் சிதாபாசவிசிஷ்ட புத்தியாம். தானேனும் உணர்ச்சிக்கு விஷயம் கூடஸதனம். “யான்ருளறிகின்றேன், நீதானறிகின்றாய், அவனருளறிகின்றான்” என்பவ்வாறு சகல உணாசசியிலும் கலந்திருப்பது தானென்னும் சொல்லின்பொருளாம். யான், நீ முதலியசொற்களின் பொருள் வியபிசாரியாம் (பிறழ்ச்சியுள்ளதாம்). தானெனும் சொல்லிற்குப் பொருளாகிய கூடஸதன்னல்லாவற்றினும் கலந்திருத்தலால் அதிஷ்டானமாம். நான் நீ முதலிய சொற்களுக்குப் பொருளாகிய சிதாபாசவிசிஷ்ட புத்திவடிவஜீவன் வியபிசாரியா யிருத்தலின் அத்தியஸ்தமாம். கூடஸதரிடத்து ஜீவனது கோபுபாத்தியாச மிருக்கின்றது. ஜீவனிடத்துக் கூடஸதரது சம்பந்தாத்தியாச மிருக்கின்றது. இதனை கூடஸ்தஜீவாகளுக்கு அந்நியோநநியாதியாச மிருத்தலின், ஒன்றற்கொன்று விவேகமுண்டாகிறதிலலை. ஆதலால் பிரஹ்மத்தோடு கூடஸதனுக்குள்ள முக்கிய சமானாதிகரணத்தின் வியவகாரம் ஜீவனிடத்துச் செய்திருக்கின்றனா. ஜீவனிடத்துக் கூடஸ்த தர்மத்தின் ஆரோபமின்றி மித்தையாகிய ஜீவனுக்குச் சத்தியமாகிய பிரஹ்மத்தோடு முக்கியசமானாதிகரணம் சமபவியாகு. ஆதலால் தனது ஆசிரயமான அநதக்

பிரகாசம்.] ககடு.விவ-ஜீவ-பிர-மு-சமா-வி-ப்ரௌசுருடு

கரணத்தின் அதிஷ்டானமாகிய கூடஸ்தன் யாதோ, அதன் தர்மத்தைச் சொல்லுங்கருத்தால் ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கிய சமானாதிகரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு சித்திரதிபதில் வித்தியாரசுவிய சுவாமியானவா விவரணகாரரது வசனத்தோடு ஹிரோநரில்லமையை எழுதியிருக்கின்றனா.

ககடு. விவரணத்திற் கூறிய ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கிய சமானாதிகரணமும், வித்தியாரணியரது வாக்கியத்தின் பிரௌடிவாதத்தன்மையும்.

விவரண கிரந்தத்தை முன்பினரோக்கின, இதனமை சமபவிககிறதிலை. ஏனெனின விவரணகிரந்தத்தில் பிம்பத்தின்சொருபமே பிரதிபிம்பமெனக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அவர்கள் மதந்தில் பிரதிபிம்பநுதலமை வடிவ ஜீவநதனமையோ மிந்தையம். பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவனது சொருபம் மிந்தையன்று. ஆனால் அதன் சொருபம் சத்தியமாம். ஆதலால் ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கிய சமானாதிகரணம் சமபவிககின்றது. வித்தியாரணியசுவாமிகள் முற்கூறிய விவரணகிரந்ததின் அபிப்பிராயம் யாதோ, அது பிரௌடிவாதத்தினை கூறப்பட்டதாம். எங்ஙனமெனின: பிரதிபிம்பத்திற்கு வித்தியாதனமை அங்கீகரிக்கினும், ஜீவனிடத்துக் கூடஸ்தத் தனமையைக் கூறுங்கருத்தால் மகாவாக்கியங்களில் விவரணத்திற் கூறிய முக்கிய சமானாதிகரணம் சமபவிககின்றது. ஆதலால் முக்கிய சமானாதிகரணத்தின் அதுபபத்தி (சமபவின்மை)பால் பிரதிபிம்பத்திற்குச் சத்தியத்தன்மை அங்கீகரிக்கத்தக்க தன்று என்னும் பிரௌடிவாதத்தால் வித்தியாரணிய சுவாமியானவர் விவரணத்திற்கு முற்கூறிய அபிப்பிராயத்தை எழுதி இருக்கின்றனா. விவரணகிரந்தத்திற்கு முற்கூறிய அபிப்பிராய மிலை. மேன்மை (பிரௌடி)யாகச் சொல்லுதல் (வாதம்) பிரௌடிவாதமெனப்படும். பிரதிபிம்பத்திற்கு மித்தியாத் தன்மையை அங்கீகரித்து மகாவாக்கியங்களில் முக்கிய சமானாதிகரணமும் பிரதிபாதனம் செய்யக்கூடும் என்று இவ்வாறு தனது மேன்மையைப் போதித்திருக்கின்றனா.

சடுக ஜீவேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-திவி-நிநு-எட்டாவது

ககுக. வித்தியாரணியர்கூறிய சேதனத்தின்

நான்குபேதங்களது அநுவாதம்.

இவ்வாற்றால் அநதக்கரணத்தில் ஆபாசன் ஜீவனுவன், அவன் விஞ்ஞானமயகோச வடிவமாவன். புத்தி வாசனா விசிஷ்ட அஞ்ஞானத்தில் ஆபாசன் ஈசுவரனுவன், அவன் ஆநந்தமயகோச வடிவமாவன். இருவரது சொரூபமும் மித்தையாம். கூடஸ்த ஜீவர்களுக்கு அநநியோநியாததியாச முண்டு. பிரஹ்ம சேதனத்திற்கும் ஈசுவரனுக்கும் அநநியோநியாததியாசமுண்டு. ஆதலால் ஜீவனிடத்துக் கூடஸத தர்மங்னின ஆரோபத்தால் சிலவிடத்துப் பாரமார்த்திகப் பிரஹ்மததன்மை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமே ஈசுவரனிடத்து அத்தியாசததானாகிய பிரஹ்மத் தன்மையைக் கூறும் கருத்தால் சிலவிடத்து வேதாநதத்தால் அறியப் படுதன்மை முதலிய தாமங்களைக் கூறியிருக்கின்றனர். ஆதலால் சேதனத்திற்கு நான்குபேத முண்டென்னும் பிரக்கிரியை சித்திரிப்பத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

ககுக. வித்தியாரணிய சுவாமிகள் கூறிய

புத்திவாசனையிலுள்ள பிரதிபிம்பத்தினது

ஈசுவரத்தன்மையின் கண்டனம்.

ஆனால் புத்திவாசனையிலுள்ள பிரதிபிம்பத்திற்கு ஈசுவரத்தன்மை சம்பவியாது. அங்ஙனமே ஆநந்தமயகோசத்திற்கு ஈசுவரத்தன்மை கூறுதலும் சம்பவியாது. அது வருமாறு:—புத்திவாசனை விசிஷ்ட அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்பத்தை ஈசுவரனெனக் கூறுவோரை, ஈசுவரத்தன்மையின் உபாதி கேவலம் அஞ்ஞானமா? அல்லது வாசனையோடுகூடிய அஞ்ஞானமா? அல்லது சேவலம் வாசனையா? என்று கேட்கவேண்டும். முதற் பகூத்ததைக் கூறின், புத்திவாசனை விசிஷ்ட அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்பத்திற்கு ஈசுவரத்தன்மை கூறுதலோடு விரோதமுண்டாகும். இரண்டாவது பகூத்ததைக் கூறின், கேவல அஞ்ஞானத்தினையே ஈசுவரத்தன்மையின் உபாதியாகக் கொள்ளுதல் வேண்டும். புத்திவாசனை விசிஷ்ட அஞ்ஞானத்தினை ஈசுவரனது உபாதியாகக் கூறுதல் பயனின்றியதாம். வித்தியாரணிய சுவாமிகளது பக்தர், கேவல அஞ்ஞானத்தினை ஈசுவரனது உபாதியாகக்கொள்ளின், ஈசுவரனிடத்து

பிரகாசம்.] ககௌ. வித்தி புத்தி-பிரதி-நசு-கண்ட- சருள

சாவஞ்ஞத்தன்மை சித்தியாதாகலின், சர்வஞ்ஞத்தன்மையைப் பெறுதற்பொருட்டுப் புத்திவாசனையையும் அஞ்ஞானத்திற்குவிசேஷணமாகக் கொண்டிருக்கின்றனா என்பின்வாறு கூறுவாராயின், அதுவும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் அஞ்ஞானத்தின்கண் உள்ள சத்துவ அமசத்தின் எல்லாவற்றையும் கோசரிக்கும் விருத்தியினாலேயே சாவஞ்ஞத்தன்மையின் இலாபமிருத்தலில் புத்திவாசனையை அஞ்ஞானத்திற்கு விசேஷணமாகக் கொள்ளுதல் நிஷ்பலமாம். அஞ்ஞானத்திலுள்ள சத்துவம் மரத்தின் விருத்தியினாலேயே சாவஞ்ஞத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. புத்திவாசனையினால் சர்வஞ்ஞத்தன்மை சித்திக்கிறதில்லை. ஏனெனின் ஒவ்வொரு புத்திவாசனைக்குமோ சகல பதாரதங்களையும் கோசரிக்குநதன்மை சம்பவியாது. சாவஞ்ஞத்தன்மையை அடைதற்பொருட்டுச் சகலவாசனைகளையும் அஞ்ஞானத்திற்கு விசேஷணமாகக் கொள்ளுதல்வேண்டும். பிரளயகாலமின்றி ஏககாலத்திற் சாவ வாசனைகளும் இருத்தல் சம்பவியாதாகலின், சாவஞ்ஞத்தன்மையின் சித்திவாசனையினுண்டாகிறதில்லை. இவ்வாற்றால் புத்திவாசனையோடு கூடிய அஞ்ஞானம் ஈசுவரனது உபாதி யாமென்னும் இரண்டாவது பக்தமும சம்பவியாது. கேவலவாசனை ஈசுவரனுக்கு உபாதி யாமென்பது முன்றாவது பக்தமாம். என்றாலும் இதனைக் கேட்க வேண்டும்:—ஒவ்வொரு வாசனைகளிலுமுள்ள பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனு? அல்லது சகல வாசனைகளிலுமுள்ள ஒரு பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனு? முதற்பக்தத்தைக் கூறின், ஜீவர்களோடும் புத்தியின்வாசனை அநந்தமாயிருத்தலின், அவற்றிலுள்ள பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனும் அநந்தராவர். ஒவ்வொரு வாசனைக்கும் அற்பகதைக் கோசரிக்குந்தன்மை யிருத்தலால் அவற்றிலுள்ள பிரதிபிம்பம் எவ்வ அநந்த ஈசுவரர்களும் அற்பஞ்ஞரேயாவா. சகல வாசனைகளிலும் ஒரு பிரதிபிம்ப முனதெனக் கொள்ளின், சகல வாசனைகளும் பிரளயமின்றி ஏககாலத் தொனருயிருப்ப தில்லை. அநேக உபாதியில் அநேக பிரதிபிம்பமே உண்டாகின்றன. ஆதலால் சர்வ வாசனைகளிலும் ஒரு பிரதிபிம்பம் சம்பவியாது. இவ்வாற்றால் கேவல அஞ்ஞானமே ஈசுவரனுக்கு உபாதி யாம். வித்தியாரணிய சுவாமியானவா சித்திரதிபததில் வரனைக்கு நிஷ்பலம் அநுசரித்திருக்கின்றனா.

சுருஅ ஜீவேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிநு [எட்டாவது

ககஅ. வித்தியாரணியசுவாமி கூறிய

ஆநந்தமயகோசத்தினது

ஈசுவரத்தன்மையின் கண்டநம்.

ஆநந்தமயகோசத்திறகு ஈசுவரத்தன்மையைக் கூறுதலும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் ஸ்தூலாவஸ்தைவிசிஷ்டப்பிரதிபிம்பத்தோடுகூடிய அநதக்கரணத்தைவிஞ்ஞானமயமென்பர். விஞ்ஞானமய ஜீவனே சுழுத்திகாலத்தில் சூக்ஷ்மவடிவமாகவும் ஒடுங்கி ஆநந்தமய நெனப்படுகின்றான். அவனை ஈசுவரனெனக் கொள்ளின ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் அநதக்கரணத்தின் ஒடுக்க அவஸ்தையாகிய ஆநந்தமயனது அபாவத்தால் ஈசுவரனது அபாவம் உண்டாதல் வேண்டும். அநத பூருஷானது சுழுத்தியில் அநத ஈசுவராகள் உண்டாதல்வேண்டும். ஜீவனுக்குப் பஞ்சகோசத்தை எல்லா நூலாசிரியர்களும் கூறியிருக்கின்றனர். பஞ்சகோச விவேகத்தில் வித்தியாரணியசுவாமி தாமும் ஜீவனுக்குப் பஞ்சகோசத்தைக் கூறியிருக்கின்றனர். ஆநந்தமயனுக்கு ஈசுவரத்தன்மை அங்கிகரிக்கின், சகலவசனங்களும் அசங்கதமாகும். ஆதலால் ஆநந்தமயனுக்கு ஈசுவரத்தன்மை சம்பவியாது.

ககக. மாண்கேகிய உபநிஷத்தில் கூறிய

ஆநந்தமயனது சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றின் அபிப்பிராயம்.

மாண்கேகிய உபநிஷத்தில் ஆநந்தமயனுக்குச் சர்வஞ்ஞத்தன்மை சர்வேசுவரத்தன்மை கூறியிருக்கின்றது. அதனாலும் ஆநந்தமயனுக்கு ஈசுவரத்தன்மை சித்திக்கிறதில்லை. ஏனெனின் மாண்கேகியத்தில் இப் பொருளுளது:—விசுவதைஜஸ பிராஞ்ஞபேதத்தால் ஜீவனுக்கு ழன்று சொநு முண்டு. விராட்டு, இரணியகருப்ப, அவ்வியாகிருத பேதத்தால் ஈசுவரனுக்கும் ழன்றுபேத முண்டு. இரணியகருப்பனுக்கு ஜீவத்தன்மை சகல உபநிஷத்துக்களிலும் பிரசித்தமாம். இரணியகருப்ப வடிவத்தின் அடைவிற்கு ஏதுவாகிய உபாசனை உபநிஷத்தற்ற பிரசித்தம். உபநிஷத உபாசனை செய்பவனாகிய ஜீவனே கற்பாநதரத்தில் இரணியகருப்ப பத்வியை அடைகின்றான். அங்ஙனமே விராட்டுத தன்மையினது அடைவின் உபாசனையினால் கற்பாநதரத்தில் ஜீவனுக்கே விராட்டு வடிவத்தின்

பிரகாசம்] ௧௯௯. மாண்-கூறி-அநந்-சர்வ-அபிப்-சடுக

அடைவு உண்டாகின்றது. இரணியகருப்பனது ஐசுவரியத்தினும் விராட்டின் ஐசுவரியம் குறைந்ததாம். ஈசுவரனது ஐசுவரியம் எல்லாவற்றினும் உயர்ந்ததாம். அதனிடத்துத் தாழ்ந்த ஐசுவரியம் சம்பவியாது. அங்ஙனமே இரணியகருப்பனது புத்திர விராட்டாவர். அவருக்குப் பரிதாபங்களின் வாதை உண்டாகின்றதென்னும் கதை புராணங்களிற் பிரசித்தமாம். அதலால் இரணியகருப்பனுக்கு விராட்டிற்கும் ஈசுவரத்தன்மைமையுடையதலாம்பவியாது. அங்ஙனமாயினும், சத்தியலோக வாசியாய் சூக்ஷ்மசமஷ்டியின் அபிமானிக் கபொக்தாவாகிய இரணியகருப்பனே ஜீவனாவன். ஸ்தூலசமஷ்டியின் அபிமானி விராட்டு ஜீவனாவன். சூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சத்தைப் பிரேரிக்கும் அநதரியாயிபும் இரணியகருப்பனெனும் ரோல்லிந்தப் பொருளாவா. அங்ஙனமே ஸ்தூலப் பிரபஞ்சத்தைப் பிரேரிக்கும் அநதரியாயி விராட்டென்னுந் ரோல்லிந்தப் பொருளாவர். சேதனப் பிரதிபிம்ப கப்ப அஞ்ஞானவடிவ அவ்வியாகிருந்தமே சூக்ஷ்மகிருஷ்டிகாலத்தில் அதனைப் பிரேரிப்பதாகும்போது இரணியகருப்பனென்னும் பெயருடையதாகின்றது. ஸ்தூல கிருஷ்டி காலத்தில் அதனைப் பிரேரிப்பதாகும்போது விராட்டென்னும் பெயருடையதாகின்றது. இவ்வாறு ஜீவனிடத்திலும் ஈசுவரனிடத்திலும் இரணியகருப்பன் விராட்டென்னும் ரொடங்களின் பிரவருத்தி உண்டாகின்றது. ஆனால் ஸ்தூல சூக்ஷ்மங்களின் அபிமானிகளாகிய ஜீவனிடத்திலோ விராட்டு, இரணியகருப்பனென்னும் சொற்களின் சக்திவிருத்தி இருக்கின்றது. இருவகைப் பிரபஞ்சத்தையும் பிரேரிக்கும் ஈசுவரனிடத்து அச்சத்தங்களின் கௌணிவிருத்தி யிருக்கின்றது. எங்ஙனம் ஜீவவடிவ இரணியகருப்பனுக்கும் விராட்டிற்கும் தனதெனும் தன்மைச் சம்பந்தம் ஸ்தூல சூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சத்தோடு இருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே ஈசுவரனுக்கும் சூக்ஷ்ம ஸ்தூலப் பிரபஞ்சத்தோடு பிரேரிக்கப்படுதன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அதலால் சூக்ஷ்மகிருஷ்டி சம்பந்த முடைமை வடிவ இரணியகருப்பனிடத்துள்ள குணத்தின் யோகத்தால் ஈசுவரனிடத்து இரணியகருப்ப சப்தத்திற்குக் கௌணிவிருத்தி இருக்கின்றது. அங்ஙனமே ஸ்தூலகிருஷ்டி சம்பந்த முடைமை வடிவ விராட்டின்கண் உள்ள குணத்தின் யோகத்தால் ஈசுவரனிடத்து விராட் சப்தத்திற்குக் கௌணிவிருத்தி இருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் இரணியகருப்ப விராட் சப்தங்களுக்கு

ஜீவேசவரர் இருவர்களும் பொருளாவர். எந்தப் பிரசங்கத்தில் எந்த அடத்தம் சமபவிக்கின்றதோ அதனைக் கொள்ளவேண்டும். குரு சம்பிரதாயமின்றி வேதாந்தநூலைப் பாரப்பாராயின், அவர்களுக்கு முற்கூறிய வியவஸ்தையின் உணர்ச்சி உண்டாகாது. ஆதலால் இரணியகருப்ப விராட்டென்னும் சொற்களால் சிலவிடத்து ஜீவனும் சிலவிடத்து ஈசுவரனும் சமபவித்தலைக் கண்டு மோகத்தை அடைகின்றார்கள். மாண்கீகிய உபபிஷத்ததில் மூவகைச் சீவர்களையும் மூவகை ஈசுவரனோடு அபேதமாகச் சிந்தித்தல் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. எந்த மந்தபுத்தியுள்ள புருஷனுக்கு மகாவாக்கிய விசாரததால் தத்துவசாரஸாத்கார முண்டாகவில்லையோ, அவனுக்குப் பிரணவ சிந்தனம் மாண்கீகியததிற சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் கிரமம் விசாரசாகரத்தின் ஐந்தாவது தரங்கத்தில் விளக்கமா யிருக்கின்றது. ஆண்டு விசுவனுக்கும் விராட்டிற்கும், தைஜசனுக்கும் இரணியகருபனுக்கும், அங்ஙனமே பிராஞ்ஞனுக்கும் ஈசுவரனுக்கும் அபேத சிந்தனம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஈசுவரனது தாமமாகிய சாவஞ்ஞத்தன்மை முதலியன பிராஞ்ஞவடிவ ஆந்தமயனிடத்து அபேத சிந்தனத்தின் பொருட்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆந்தமயனுக்கு ஈசுவரத்தன்மையின் அபிப்பிராயத்தாற் கூறியதன்று. அங்ஙனமே விசுவவிராட்களின் அபேத சிந்தனத்தின் பொருட்டு வைசுவானரனுக்குப் புத்தொன்பது முகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பதினான்கு திரிபுடி ஐந்து பிராணன என்னும் இப்பத்தொன்பதும் விசுவனுக்குப் போகசாதனமா யிருத்தவின் விசுவனது முகங்களாம். வைசுவானரன் ஈசுவரனாவன். அவனுக்குப் போகமுண்டாகாது. ஆதலால் விசுவவிராட்களின் அபேத சிந்தனத்தின் பொருட்டே விசுவனது போகசாதன பதார்த்தங்களை வைசுவானரனது போகசாதனமாகக் கூறியதாம். விராட்டை வைசுவானர னென்பர். மாண்கீகிய வசந்ததிறகு அபேத சிந்தனத்திற் தாற்பரியமாம். வஸ்துவின் சொருபத்தை அதுசரித்தே சிந்தன முண்டாமென்னும் நியமமில்லை; வேறு வடிவத்தானும் சிந்தனமுண்டாம். இவ்வர்த்தமும் விசாரசாகரத்தில் விளக்கமாயுள்ளது. ஆதலால் மாண்கீகிய வசனத்தினால் ஆந்தமயனுக்கு ஈசுவரத்தன்மை சித்திக்கிறதில்லை.

பிரகாசம்.] ௨௦௦. ஆநந்தமயனுக்கு ஈசுவரத் சகுக
தன்மையில் வித்தியாரணிய சுவாமிகளுக்குத்
தாற்பரியமில்லாமை.

வித்தியாரணிய சுவாமிகளும் பிரஹ்மாநந்தமென்னும் கிரந்தத்தில் ஜீவனது அவஸ்தாவிசேஷம் ஆநந்தமயகோசமாம் என்று எழுதியிருக்கின்றனா. ஆண்டு இது பிரசங்கமாம்:—ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் போகத்தைத் தரும கர்மசமுதாயத்திற்குப் போகடாக, நித்திரை வடிவமாக ஒடுங்கிய அநாதக்கரணத்திற்குப் போகத்தைத் தரும கர்மத்தின் வசத்தால் ஜாக்கிரத்தில் கனத்தன்மை உண்டாகின்றது. அதனை விஞ்ஞானமயமென்பா. அவ்விஞ்ஞானமயமே சமுத்தியில் ஒடுங்கிய அவஸ்தையுடைய அநாதக்கரணவடிவ உபாதியின் சம்பந்தத்தால் ஆநந்தமய மெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால் விஞ்ஞானமயனது அவஸ்தாவிசேஷமே ஆநந்தமயமெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதலால் வித்தியாரணிய சுவாமிக்கும் ஆநந்தமய கோசத்தில் ஜீவத்தன்மையே இஷ்டமாம். விலகூணமான எழுத்தைக் கண்டும, பரம்பரை வரனத்தில் பரமபரையாகவும் “ஐரது விவேகமும் ஐரது தீபமுமோ வித்தியாரணியரற் செய்யப்பட்டதாம். ஐரது ஆநந்தம் பாரதீந்திரரற் செய்யப்பட்டதா” மென்றும் கூறுகின்றனர். என்றாலும் ஒரே கிரந்தத்தில் முன்னுக்குப் பின் விரோதம் சம்பவியாது. அதலால் பஞ்சதசி என்னும் நூலில் ஆநந்தமயனுக்கு ஈசுவரத்தன்மை சொல்வது கருத்தன்று. சித்திரதீபத்தில் அவருக்கு ஈசுவரத்தன்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அது மாண்டீக்கிய வரனத்தைப்போலச் சிந்திக்கத்தக்க ஈசுவர அபேதத்தில் தாற்பரியமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆநந்தமயனுக்கு ஈசுவரத்தன்மையில் வித்தியாரணிய சுவாமிக்குத் தாற்பரியமில்லை. இவ்வாற்றால் வித்தியாரணியசுவாமியானவா சேதனத்திற்கு நான்குபேதம் சித்திரதீபத்திற் சொல்லியிருக்கின்றார்.

௨௦௧. சேதனத்தின் மூன்றுபேதங்களை
வித்தியாரணிய சுவாமியோடு எல்லோரும்
அங்கீகரித்தல்.

அங்ஙனமாயினும், திருக்குந்திருசியவிவேகமென்னும் நூலில் வித்தியாரணிய சுவாமியானவர் கூடஸதனுக்கு ஜீவனிடத்து அடக்கம் எழுதி இருக்கின்றனா. என்றாலும் பாரமாரத்திகம் வியா

சுசுஉ ஜீவேசு-விருத்-பிரயோகத்-நிவி-நிநு [எட்டாவது

வகாரிகம் பிராதிபாஸிகம் என்னும் பேதத்தால் ஜீவன் மூன்று விதமாவுன்; -ஸ்தூல சூக்ஷ்மபேத மிரண்டின் அவச்சின்ன கூடஸத சேதனம் பாரமாரீந்திக ஜீவனாவன். அவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கிய அபேதமுண்டு. மாயையினால் ஆவரிக்கப்பட்ட கூடஸத னிடத்துக் கற்பித அநதக்கரணத்தில் சிதாபாசன் இருக்கின்றான். அவன் தேசமிரண்டில் அபிமானததைச்செய்யும் வியாவகாரிக ஜீவனாவன். பிரஹ்ம ஞானத்திற்குமுன் அவனுக்குப் பாதமுண்டாகிற தில்லை; ஆதலின் வியாவகாரிகனாவன். நிததிநைவடிவ மாயையினால் ஆவரிககப்பட்ட வியாவகாரிக ஜீவவடிவ அதிஷ்டானத்திற் கற்பிதன் பிராதிபாஸிக ஜீவனாவன். சொப்பனாவஸ்தையில் பிராதிபாஸிகப் பிரபஞ்சத்தை யான் எனதென்று அபிமானிப்பவன் பிராதிபாஸிக ஜீவனாவன். பிரஹ்மஞான மின்றியே ஜாகிரப் பிரபஞ்சத்தின் போதத்தினால் பிராதிபாஸிகப் பிரபஞ்சத்தின் நிவ்ருத்திநாலத்தில், வியாவகாரிக ஜீவனது போதத்தால் பிராதிபாஸிக ஜீவனது நிவ்ருத்தி உண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் கூடஸதனுக்கு ஜீவனிடத்து அந்தரப்பாவ(அடக்க)மிருக்கின்றது. ஆதலால் ஜீவன் ஈசுவரன் சுத்தசேதன மென்னும் பேதத்தால் மூவகைச் சேதனமுண்டு. இப்பகூதமே எல்லோருக்கும் சம்மதமாய்; வாத்திக வசனத்திற்கும்' அநுகூலமாய்.

உ௦௨. ஜீவனுக்கு மோகூதசையில் முற்கூறிய

பகூங்களில் சுத்தப்பிரஹ்மத்தோடும்,

விவரணபகூத்தில் ஈசுவரனோடும் அபேதமுண்டெனல்.

முற்கூறிய சகலபகூங்களிலும் ஜீவனைப்போல் ஈசுவரனும் பிரதிபிம்பவடிவமாவுன். ஆதலால் ஈசுவரனோடு மோகூதசையில் ஜீவனுக்கு அபேதம் இவர்கள் மதத்தில் உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் உபாதியின் நீக்கததால் ஒரு பிரதிபிம்பத்திற்கு வேறு பிரதிபிம்பத்தோடு அபேதம் அநுபவகோசர மன்று. ஆனால் பிம்பத்தோடு தான் அபேதமுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே சுத்தசேதனத்தோடுதான் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவனுக்கு மோகூதத்தில் அபேதம் உண்டாகின்றது. விவரணகாரர் மதத்தில் பிம்பசேதனம் ஈசுவரனாவன். அவர் மதத்தில் ஈசுவரனோடுதான் ஜீவனுக்கு அபேதமுண்டாகின்றது.

சித்தாந்தத்தில் பிரக்கிரியையின் பேதம்.

20௩ விவரணாகாரம் மதத்தில் அஞ்ஞானத்தில்

பிரதிபிம்ப ஓவணையும் பிம்ப ஈசுவரணையும்

நிருபித்தல்.

விவரணாகார மதத்தில் ஜீவேசுவரர்களது உபாதி அஞ்ஞானம் ஒன்றே. அஞ்ஞானத்தில் பிரதிபிம்பம ஜீவனம், பிம்பம் ஈசுவரனுமாவா. யானடுக கண்ணுடியில் முகத்தின் பிரதிபிம்பம் தோற்றுகின்றதோ, அங்ஙனம் கண்ணுடியில் முகத்தின் சாயையில்லை. கண்ணுடியில் அநிவரணம் பிரதிபிம்பத்தின் உற்பத்தியில்லை. அங்ஙனமே விவரணாகாரம் பிரதிபிம்பத்தின் உற்பத்தியில்லை. ஆனால் கண்ணுடியைக் கோசரிபுறம் சாஷ்டாங்கவிருத்தி கண்ணுடியினால் தடுக்கப்பட்டதாய்க் கழுத்திலுள்ள முகத்தினைப் பிடிப்பது செய்கின்றது. இவ்வாற்றால் கழுத்தின்பேரிலுள்ள முகத்திலேயே பிம்பப்பிரதிபிம்பத்தன்மை தோற்றுவிக்கின்றது. அந்நக கழுத்திலுள்ள முகம் சத்தியமாம். ஆதலால் பிரதிபிம்பங்களின் சொருபமும் கழுத்திலுள்ள முகவடிவமாயிருத்தலின் சத்தியமாம். ஆனால் கழுத்திலுள்ள முகத்தில் பிம்பத்தன்மை பிரதிபிம்பத்தன்மைத் தாமங்கள் மிதந்தயாம். அநிவரணம் மிதந்தயான பிம்பத்தன்மை பிரதிபிம்பத்தன்மைகளின் அநிஷ்டானம் முகமாம். இவ்வாற்றால் பிம்பத்தினைப்போலப் பிரதிபிம்பத்தின் சொருபமும் சத்தியமாயிருத்தலின், தாப்பஸ்தானத்திலுள்ள அஞ்ஞானத்தின் சந்தித்தானதால் சத்ததேவதனத்தில் பிம்பஸ்தானத்திலுள்ள ஈசுவரனைப் போல பிரதிபிம்பஸ்தானத்திலுள்ள ஜீவனது பொருபமும் சத்தியமாம். ஆதலால் மகாவாக்கியங்களில் முககிய சமாஸ்திகரணம் சம்பவிக்கின்றது. ஆனால் பிம்பத்தன்மை வடிவ ஈசுவரத்தன்மையும், பிரதிபிம்பத்தன்மை வடிவ ஜீவத்தன்மையுமாகிய இரண்டு தர்மங்களும் மிதந்தயாம். அவற்றின் அநிஷ்டானம் சத்தசேதனமாம். முற்கூறியபடி ஜீவேசுவரர்களது உபாதி அஞ்ஞானம் ஒன்றுமாகலின், இரண்டற்கும் அஞ்ஞானவமேனும் சாவஞ்ஞானவமேனும் முண்டாதல் வேண்டும். அங்ஙனமாயினும், கண்ணுடி முதலிய உபாதியின் இலகுத்தன்மை பீதத்தன்மை முதலிய தர்மங்களின் ஆரோபம் பிரதிபிம்பத்தில் உண்டாகின்றது; பிம்பத்திலில்லை. ஆதலால் ஆவரணசபாவ அஞ்ஞானத்தாலாகிப் அறபஞ்ஞத்

சுசு ஸ்வேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிநு [எட்டாவது

தன்மை ஜீவனிடத்தில் இருக்கின்றது. பிம்பவடிவ ஈசுவரனிடத்
துஈ சொரூபப் பிரகாசத்தினால் சாவஞ்ஞத்துவ மிருக்கின்றது.
பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களுக்கு முற்கூறியபடி அபேதமிருக்கின்ற
தாகலின், பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் தர்மங்களுக்குப் பேதங்
கூறுதல் சம்பவியாது. பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களுக்குப் பேதமிருக்கு
மாபின் முற்கூறிய வியவஸ்தைசம்பவிக்கும். அங்ஙனமாயினும், கண்
னுடியிலிருத்தற்றன்மைவடிவ பிம்பப் பிரதிபிம்பத்தன்மைகளின்
பிரமம் கழுத்திலுள்ள முகத்திலுண்டாகின்றது. பிரமததாற் சித
திதத பிரதிபிம்பத்தன்மையின் அபேகையால் பிம்பத்தன்மை
வியவகாரம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் ஒருமுகத்தில் பிம்பத்
தன்மை பிரதிபிம்பத்தன்மை என்னு மிரண்டும ஆரோபிதமாம்.
அங்ஙனமே ஒரேமுகத்தில் பிம்பத்தன்மை பிரதிபிம்பத்தன்மை
வடிவத்தால் தாமியினது பேதத்தின் பிரமமுண்டாகின்றது. பிரா
ந்தியினால் தோற்றும் பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் பேதம் யாதோ,
அதனால் முற்கூறிய வியவஸ்தை சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாற்றால்
விவரணகாரா மதத்தில் அஞ்ஞானத்தில் பிரதிபிம்பம் ஜீவனும்,
பிம்பபேதனம் ஈசுவரனுமாவர். அஞ்ஞானம் அநிவசநீயமாம்.
ஆதலால் அஞ்ஞான மிருக்குங்காலத்தினும், அஞ்ஞானத்திற்குப்
பரமார்த்தமாக அபாவ மிருத்தலின், பிம்பப் பிரதிபிம்பவடிவ
பேதனமே பரமார்த்தமாகச் சுத்தபேதனமாம் ஆதலால் ஈசுவரத்
தன்மையின் அடைவும் சுத்தத்தின் அடைவேயாம்.

உ௦௪. அவச்சேதவாதியினால் ஆபாசவாதத்தின்
கண்டநமும் தனது மதத்தின் நிநுபணமும்.

ஓர் ஆசாரியர் இங்ஙனம் கூறுகின்றனா:—அந்தக்கரண அவச்
சின்ன பேதனம் ஜீவனும், அந்தக்கரணத்தினால் அநவசசின்ன
பேதனம் ஈசுவரனுமாவர். உருவமின்றிய பேதனத்திற்குப் பிரதி
பிம்பம் சம்பவியாது. கிணறு, தடாகமுதலிய ஜலங்களிலுள்ள
ஆகாயத்தில் நீலத்தன்மை விசாலத்தன்மைகள் இல்லாதிருக்க
“நீல வாகாயம், விசால வாகாயம்” என்று தோற்றுக்கின்றது.
ஆதலால் விசாலத்தன்மை விசிஷ்டமும் ஆரோபித நீலத்தன்மை
விசிஷ்டமும் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பமென்று கொள்ளுதல்வேண்
டும்; ஆகாயத்தில் உருவமில்லை. ஆதலால் உருவமின்றியதற்கும்
பிரதிபிம்பம் சம்பவிக்கின்றது. என்றாலும் ஆகாயத்திலும் பிரா

பீரகாசம்.] ௨௦௪. அவ-ஆபா-கண்-சுவமித-நிரு- சுகுரு

ந்தியினுற் சித்தித்த ஆரோபித நீலவுருவ மிருக்கின்றது. சேதனத்தில் ஆரோபித வருவத்திற்கும் அபாவமிருத்தலின் அதன் பிரதிபிம்பம் சம்பவியாது. எந்தப் பதாததத்தில் ஆரோபித அல்லது அநாரோபித உருவம் உளதாகின்றதோ, அதன் பிரதிபிம்பம் உண்டாம். முற்றும் உருவமின்றியதின பிரதிபிம்பம் உண்டாகாது. உபாதியின்றியதன் கண்ணே முற்றும் பிரதிபிம்பம் சம்பவியாது. ஏனெனின் சொரூபமுடைய கண்ணுடி முதலியவற்றிற்குள் பிரதிபிம்பத்தைக் கண்டிருக்கின்றோம். ஆதலால் உருவமின்றிய அந்தக் கரணத்திலேனும், உருவமின்றிய அவிததையிலேனும் உருவமின்றிய சேதனத்தின் பிரதிபிம்பம் சம்பவியாது. உருவமின்றிய சப்தத்திற்கு உருவமின்றிய ஆகாயத்தில் எங்ஙனம் பிரதித்தொனி வடிவப் பிரதிபிம்பத்தைக் கூறுகின்றனரோ அதுவும் அசங்கதமாம். ஏனெனின் முற்கூறியபடி ஆகாயம் உருவமின்றிய தன்று. ஆகாயத்தில் உண்டாகும் பித்தித்தொனி சப்தத்தின் பிரதிபிம்பமன்று. ஏனெனின் பிரதித்தொனியினைச் சப்தத்தின் பிரதிபிம்பமெனக் கொள்ளின், ஆகாயத்தின் கண்ணுள்ள சப்தத்திற்கு அபாவமுண்டாகும். பேரி, தண்டமுதலியவற்றின் ரையோகத்தால் பார்த்திவ சப்த முண்டாகின்றது. அந்தப் பார்த்திவ சப்தத்தினால் அதன் எதிர்முகதேசத்தில் பாஷாணமுதலியவற்று லவரசின்ன ஆகாயத்தில் பிரதித்தொனியிடைவ சப்த முண்டாகின்றது. அந்தப் பிரதித்தொனியாகிய சப்தத்திற்குப் பார்த்திவ சப்தம் நிமித்தகாரணமாம். ஆதலால் பார்த்திவத்தொனிக்குச் சமானமாகவே பிரதித்தொனி உண்டாகின்றது. பிரதித்தொனியினைச் சப்தத்தின் பிரதிபிம்பமாகக் கொள்ளின், பிரதிபிம்பத்தை அநிவசநீயமாகக் கொண்டிருக்கின்றனா; கிவரணகாரரை அநுசரித்தவர் பிம்ப சொரூபத்தையே பிரதிபிம்பமெனக் கொண்டிருக்கின்றனர்; இவ்விரண்டு மதங்களிலும் ஆகாயத்தின் குணம் பிரதித்தொனியாகாது. ஏனெனின் வியாவகாரிக ஆகாயத்தின் குணம் பிரதிபாவிகமாகாது. ஆதலால் அநிவசநீயப் பிரதிபிம்ப வாதத்தில் பிரதித்தொனியைப் பார்த்திவசப்தத்தின் பிரதிபிம்பமெனக் கொண்டு ஆகாயத்தின் குணமெனக் கூறுதல் சம்பவியாது. பிம்பப் பிரதிபிம்பத்தின் அபேதவாதத்தில் பார்த்திவசப்தத்தின் பிரதிபிம்பவடிவப் பிரதித்தொனிக்குத் தனது பிம்பத்தோடு அபேத மிருததலால், பிருதிவியின் குணம் பிரதித்தொனியாகும். ஆதலால் பிரதித்தொனியைச் சப்த

சகசு ஜீவேச-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிரு-எட்டாவது

த்தின் பிரதிபிம்பமெனக் கொள்ளின், எவ்வாற்றாலும் ஆகாயத் தின் குணம் பிரதிதொனியாமென்று கூறுதல் சம்பவியாது. பிரதித் தொனிக்குப் பின்னமான சப்தம், பிருதிவி ஜல அக்கினி வாயுக்களுக் கிருககின்றது. ஆகாயத்தில் வேறுவிதமான சப்த மில்லை. ஆதலால் சப்தமின றிபட்டே ஆகாசமாகும். சப்தமின்றியது ஆகாயமென்னும்தம் அசாஸ்திரீயமாகும். பூதவிவேகத்தில் வித்தி யாரணியசுவாமி இங்ஙனம் கூறியிருக்கின்றனா:—கடகட என் னும் சப்தம் பிருதிவியினதாம்; சளசள என்னும் சப்தம் ஜலத்தின தாம்; புகுபுகு என்னும் சப்தம் அககினியினதாம்; சோசோ என் னும் சப்தம் வாயுவினதாம்; பிரதிதொனியாகிய சப்தம் ஆகாய த்தினதாம். அங்ஙனமே அந்நிய நூலாசிரியர்களும் ஆகாயத்தின் குணமே பிரதிநிதோன என்று கூறியிருக்கின்றனா. ஆதலால் சப்த த்தின் பிரதிபிம்பம் பிரதிதொனியன்று; ஆனால் ஆகாயத்தின் சுவதநதிர சப்தம் பிரதிநிதோனியாம். அதன் உபாதானகாரணம் ஆகாயமாகும். பேரிழுதலியவற்றில் எதற் பார்த்திவதொனியி டாகின்றதோ, அது பிரதிதொனியின் நிமித்தகாரணமாகும். ஆத லால் உருவமின றிய பிரதிபிம்பம் சம்பவியாது. பிரதிபிம்பபாதி யானவா, “கிணறு முதலியவற்றின் ஆகாயத்தில் விசாலமுடையது ஆகாசம் என்னும் உணர்ச்சி உண்டாகின்றது. கிணற்றிடத் தில் ஆகாயத்தின் விசாலத்தன்மையிலலை. ஆதலால் பாகிய தேசத் திலுள்ள உருவமின்றிய விசால ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பம் கூப ஜலத்தில் உண்டாகுதலின் உருவமின்றிய சேதனத்தின் பிரதிபிம்பம் சம்பவிகு” மெனவ்வாறு கூறுவாராதின, அங்ஙனமாயி னும் உருவமுடைய உபாதியிற்றான் பிரதிபிம்ப முண்டாகும். உருவமின்றிய உபாதியில் பிரதிபிம்பம் சம்பவிக்கிறதிலலை. ஆகா யத்தினது பிரதிபிம்பத்தின் உபாதி கூபஜலமாகும். அதனிடத்து உருவமிருக்கின்றது. அவித்தை அநதககரண முதலியன உருவ மின்றியனவாம். அவற்றில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பம் சம்பவியாது. ஆதலால் அநதககரணவசகினன சேதனம் ஜீவனுவன். அநதக்கரண அருவசகின்ன சேதனம் ஈகவரனுவன்.

உரு. அவச்சேதவாதத்தின் கூற்று.

அல்லது அவித்தை அவசகின்ன சேதனம் ஜீவனும், மாயை அவச்சகின்ன சேதனம் ஈகவரனுவாவா.

பிரகாசம்.] ௨௦௬. அந்தக்கரண அவச்சின்ன சுகள

சேதனம் ஜீவன், அநவச்சின்னசேதனம் ஈசுவரன்
என்னும் பக்தத்தின் கண்டநம்.

அநதக்கரண அவச்சின்னத்தினை ஜீவனென்றும் அநவச்
சின்னத்தினை ஈசுவரனென்றும் கொள்ளுமிடத்து, பிரமாண்டத்
திறகு வெளிபட்டதென்ன சேதனத்தில் ஈசுவரத்தன்மை உண்டா
கும் வனெனின் பிரமாண்டத்தின் அநந்த ஜீவானது அநந்த அந்
தககரணத்தன் விரிபுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகலால் பிரமாண்
டத்தின் மருமியில் அநந்த அநதக்கரணவசதினை சேதனத்தின்
பெறுதி சம்பவியாது. பிரமாண்டத்திறகு வெளிபட்டதிலேயே ஈசு
வரனது இருப்பை அங்குகளில்கின், அநநரியாயியைப் பிரதிபாதிக்
கும் வசனத்திறகு விநோத முண்டாகும். “யொவ்வினாநெ அஷ்ட
விஜாந உகோரொ யபேதி—எவா விருஞானத்தி விருப்பவராய்
விருஞானத்தை உன்னை இயங்குநெருநோ” என்றும் வானத்தில்
விருஞானபதத்தி ஸ்மிவிககப்படும ஜீவநோதத்தில் ஈசுவரனது
இருப்பை ரொலலாபட்டிருக்கின்றது. ஆகலால் அநதக்கரணத்
தால் அநவச்சின்னம் ஈசுவரனன்று; மாயை அவச்சின்ன சேத
னமே ஈசுவரனாவன. அநதக்கரண அநவச்சின்னத்திற்கு ஈசுவரத்
தன்மை அங்குகளில்கின், அநதக்கரணத்தோடு சம்பநததின்மையே
ஈசுவரத்தன்மையில்கின் உபாதி என்பது சித்தமாதிகின்றது. ஈசுவர
னிடத்துச் சாவஞ்ஞதன்மை முதலியன உபாதிநிலைலாகிபன
வாம். அபாவவெவ உபாதிநிலை சாவஞ்ஞதன்மை முதலிய தர்
மங்கள் சித்திக்கிறதில்லை.

௨௦௭. திருப்தி தீபத்தில்

வித்தியாரணிய சுவாமிகள் கூறிய

அந்தக்கரணத்தின் சம்பந்தம்

அதன் அபாவம் என்பவற்றினது

உபாதித்தன்மையின் அபிப்பிராயம்.

வித்தியாரணியசுவாமிகள் திருப்திதீபத்தில் இது கூறியிருக்
கின்றன:—எங்ஙனம் அநதக்கரணத்தின் சம்பநதத உபாதியோ,
அங்ஙனமே அநதக கரணத்தினது சம்பநதத்தின் அபாவமும்
உபாதியாம். எங்ஙனம் இருப்புவினங்கினால் சஞ்சாரத்தின் நிரோ
தம் (தடை) உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே பொன்வினங்கினால்

சக அஜீவேச-விருத்-பிரயோகம்-நிவி-நிரு- [எட்டாவது]

லும் சஞ்சாரத்திற்குத் தடை உண்டாகின்றது. இவ்வாறனால் அந் தக்கரணத்தின் சம்பந்தவடிவ பாவ உபாதியினால் ஜீவ சொரூபத் தின் போத முண்டாகின்றது. முற்கூறிய சம்பந்தத்தின் அபாவத் தால் பரமாதம் சொரூபத்தின் போத முண்டாகின்றது. இவ்வாறு வித்தியாரணியசுவாமி அந்தக்கரணமின்றியதனையும் உபாதியெனக் கூறியிருக்கின்றார். அதற்கு இது அபிப்பிராயமாம்:—எங்ஙனம் அந்தக்கரண சம்பந்தத்தால் ஜீவ சொரூபத்தின் போத முண்டா கின்றதோ, அங்ஙனமே அந்தக்கரண மின்றியதனாலும் பிரஹ்ம சொரூபத்தின் போத முண்டாகுதலால் பிரஹ்மத்தினது போதத் தின் உபயோகி அந்தக்கரண மின்றியதுமாம். ஆதலால் வித்தியா ரணிய சுவாமிகள் வரனத்தினாலும் அபாவவடிவ உபாதியினால் ஈச வரனிடத்துச் சர்வஞ்ஞஞன்மை முதலியவற்றின் சித்தி தோற்று கிறதில்லை.

உ௦அ. அவச்சேதவாதத்தின் பேதபூர்வகமாக அசன் சமாப்தி.

ஆதலால் மாயாவசசின்ன சேதனமே ஈசவரனாவன், ஈசவர னது உபாதியாகிய மாயை எல்லா விடங்களிலு மிருக்கிறது. ஆத லால் ஈசவரனிடத்து அநதரியாமித்தன்மையும் சமபவிக்கின்றது. அந்தக்கரண அவசசின்னத்தினை ஜீவனெனக்கொள்ளின், கர்த்தா போகதாவாகிய சேதனத்தின் பிரதேசம் பின்னமாகும். இதனால் செய்ததின் ராசமும் செய்பாததின் அடைவு முண்டாகும். ஆத லால் அவித்தை யவசசின்ன சேதனமே ஜீவனும். அந்தக்கரண அவச்சின்ன சேதனம் ஜீவனன்று. இவ்வாறு சில நூலாசிரியர் அவச்சேதவாதத்தினையே அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். பிரதிபிம்பத் தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதி, ஸ்மிருதி வசனங்களுக்கு விரோத மும் பரிகாரமும் அவாசனது நூல்களில் ஸ்பஷ்டமாம்.

உ௦க. சித்தாந்தமுக்தாவலி முதலியவற்றிற் கூறிய ஏகஜீவ (திருஷ்டிசிருஷ்டி)வாதத்தின் நிரூபணம்.

சித்தாந்தமுக்தாவலிகாரா முதலியோரது மதம் இதுவாம்:—
விருந்தம்.

“வெளிபடா மையினிற் குந்தி சுதனெனக் கன்ன வேந்தன்”
இழிபடு ராதை மைந்த னெனத்துய ருற்ற வாங்கு
மிளிர்சிதா நந்த ரூப மெய்க்கனப் பிரஹ்மந தானே
எளியதோர் ஜீவ பாவ மெய்கிய தென்பர் மேலோர்.”

பிரகாசம்.] ௨௦௯. சித்-முக-ஏகஜீவவாத்-நிர்மப- சுகாக்

எப்போதும் அசங்கமும் நித்தியமுக்தமுமாகிய சிதாநந்தப் பிரஹ்மத்தில் கற்பித அவித்தை முதலியவற்றின் சம்பந்தத்தால் பிரதிபிம்பிக்குந் தன்மையும் அவசரின்னத்தன்மையும் சம்பவியா. எங்ஙனம் கானற்சலத்தால் நிரப்பப்பட்டதும், மலடிமைந்தனாகிய குலாலனால் முயற்கோடாகிய தண்டத்தினால் ஆக்கப்பட்டது மாயுள்ள கடத்தின் சம்பந்தத்தால் ஆகாயத்தில் பிரதிபிம்பிக்குந் தன்மையலலது அவர்சின்னத் தன்மை உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் ஆகாயத்தின் சமானசூதையுடைய ஜலம் நீரம்பிய கடம் தடாகமுதலியவற்றின் சம்பந்தத்தினாலேயே ஆகாயத்தில் பிரதிபிம்பிக்குந் தன்மையும் அவர்சின்னத்தன்மையும் உண்டாகின்றன. அவித்தையும் அதன் காரியமும் பிரஹ்மசேதனத்தின் சமானசத்தையுடையன வன்று. ஆனால் கவயமே சத்தாகுனய மாயிருக்கின்றன. பிரஹ்மத்தின் சததையினால் சத்தையுடையன அவித்தை முதலியனவாம். ஆதலால் முயற்கோடு முதலியவற்றைப்போல அந்நியந்தம் இல்லாதனவாகிய அவித்தைமுதலியவற்றோடு சேதனத்தின் சம்பந்தத்தைக் கூறுதலே சம்பவியாது. சம்பந்தமின்றியபோது பிரதிபிம்பிக்குந் தன்மை முதலியனவோ அத்தியந்தம் தூரமாம். ஆதலால் எப்போதும் ஏகரசம் பிரஹ்மமாம். அதனிடத்து அவசரின்னத்தன்மை அல்லது பிரதிபிம்பத்தன்மை வடிவ ஜீவத்தன்மை சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆனால் கற்பித அஞ்ஞானத்தின் கற்பித சம்பந்தத்தால் பிரஹ்மத்திலு உண்டாகாமலே ஜீவத்தன்மை நோற்றுக்கின்றது. எங்ஙனம் அதிகாரியாகிய குருதிபுத்திரனிடத்து மாதாபுத்திரத்தன்மையின் பிரதிபிரம் வடிவமாயுண்டாயிறோ, அங்ஙனமே பிரதிபிம்ப முதலிய விகாரமின்றியே பிரஹ்மத்தில் ஜீவத்தன்மைப்பிரம்மம் உண்டாகின்றது. பிரதிபிம்ப வடிவ அல்லது அவசரேத வடிவ ஜீவத்தன்மையின் அடைவு உண்டாகிறதில்லை. தனது அவித்தையினால் ஜீவத்தன்மையை அடைந்த பிரஹ்மமே பிஷுபஞ்சததைக் கற்பிப்பதாயிருத்தலின் சர்வஞஞத்தன்மை முதலிய தாமங்களோடு கூடிய சசுவரனும் இரதப் பக்ஷத்தில் ஜீவகற்பிதனாவா. எங்ஙனம் சொப்பன கற்பித இராஜாவின் சேவையினால் சொப்பனத்தில் பலப்பிராப்தி உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே சொப்பன கற்பித சசுவர பஜனத்தினால் பலப்பிராப்தியும் சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாறு அநாதி அவித்தையின் வலியால் தனது பிரஹ்மத்தன்மையின் ஆவரணத்தால் ஜீவத்

சுஎ௦ ஜீவேச-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிநு-எட்டாவது

தன்மைப் பிரமம் உண்டாகின்றது. தத்துவமலி முதலிய வாக்கிய ஜந்ரிய சக்ஷாத்காரததால் ஜீவத்தன்மைப் பிரமத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. பிரமகாலத்திலும் ஜீவத்தன்மை மிவலை. அனால் நித்தியமுத்த சிதநந்த சொருபப் பிரஹ்மமே உளநெனமை பந்த த்தினையே பாஷியகார வாரத்திககாராகள் பிருகதாரணியநதின் வியாக்கியானத்தில் காணனது திருஷ்டநதத்கார கபிரிருக்கின் மனார். குந்தி புத்திரனாகிய காணனுக்கு னாசாதிபின் சம்பநதத் தால் இழிநததன்மைப்பிரமம் உண்டாயிற்று. அநேகவித திரஸகா ரத்தாலுண்டாகிய சுககததை அநுபவிக்கின்றவனாய்ந் தானாகச சித்தித்துள்ள குந்திபுத்திரத் தன்மை நிமித்தததாலுள்ள மேன் மையி னினனும் நமுவினவனான.

ஒருநாள் ஏகநதத்தில் சூரியபகவானுவர் “நீ ராதா புத் திரனல்லன் ; எனது சம்பந்தத்தால் குந்தியின் உதாரத்தினின்னும் உண்டானாய்.” என்று கூறினார். இத்தன்மைப சூரியனது வாக்கி யத்தினால் தன்னிடத்திருந்த ஈனஜாதியின் மபகததைவிட்டுஇயல் பாய்ச சித்தித்துள்ள குந்திபுத்திரதநன்மை நிமித்தததாலுள்ள மேன்மையை அறிந்தான். அங்ஙனமே சிதநந்தப் பிரஹ்மமும் அநாதி அவித்தையின் சம்பநதத்தால் ஜீவததன்மைப் பிரமததை அடைந்ததாய், சயமாகச சித்தித்துள்ள பிஹ்மபாவததை மற ந்து அநேகவித துக்கததை அநுபவிக்கின்றது.

ஒருகாலத்துத் தனது அருளுதையினால் கற்பிதசொப்பன கற்பிதஆசாரியருக்குச சமானமான ஆசாரியா வாயிலாக மகா வாக்கிய சிரவணததால் தன்னைக் கோசரிக்கும் வித்தையினால் அவித்தையின் நிவிருத்தி உண்டாக, நித்திய பரமநதததை சசொருப சைதன்னியமாக அநுபவம் செய்கின்றான். இவ்வாறு பிருகதாரணியநதின் வியாக்கியானத்தில் பாஷியகாரர் வாரத்திக காரா எழுதியிருக்கின்றனர். எங்ஙனம் ஜீவனது அவித்தியா கற்பித ஆசாரியா வேத உபதேசத்திற் கேதுவாவரோ, அங்ஙன மோசுவரனும் சொப்பன கற்பித இராஜாவைப்போல ஜீவகற் பிதரேயாய்ப் பஜனத்தினால் பலததிற் கேதுவாகின்றார். இம்மதத் தில் ஏகஜீவவாத முளது. ஆதலால் ஏகஜீவகற்பித சுவரனும் ஏக மேயாவா. நானா (பல) ஈசுவரது அடைவிலை. சகா, வாமதேவா முதலியோரது முத்தியைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்தினாலும்

பிரகாசம்.] ௨௦௯. சித்-முக-ஏகஜீவவாத்நிரூப- சௌக

சொப்பன கற்பித நானா புருஷர்களைப்போல ஜீவாபாசர்களும் நானாவாகச் சித்திகுகின்றனா. நானா ஜீவவாதம் சித்திகுகிறதில்லை. எங்ஙனம்: சொப்பனத்தில் ஒரு திருஷ்டாவிறகு நானா புருஷர்கள் தோற்றுகின்றார்கள். அவர்களுள் ஒருவன் பெரிய காட்டில் தப்பு வழியிற் சொப்பனப்ப புலி முதலியவற்றாலுண்டாகிய துக்கத்தை அபிபவிகுகின்றான். ஒருவன் இராஜமாணிக்கத்திற் செல்லுகின்றவ னாய்த் தனது நகரத்தை அடைகின்றான். ஆண்டு வனத்திற மிரித லும தனது நகரத்தை அடைதலும் சொப்பனதிருஷ்டாவிறகில்லை. ஆனால் அபாச புருஷர்களுக்கு உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அவி த்தையே உடைய பிரஹ்ம வடிவ ஜீவனுக்குப் பந்தமோக்ஷத்தின் அடைவில்லை. ஆனால் அபாச வடிவ ஜீவர்களுக்குப் பந்தமோக்ஷம் தேற்றுகின்றது.

. இப்பக்ஷத்தில் யாருடைய ஞானத்தினால் அவிதையின் நீவி ருத்தி வடிவ மோக்ஷ முண்டாகும் என்று வினாவின், அதற்கு உனது ஞானத்தினால் உண்டாகுமென்பது உத்தரமாம். அல்லது ஒருவருடைய ஞானத்தினாலும் மோக்ஷ முண்டாகித்தில்லை யென பது உத்தரமாம். ஏனெனின் இந்த மத்தத்தில் பந்தத்தின் அதி யந்த அசத்தத்துத்தன்மை ஆதமாவிரகுகுகின்றது. நித்திய முக்தமா கிய ஆதமாவிரகு மோக்ஷ முண்டாகும், அல்லது உண்டாயிருக்கி னறது என்று கூறுதல் சம்பவியாது. இவ்வபிப்பிராயத்தால் மோக்ஷத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வாக்கியங்களை அர்த்தவாத மென் பா. பந்தமிருக்கின்றது; இற்றையவரை ஒருவரும், முக்தராக வில்லை; மேல் புருஷாததத்தால் மோக்ஷமுண்டாகும் எனனும் அபிப்பிராயத்தால் வாமதேவர் முதலியோரானது முக்தியைப் பிரதிபாதிக்கும் வாக்கியங்களை அாத்வாதமென்று சொல்ல வில்லை. ஏனெனின் பந்தமிருக்க, வாமதேவாதிகளுக்கு மோக்ஷம் உண்டாகாதிருக்குமாயின், மேலும் மோக்ஷத்தை விருமபுதல் பயனின்றியதா மென்னும் புத்தியினால் சிவவனத்தில் பிரவிருத்தி யின் அபாவமே யுண்டாகும். ஆதலால் ஆதமாவில் பந்தத்தின் அதித்யந்த அசதபாவமிருக்கின்றது; நித்தியமுக்தப்பிரஹ்மவடிவம் ஆதமாவாய்; அதற்கு மோக்ஷம் சம்பவியாதென்பது உத்தம பூமிய லேறிய வித்துவானது நீச்சயமாம்.

சுஎஉ ஜீவேசு-விருத்-பிரயோ-கம்-நிவி-நிநு-எட்டாவது

உக௦. உக௬. வேதாந்தசித்தாந்தத்தின்

நாநாப் பிரக்கிரியைகளின் தாற்பரியம்.

உக௦. சகல அத்தைவதக் கிரந்தங்களினது

தாற்பரியத்தின்விஷயம்.

நித்திய முக்த ஆத்மசொருபத்தின் ஞானத்தினால் துக்கபரி
கார சுகப்பிராப்தியின் பொருட்டு, அநேகவித காததவ்விய புத்தியி
றை றேன்றும் கிலேசத்தின் நிவிருத்தியே வேதாந்த சிரவணத்தின்
பயனும். ஆத்ம சொருபத்தில் பந்தத்தின் நாசவடிவ அல்லது
பரமாநந்தத்தின் பிராப்தி வடிவ மோக்ஷம் வேதாந்த சிரவணத்
தின் பயனன்று. வேதாந்த சிரவணத்திற்கு முன்னும் ஆத்மாவி
னிதத்துப் பந்தம் அறபமு மில்லை. அங்ஙனமாயினும் அத்தியந்த
அசுத்தாகிய பந்தத்தின் பிரதிதி உண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரம
ததினாலேயே வேதாந்த சிரவணத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகின்
றது. எவனுக்குப் பந்தப்பிரம முண்டாகவில்லையோ, அவனுக்குப்
பிரவிருத்தி உண்டாகிற்றில்லை. எல்லா அதவைத சாஸ்திரங்களுக்
கும் இந்தப் பகூத்திற்றான் தாற்பரியம்.

உகக ஜீவேசுவரர்களிடத்துச்

சகல நூலாசிரியருடைய சம்மதியின்

ஒருமித்த நிச்சயம்.

இவ்வாற்றால் ஜீவேசுவரர்களது சொருபநிபுணம் நூலாசிரி
யர்கள் வெகு விஸ்தாரமாக எழுதியிருக்கின்றனர். ஆண்டு ஜீவ
னது சொருபத்தில் ஏகத்தன்மை அநேகதன்மைகளின் விவாத
முண்டு. சகல மதங்களிலும் ஈசுவரன் ஒருவன்; சாவஞ்ஞன்; நித்
திய முக்தன்; ஈசுவரனிடத்து ஆவரணத்தின் அங்கீகாரம் எந்த
அத்தைவதவாதத்தின் நூலிலும் இல்லை. ஈசுவரனிடத்து ஆவரணத்
தைக் கூறுவோர் வேதாந்த சம்பிரதாயத்தி னின்றும் வெளிப்
பட்டவராவா. ஆனால் நானா அஞ்ஞான வாதத்தில் ஜீவனை ஆசிரயி
த்ததாய்ப் பிரஹ்மத்தை விஷயஞ் செய்வதாமஞ்ஞானம் என்பது
வாசஸ்பதியின் மதம். ஆண்டு ஜீவனது அஞ்ஞானத்தால் கற்பிக்க
ப்பட்ட ஈசுவரனும் பிரபஞ்சமும் நானா வெனக் கொண்டிருக்கின்
றனர். அங்ஙனமாயினும் ஜீவனது அஞ்ஞானத்தால் கற்பிக்கப்
பட்ட ஈசுவரனும் சர்வஞ்ஞ னென்றே கொண்டிருக்கின்றனர்.
ஈசுவரனிடத்து ஆவரணத்தின் அங்கீகாரமில்லை.

பாகாசம்] உகஉ. விவரணகாரர் முறைப்படி சளக.

பிரதிபிம்பத்தின் சொருபத்தை நிரூபித்தல்.

ஜீவேகவராகனது சொருபத்தை நிரூபித்தலில் ஸ்ரீநிவாஸரின் சொருபத்தை நிரூபித்தான் — விவரணகாரர் மத்தத்தில் கண்ணாடி முதலிய உபாதிபிஷ்டை சமஸ்காரப்பட்ட நேசகிரகத்தின் விருத்தி கண்டதற்குள்ளே முகநிரை விஷயம் ரொபர் ருப யானாடுக திருஷ்ட டாவுருப பினை மான பகார நிரை பிரதிபிம்பமானமைவுடிவச சம்பந்தமும் சண்ணாடிபோலி ஸ்டீல் லாபிதா, அணாடுக சண்ணாடியோடு சம்பந்த முட்டப்பாபம் படுக்கப்பட்ட நேசத்திரத்திற்கும் திரு டாவுருப பினை மான ராபபணா நிறகு எநிமுசு பதாரத நங்கனோடு சம்பந்த முண்டாபரானது இட நகிலேயே அதன சாக்ஷாதகார முண்டாகின்றது பானாடு அநேக பதாரத நங்கன கள கண்ணாடிய ரொபிமுசு பரிபலனனனோ, அணாடுக நடுககப பட்ட நேசகிரகத்தினால் அநேக பகார நங்கனின ராக்ஷாதகார முண்டாகின்றது. நாபபணா நிறகு எநிமுசுபாபம் உறபுக உருவ முடையகா யிமுபாபனோ, அகனிடா நுக நடுசாபபட்ட நேச திரகதாற முலாபி ராக்ஷாதகாரமு போசகியதையாம். ஆதலால் நாபபணகதிர ரொபிமுசுமான் பகார நகதிற்கு எநிரில் நேசகிரகின விருத்தி (புளி) மெல்லிவினது. சனது கோளகத நிலேயே நேசகிரகத்தின் விருத்தி வடுகின்றனெனது பியமமில்லை. இவ்வாறமுல விவரணகாரர் மத்தில் கண்டகதினகன உளள முகத்தின் சாக்ஷாதகாரமே ஸ்டீல்கின்றது. அனல் முனனோககி யிருசுகும கழுகத்தினுள்ள முகத்தில் எநிமுசு ரகனமையும், கண்ணாடியி லிருக நகரன ரபயும், ரனனினனோருயதன்மையுமாகிய பிரப முண்டாகின்றது ஆதலால் சண்ணாடியில், ரொபிமுசுமான் பிரதிபிம்பம் மிருககின்றது, எனது முகத்தின் வேரூயிடுசகின்றது எனனும் விவகார முண்டாகின்றது.

இப்படிதீரில் இது சகலயாம் — ரிமபவடிவ முசமுதலிய வறதின் சாக்ஷாதகாரமே சரிசரப்பட்ட நேசகிரகத்தினால் உண்டாகுமாயின, நிரிபனது பிரசாரி லினால் நேசகிரகதிற்கு தடை உண்டாகின்றது ஆதலால் ஐவரத்தினால் நடுசரப்பட்ட நேசத்திரத்தினும குரியனது சாக்ஷாதகாரம் சம்பவியாமைபால், ஜலதேசத்தின் குரியனினும் வேரூயிடுசுகனது பிரதிபிம்பத்தின் உறபத்தியை அங்குகிரி நதலவேனாடும. உபிமபநக்தின் துசாஷா ககாரத்தின் பொருட்டு உபாதிபிஷ்டை சம்பந்தமுடையகாய நேசகிரகத்தின் விருத்தி

சுஎச ஜீவேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிநு ஸ்டீடாவது

தடுக்கப்படுகின்றதென்று அங்கீகரிக்கின், ஜலத்தினுள்ளிருக்கும் மணலின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகலாகாது. இவ்விரண்டு கங்கை க்கும் இது சமாதானமாம்:— க. கேவல நேத்திரத்திற்கு ஆகாய த்திலிருக்கும் சூரியனது பிரகாசத்தினால் தடை உண்டாகின்றது. ஜல முதலிய உபாதியினால் தடுக்கப்பட்ட நேத்திரத்திற்குச் சூரியப் பிரகாசத்தினால் தடை உண்டாகிறதில்லை. உ. அங்ஙனமே * ஓர் நேத்திரவிருத்தி ஜலத்திற் பிரவேசித்து அதனுள்ளிருக்கும் மணலை விஷயஞ்செய்கின்றது. அதே நேத்திரத்தின் வெறு விருத்தி (ஜல த்தினால்) தடுக்கப்பட்டதாய்ப் பிம்பத்தை விஷயஞ் செய்கின்றது. இது கண்டதை அநுசரித்த கற்பனையாம். ஆதலால் பிம்பத்திற் கந்நியமாகப் பிரதிபிம்பமில்லையென்பதே விவரணகாரர் மதமாம்.

உகந. வித்தியாரணியசுவாமி விவரணகாரர்களது மதங்களின் வேற்றுமை.

வித்தியாரணியசுவாமிமுதலியோ பாசமாததிக வியாவகாரிக பிராதிபாலிக பேதத்தால் மூலகைக் கீவன் கூறியிருக்கின்றனர். வியாவகாரிக அநதக்கரணத்தினுள்ள பிரதிபிம்பத்தினை வியாவ காரிகஜீவ னென்பா. சொப்பனாவஸ்தையின் பிராதிபாலிக அந தக்கரணத்தினுள்ள பிரதிபிம்பத்தினைப் பிராதிபாலிகஜீவ னென் பர். விவரணகாரா கிரமப்படி பிம்பத்திற்கு வேறாகப் பிரதிபிம்ப மில்லாமையால் ஜீவனது முன்று பேதம சம்பவியாது. ஆதலால் மூலகை ஜீவ்வாதத்தை அநுசரித்தவர்கள் பிம்பப் பிரதிபிம்பங் றின் பேதத்தை அங்கீகரிக்கின்றனர். அவர்கள் மதத்தில் கண் ணுடி முதலிய உபாதியில் அநிவசனீயப் பிரதிபிம்பத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. பிரதிபிம்பத்தின் அதிஷ்டானம் கண்ணுடிமுதலி யனவாம். பிம்பத்தின் சந்தானம் நிமித்தகாரணமாம். நிமித்தகா ரண மின்மையால் காரியத்தின் அபாவம் உண்டாகிறதில்லை; பிம்ப த்தின் நீக்கத்தினால் பிரதிபிம்பத்தின் அபாவ முண்டாகின்றது. அங்ஙனமாயினும், நிமித்தகாரணத்திற் கிரண்டு பேத முண்டு. ஒவ் றே காரியத்திற்கு மறைவின்மிய முறகாலத திருப்பதாகிய நிமித்த காரணமாம். வேறு சில காரியகாலத்திற்கும் நிமித்தகாரண

* மணலையும் பிம்பத்தையும் காணும் விருத்திகள் பலவாயினும் அவை விரைவற் சுழலுதலால் கொள்ளிவட்டமபோல் ஒரே விருத்தியாகக் காணப் படுகின்றன.

பிரகாசம்.] உகந. வித்-விவ-மத-வேற்றுமை. சஎரு

மாம. கடமுதலியவற்றிற்குத் தண்டம் குலாலன்முதலியன நிமித்தகாரணமாம். அவை காரியத்திற்கு முற்காலத் திருப்பனவாதல் வேண்டும். கடமுதலியவற்றின் சததை உளதாக அவற்றின் அபேகை இல்லை. அங்ஙனமே பிரதநியாக ஞானத்தில் சுவ (தனது) விஷயம் நிமித்தகாரணமாம். ஆண்டு விஷயத்தின்சததை ஞானகாலத்தில் அபேகிக்கப்படுவதாம். அழிவிற் கொண்முகமான கடத்தோடு நேரத்தின் சையோகமுண்டாகியும், கடத்தின் சாக்காத் கார முண்டாகித்திலலை. ஆதலால் ஞானகாலத்தில் வாத்தமான கடமுதலியனவே தமது சாக்காதகாரத்திற்கு நிமித்தகாரணமாம். தூரத்தான் நானா பதாரததங்கரில் ஒருமைபிரம முண்டாகின்றது. மந்தநதகாரததான் இரஜ்ஜுவில் சாப்பப்பிரம முண்டாகின்றது. ஆதலால் ஒருமைபிரமத்திற்கு நிமித்தகாரணம் தூரத்திருத்தற்றுன்மைத் தோஷமாம். இரஜ்ஜுவின் சாப்பப்பிரமத்திற்கு நிமித்தகாரணம் மந்தநதகாரணமாம். தூரத்திருத்தற்றுன்மை மந்தநதகார மென்பவற்றின் அபாவ முண்டாக, ஒருமைபிரம சாப்பப்பிரமங்களின் அபாவம் உண்டாகுதலால், காரியகாலத்திருப்பனவாகிய தூரத்திருத்தற்றுன்மை மந்தநதகாரமென்பன முறையிய இரண்டுவித அததியாரங்களுக்கு நிமித்தகாரணமாம். அவ்வாற்றால் பிம்பத்தின் சந்தானமும் காரிய காலத்திலிருப்பதே யாய் பிரதிபிம்ப அந்தியாசத்திற்கு ஏதுவாதலால், பிம்பத்தின் நீக்கத்தால் பிரதிபிம்பத்தின் அபாவம் சம்பவிகுகின்றது. ஆதலால் சந்திப்பிட்ட பிம்பமோ பிரதிபிம்பத்திற்கு நிமித்தகாரணமாம். பிரமத்தின் அதிஷ்டானமே உபநானகாரண மென்பபுகின்றது. ஆதலால் பிரதிபிம்பத்தின் உபநானகாரணம் கண்ணடி முதலியனவாம். விவரணகாரணத்தின் பிரதிபிம்பத்தின் சொருபமோ பிம்பத்தினும் வேற்று. ஆனால் கண்ணடியிலிருத்தற்றுன்மை எதிர்முகத்தனமை பிம்பத்தினும் வேறுகுத்தனமைததாமங்களின் உறபத்தி கண்டத்திருக்குமுகத்தி லுண்டாகின்றது. அமமுன்று தாமங்களும் அநிர்வசநீயமாம். அவற்றின் அதிஷ்டானவடிவ உபநானகாரணம் கண்டத்திருக்குமுகமாம். சந்திப்பிட்ட கண்ணடி முதலியன நிமித்தகாரணமாம். இவ்வாற்றால் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பவாதத்தில் இரண்டுமே முண்டு. விவரணகாரணமத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்குப் பிம்பத்தோடு அபேதமிருத்தலால் பிரதிபிம்பத்தின் சொருபம் சத்தியமாம். வித்தியாரணியசுவாமி முதலி

சுஎசு ஜீவேசு-கிருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிநு [எட்டாவது

யோர்களது மதத்தில் கண்ணாடிமுதலியவற்றில் அநிர்வசநீயமுகா பாசத்தின் உறபததி உண்டாகின்றது. இதனைப் ஆபாசவாதம் என்பர். விவரணத்திற்கூறிய பகஷத்தினைப் பிரதிபிம்பவாதம் என்பர். இரண்டுபகஷங்களின் பரஸ்பரகண்டநும சுவபகஷத்தின் மண்டநும பெருநூல்களில் விளக்கமாயிருக்கின்றன; விரிவஞ்சி எழுதப்படுவிலை.

உகசு. இருவர்பகஷங்களும் கொள்ளத்தக்கனவாமெனல்.

பிரதிபிம்பவாதத்திலேனும் ஆபாசவாதத்திலேனும் ஆக்கிரகமில்லை. சேதனத்தில சமசாரதாமதநினை சம்பவமில்லை; ஜீவேசுவராகருகுப பரஸ்பரம பேதமில்லை எனனும் அததத்தை அறிவித்தறபொருட்டு அநேகவிதம் ரொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எந்தப்பகஷத்தினால் அரங்கப் பிரஹ்மாத்மபோத முண்டாகுமோ அந்தப்பகஷமே ஆநீரீகந்தக்கதாம்.

உகரு. பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களின் அபேதபகஷத்தின் கிரமம் அபேதத்தை அறிவித்தலில் எளிதாமெனல்.

அங்ஙனமாயினுப, பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் அபேதபகஷத்தின் கிரமத்தால் அரங்கப் பிரஹ்மாத்மபோதம் அநாயாசமாக உண்டாகின்றது. ஏனெனின, சண்ணாடி முதலியவற்றில் முக முதலியவற்றின் இலெளகிகப் பிரதிபிம்பம் உண்டாகின்றது. ஆண்டுமபிம்பத்தின் சொருபமோ எனனும் ஏகரசமாம். உபாதியின சந்திதானத்தினால் பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் பேதப்பிரம முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே பிரஹ்மசேதனமோ எனனும் ஏகரசமாம். அஞ்ஞானமுதலிய உபாதிகளின் சம்பந்தத்தால் ஜீவத்தன்மை ஈசுவரத்தன்மைகளின் பிரதிபிம்பவடிவப் பிரம முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் அசங்கசேதனத்தில் ஜீவாசபேதங்களின் முற்றும் அபாவமிருக்கின்றது. ஜீவத்தன்மை ஈசுவரத்தன்மைத தாமங்கனோ ஒன்றற்கொன்று பின்னமாய்க் கற்பிதமாம். ஒன்றற்கொன்று பின்னமான தாமிகள கற்பிதமு மன்று. ஆகலால் பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் அபேதவாதம் அதவைத மதத்திற்கு அததியாத அதுகூலமாம்.

பாகாசம்.] உகசு-உ௩௭. பிரதிபிம்பத்தில் விசாரம். ச௭௭
 உகசு. ஆபாசவாதம் பிரதிபிம்பவாதத்தினும்
 சிறிது பேதமாமாறு.

ஆனால் ஆபாசவாதத்தில் எங்ஙனம் அநிவசநீயம் பிரதிபிம்ப
 மோ, அதற்கதிஷ்டானம் கண்ணாடி முதலிய உபாதிகளோ, அங்
 னனமே விவரணத்திற்குரிய பிரதிபிம்ப வாதத்தினும் கண்ணாடியி
 லிருத்தற்றன்மை எதிர்முததநனமைமுதலிய தாமங்கள் அநிவச
 நீயமாம். அவற்றின் அதிஷ்டானம் முகமுதலிய பிம்பமாம். அதனால்
 இரண்டுபடிக்களினும் அநிவசநீயத்திற்குப் பரிணாமமுடைய
 உபாதாவம் அஞ்ஞானமென்று கூறுதல வேண்டும்.

உக௭. பிரதிபிம்பத்திற்கு நிழல்வடிவத்தன்மையை
 நிவேதித்தல்.

சில தூலாகிரிய சாயையை (நிழலை) ப் பிரதிபிம்பமெனக்
 கொண்டிருக்கின்றன. அது சம்பவியாது. ஏனெனின் ரீரம்
 விருத்த முதலியவற்றினால் எவ்வளவிடத்தில் பிரகாசத்தின் நடை
 உண்டாகிறதோ, அவ்வளவிடத்தில் பிரகாச விசாரதியான அநத
 காரமுண்டாகின்றது. அவ்வநதகாரத்தினை சாயை யென்பா.
 அநதகாரத்திற்கு நீலவுருவ மிருத்தலால் சாயைக்கும நியமமாக
 நீலவுருவ முண்டாகின்றது. ஸபடிக முதலானவற்றின் பிரதிபிம்பம்
 வெண்மையாகின்றது. ரொணத்தின் பிரதிபிம்பம் பித உருவ
 முடையதாகின்றது. சிவப்பான மாணிக்கத்தின் பிரதிபிம்பத்தில்
 சிவப்பு உருவமுண்டாகின்றது. பிரதிபிம்பத்தினை சாயை வடிவ
 மாகக் கொள்ளின சகலப் பிரதிபிம்பங்களுக்கும் நீல உருவம்
 வேண்டும். இதனால் சாயை வடிவம் பிரதிபிம்பம் மன்று.

உக௮. பிரதிபிம்பம் பிம்பத்தினும் வேறுகிய
 வியாவகாரிகத் திரவியவடிவமா மென்பதை
 நிவேதித்தல்.

சிலா இங்ஙனம் கூறுகின்றனா :—அநதகார சொரூபமாகிய
 சாயையினும் பிரதிபிம்பத்திற்குப் பேதமிருக்கினும், மீமாமஸ
 காமத்தத்தில் ஒளியின்மையை அநதகாரமெனக் கொள்ளாது
 ஆலோகவிரோதியாகிய பாவுரூபம் அநதகாரமாம்; அதனிடத்
 திற்கிரியை யிருத்தலாலும் நீல உருவ மிருத்தலாலும் அநதகாரம்
 திரவியமாம்; கிரியையும் குணமும் திரவியத்திலேயே யிருக்குமாக

சுஎஅ ஜீவேசு'விருத்-பிரயோ-கற்-திவி-நிநு [எட்டாவது

லின் பத்தாந்திரவியம் அநதகாரமாமெனக் கொளவதுபோல, பிரதிபிம்பமும் பிருதிவி ஜல முதலியவற்றினும் வேறாகிய திரவியமாம் என்று இவ்வாறு பிரதிபிம்பத்தினைச் சுவதநதிரத் திரவியமெனக்கொள்ளின், அவனை, அப்பிரதிபிம்பம் நித்தியத் திரவியமா? அல்லது அநித்தியத் திரவியமா? என்று கேட்கவேண்டும. நித்தியத்திரவியமாயின் ஆகாயமுதலியவற்றைப்போல உற்பத்தி நாசமில்லாததாகவே யிருத்தலின், பிரதிபிம்பத்திற்கு உற்பத்தி நாசம் தோற்றலாசாது. இதனால் பிரதிபிம்பத்தினை அநித்தியத் திரவிய மெனின், உபாதானத்தினை தேசத்தில காரியத்திரவிய மிருக்கின்றது. ஆதலால் பிரதிபிம்பத்தினை உபாதானகாரணம் கண்ணாடி முதலியனவென்றே கொள்ளவேண்டியதாகும். கண்ணாடிமுதலியவற்றிற்குப் பிரதிபிம்பத்தினை உபாதானத்தன்மை சம்பவியாது. ஏனெனின், கண்ணாடி முதலிய உபாதானத்தில் பிரதிபிம்பவடிவத் திரவியத்தின் இருப்பை அங்கீகரிக்கின், அவனை இது கேட்கவேண்டும:—பிரதிபிம்பத்திலுள்ள உருவம், குறுமை நெடுமைமுதலிய பரிமாண மெனனும் குணங்களும், அங்ஙனமே பிம்பத்தினும் விபரித எதிர்முகத்தன்மை முதலிய தாமங்களும், கைகால் முதலிய அவயவங்களும் பிரதிபிம்பத்தில் தோற்றுகின்றன. அவை பிரதிபிம்பத்தில் வியாவகாரிகமா? அன்றா? மிதந்தையாகத் தோற்றுகின்றனவா? உருவம் பரிமாண முதலியவற்றிற்குப் பிரதிபிம்பத்தில் வியாவகாரிக அபாவம் அங்கீகரித்தது, 'பிரதிபிம்பத்தின் உருவமுதலியவற்றிற்குப் பிரதிபிம்பவிகம் அங்கீகரிக்கின், வியாவகாரிகத் திரவியசொருபுப் பிரதிபிம்பத்தின் அங்கீகாரம் நிஷ்பலமாம். பிரதிபிம்பத்தின் உருவம் பரிமாண முதலியவற்றை வியாவகாரிகமெனக் கொள்ளின், அற்ப பரிமாணமுடைய கண்ணாடியில் மகா பரிமாணமுடைய அநேக பிரதிபிம்பங்களின் உற்பத்தி சம்பவியாது. பிரதிபிம்ப மித்தியாத் தன்மையிலோ சரீரத்தின் மத்தியில் சுருங்கிய இடத்தில் சொப்பனத்தின் மித்தையாகிய யானை முதலியவற்றின் உற்பத்தி உண்டாகுதலால் முற்கூறிய தோஷம் சம்பவியாது. அங்ஙனமே பிரதிபிம்பத்தினை வியாவகாரிகத் திரவியமெனக் கூறின், ஒருவித உருவமுடைய கண்ணாடியின் சமான உருவமுடைய பிரதிபிம்பத்தின் உற்பத்தியே உண்டாதல் வேண்டும. அநேகவித உருவமுடைய அநேக பிரதிபிம்பங்களின் உற்பத்தி ஒரு கண்ணாடியில் உண்டாகின்றது. ஒரு

பிரகாசம்] ௨௨௦. மூலா-தூலா-பிர-அத-தர்-உபா-சங்குக

உருவமுடைய உபாதானத்தினால் அநேகவித உருவமுடைய அநேக உபாதே(காரி)யங்களின் உற்பத்தியுண்டாகிறது. தற்ப்பணத்தின் இடையில் அல்லது தாப்பணத்திற்கு அநிசம்பந்தமுள்ள மற்றைய பதார்த்தங்கள் ஒன்று நேரமுமாகிறதில்லை. எதனால் அநேகவித உருவமுடைய பிரதிபிம்பங்களை உற்பத்தி செய்யக்கின்றதோ, அதனால் பிரதிபிம்பத்திற்கு வியாவக நிகந்திரவியாபிவம் கூறுதல் சம்பவியாது. ஆனால் தாப்பணத்தின் அநிசம்பந்தம் உள்ள வேறெ துவமோ பிரதிபிம்பத்திற்கு உபாதானமாகக்கொள்படுகிறதில்லை. கண்ணடியே உபாதானமெனக் கொள்ளவேண்டியதாகும். அது சம்பவியாது. ஏனெனின், கணமுள்ளதாய் அவையவநதோடு கூடிய தாய் முன்போல விகாரமின்றியதாய்த் தோற்றிக்கொண்டிருக்க, கண்ணடியில் குழிவு உயர்வு தாடை முககுமுதலிய அநேகவித அவ யவமுதலிய வேறு திரவியமாகிய பிரதிபிம்பத்தின் உற்பத்தி கூறுதல் முற்றும் புத்தியீனமாம். ஆதலால் பிம்பத்திற்கு வேறாய் வியாவகாரிகத திரவியவடிவப் பிரதிபிம்ப மிருக்கின்றதென்னும் பகஷ்மம், வாயாவாததைப்போல அசங்கநமாம்.

உகக. ஆபாசவாதப் பிரதிபிம்ப வாதங்களின்
புத்தியோடு கூடிய தன்மையைக் கூறி,
இரண்டு பகஷங்களிலும் அஞ்ஞானம்
உபாதானமாதலைக் கூறுகின்றார்.

இவ்வாற்றால் சநந்திப்பட்ட கண்ணடி முதலியவற்றான னும் முகமுதலிய அநிஷ்டானத்தில் பிரதிபிம்பத்தன்மைமுத லிய அநிஷ்டான தாமதங்கள் உற்பத்தியாகின்றன. அல்லது சநந்திப் பட்ட முகமுதலியவற்றினின்றும் கண்ணடி முதலிய அநிஷ்ட ானத்தில் அநிஷ்டான தாமதம் பிரதிபிம்பம் உற்பத்தியாகின்றது என் னும் இரண்டு பகஷமும் புத்தியோடு கூடியவையாம். அதலால் அநி ஷ்டான தாமதத்திற்கு அல்லது அநிஷ்டான தாமதம் பிரதிபிம்பத்திற்கு உபாதானகாரணம் கூறுதல் வேண்டும்.

௨௨௦. மூலாஞ்ஞானத்திற்கு அல்லது,
தூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பத்தின் அல்லது
அதன் தர்மங்களின் உபாதானத்தன்மை
சம்பவியானமயின் சங்கை.

ஆண்டு ஐகத்தின் சாதாரண காரணமாகிய மூலாஞ்ஞானமே பிரதிபிம்பத்தன்மை முதலிய தாமதங்களுக்காவது அல்லது தர்

சுஅ ஜிவேசு-விருத்-பிரயோ-கத்-நிவி-நிநு [எட்டாவது

மிககாவது உபாதானமெனக் கூறின், ஆகாய முதலியவற்றைப் போல “மூலாஞ்ஞானத்தின் காரியமாகுதலால் பிரதிபிம்பத்தன்மை முதலிய தாம் அல்லது தாமியாகிய பிரதிபிம்பம் சத்தியமாதல்வேண்டும்; முற்கூறியபடி அநிர்வசநீயமாகக் கொண்டிருக்கின்றனா. ஆதலால் மூலாஞ்ஞானத்திற்கு அநிர்வசநீயத்தின உபாதானத்தன்மை சம்பவியாது. அங்ஙனமே விவரணகாரா மத்தத்தில் முகாவசசின்ன சேதனத்தான அஞ்ஞானத்தினைப் பிரதிபிம்பத்தன்மை முதலிய தாம்ங்களுக்கு உபாதானமாகக் கொண்டிருக்கின்றனா. வித்தியாரணியசுவாமி முதலியோர் மத்தத்தில் கண்ணாடி யவசின்ன சேதனத்திருக்கும் அஞ்ஞானத்தைப் பிரதிபிம்பத்திற்கு உபாதானமாகக் கொண்டிருக்கின்றனா. ஆனால் அவஸ்தா(தூலா)ஞ்ஞானத்தின் காரியத்திற்கு அநிர்வசநீயத்தன்மையிருத்தலால் சத்தியத்தின் அடைவு இல்லையாயினும், அதிஷ்டானஞானத்தினால் அநிர்வசநீயத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. பிரதிபிம்பபாததியாசத்தின் அதிஷ்டானம் முற கூறியபடி முகாவசசின்னசேதனம் அல்லது கண்ணாடி யவசின்னசேதனமாம். முகத்தின் ஞானம் அல்லது கண்ணாடியின் ஞானமே அதிஷ்டானத்தின் ஞானமாம். அதற்குப் பிரதிய காலத்திலும் பிரதிபிம்பத்தின் பிரதிதி எல்லோருக்கும் அநுபவசித்தமாம். ஆதலால் முகாவசசின்ன சேதனத்தை அல்லது கண்ணாடி யவசின்ன சேதனத்தை ஆவரிக்கும் அவஸ்தாஞ்ஞானமும் பிரதிபிம்பபாததியாசத்திற்கு உபாதானமெனல் பொருந்தாது.

உஉக. முற்கூறிய சங்கைக்கு ஓர் நூலாசிரியரது கிரமப்படி சமாதானம்.

இரதஸ்தானத்தில் ஓர் நூலாசிரியர் இவ்வாறு சமாதானம் செய்கின்றனா:—சுத்திரஜதமுதலியவற்றின் அத்தியாசத்தில் அதிஷ்டானத்தின் விசேஷ ஞானத்தினால் ஆவரணசத்தி விசேஷபசத்தி வடிவ அஞ்ஞானத்தின் இரண்டு அமரங்களும் நிவிருத்தியாகின்றன. அங்ஙனமாயினும், அநுபவாநுசாரமாகப் பிரதிபிம்பபாததியாசத்தின் அதிஷ்டான ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசத்தி அம்சமே நிவிருத்தியாகின்றது. ஆதலால் அதிஷ்டான ஞானத்தினால் ஆவரணசத்திவடிவ அம்சத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகியும், பிரதிபிம்ப முதலியனவும் அவற்றின் ஞானமுமாகிய ‘விசேஷபத்திற்

பிரகாசம்.] ௨௨௩. மூலா-தூலா-பேத-சிறி-விசாரம்.ச அக

கேதுவான அஞ்ஞானத்தின் அம்சம் இருத்தலால், அதிஷ்டான ஞானத்திற்குப் பிந்தியகாலத்திலும் பிரதிபிம்பமுதலியன்தோற் றுகின்றன. ஆதலால் உபாதி அவதீசின்னசேதனத்திலுள்ள தூலாஞ் ஞானத்தின் காரியம் பிரதிபிம்பாந்தியாசமாமென்னும் பக்தம் சம பனிக்கின்றது.

௨௨௨. முற்கூறிய சங்கைக்கப்ப

பிறதூலாசிரியர் முறைப்படி சமாதானம்.

அனயியும் பிறதூலாசிரியர் முதம் இதுவாரம்:—கண்ணாடி முதலியவற்றிற் குபாதானமாகிய மூலாஞ்ஞானமே பிரதிபிம்பாத தியாசத்திற்கு உபாதானமாகும். ஆதலால் கண்ணாடி முதலியவற் றின் ஞானமுண்டாகியும் பிரதிபிம்பத்தின் பிரதிதி உண்டாகின் றது.. பிரஹ்மத்தின் ஞானத்தினால் பிரஹ்மசேதனத்தை ஆவரிக் கும அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் நீவிருத்தி அகின்றன. கண்ணாடி முதலியவற்றின் ஞானத்தினால் கண்ணாடி முதலியவற் றால் அவசகினை சேதனத்தை ஆவரிகளும் அஞ்ஞானத்தின் நீவி ருத்தி உண்டாகியும், பிரஹ்ம சொரூபத்தை ஆவரிகளும் அஞ் ஞானத்தின் நீவிருத்தி உண்டாகிறதுதலை. பிரஹ்மாக்ம் சொரூ பத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தை மூலாஞ்ஞானமென்பார். உபாதி யவசகினை சேதனத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தை அவஸ்தாஞ் ஞான மென்பார். அதனைப்பே தூலாஞ்ஞான மென்பார். மூலாஞ்ஞானத் தோடு தூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பேத மிருக்கின்றதா? அல்லது அபேத மிருக்கின்றதா? எனனும் விசாரத்தைமேல் விழுதுவோம்.

௨௨௩. மூலாஞ்ஞான தூலாஞ்ஞானங்களின்

பேதத்தில் சிறிது விசாரம்.

மூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பாததியாசத்தின் உபாதான ததன்மையை அங்கீகரிக்கின், கண்ணாடி முதலியவற்றைப்போல வியாவகாசிகமாகவே பிரதிபிம்ப முதலியனவும் உண்டாதலவேண் டும். பிரஹ்மஞானமின்றியே பிரதிபிம்பத்தன்மை முதலிய தாமங் களினும், அங்ஙனமே பிரதிபிம்பத்திலும் மித்தியாததன்மைப் புத்தி யிருந்தலால் பிரதிபாவிக்கம். மூலாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய அத்தியாசத்தின் உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின், பிரதிபா விகத்தன்மை சம்பவியாது. அங்ஙனமாயினும் பிரஹ்மஞானத்தினால்

சுஅஉ ஜிவேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிரு-[எட்டாவது]

நிவிருத்தியாகத்தக்க அஞ்ஞானத்தின் காரியம் வியாவகாரிகமாம். பிரஹ்ம ஞானமின்றியே நிவிருத்தியாகத்தக்க அஞ்ஞானத்தின் காரியம் பிராதிபாஸிகமாம். இவ்வாறு வியாவகாரிகப் பிராதிபாஸிகங்களுக்குப் பேதங்கூறின் முற்கூறிய சங்கை உண்டாகின்றது. அஞ்ஞானத்திற்கு வேறானதாய்த் தோஷ ஜநநியமாகாது, கேவல அஞ்ஞான ஜநநியமாமாயின அதனை வியாவகாரிகம் என்பர். அஞ்ஞானத்திற்கு வேறானதாய்த் தோஷ ஜநநியமாவதைப் பிராதிபாஸிக மென்பர். இவ்வாறு வியாவகாரிகப் பிராதிபாஸிகங்களுக்குப் பேதங் கூறின் முற்கூறிய சங்கை சம்பவியாது. ஏனெனின் கண்ணாடி முதலிய உபாதியினால் முகமுதலியவற்றின் சம்பந்தமுண்டாகப் பிரஹ்ம சேதனத்துள்ள மூலாஞ்ஞானத்தின் பிரதிபிம்பத்தன்மை முதலிய தாமவடிவ அல்லது பிரதிபிம்பத்தன்மைமுதலிய தாமவடிவ பரிணாம முண்டாகின்றது. இரண்டு பகூஷங்களிலும் அதிஷ்டானம் பிரஹ்மசேதனமாம்.

உஉசு. ஆபாசவாதப் பிரதிபிம்ப வாதங்களில் தர்மி அல்லது தர்மத்தின் அத்தியாசத்தினது உற்பத்திக்கு உபாதானமாகத் தூலாஞ்ஞானத்தைக் கொண்டு அதிஷ்டானத்திற்குப் பேதங்கூறுதல்.

வித்தியாரணியசுவாமிகள் மதத்தில் பிரதிபிம்பத்திற்கு உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கின்ற கண்ணாடி முதலிய அவசகின்ன சேதனம் அதிஷ்டானமாம். கண்ணாடி முதலிய அவசகின்ன சேதனத்துள்ள அஞ்ஞானம் உபாதானமாம். அங்ஙனமே விவரணகாரர் மதத்தால் பிரதிபிம்பத்தனமை முதலிய தர்மங்களின் உற்பத்தியினையே அங்கீகரிக்கின், பிம்பாவசகின்ன சேதனம் அதிஷ்டானமாம். பிம்பாவசகின்ன சேதனத்து அஞ்ஞானம் உபாதானமாம். இவ்வாற்றால் தாமாதியாசபகூஷ தர்மியத்தியாசபகூஷங்களில் அதிஷ்டானத்திற்கும் உபாதானத்திற்கும் பேதமுண்டு என்று முன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய அததியாசத்தின் உபாதானத் தன்மையை அங்கீகரித்துக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

பிரகாசம்.] ௨௨௫. இரண்டு பக்ஷங்களிலும் சஅந
 மூலாஞ்ஞானத்திற்கு உபாதானத்தன்மையை அங்கீ
 கரித்து, அதிஷ்டானத்திற்குப் பேதமும் மூலாஞ்
 ஞானத்திற்கு முற்கூறிய அத்தியாசத்திற்கு
 உபாதானமாந்தன்மையின் யோக்கியதையும் கூறுதல்.

மூலாஞ்ஞானத்திற்கு உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின்,
 இரண்டுமதங்களிலும் அதிஷ்டானத்திற்குப் பேதம் சம்பவியர்து.
 மூலாஞ்ஞானத்திற்கே முற்கூறிய அத்தியாசத்தின் உபாதானத்
 தன்மையை அங்கீகரித்தல் வேண்டும். ஏனெனின், அவஸ்தாஞ்ஞா
 னத்திற்கு முற்கூறிய அத்தியாசத்தின் உபாதானத்தன்மையை அங்
 கீகரிக்கின் கண்ணடி முதலியவற்றின் ஞானத்தால், அல்லது முக
 முதலியவற்றின் ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசக்தி அம்
 சத்தின் நிவிர்த்தி உண்டாக விசேஷபசத்தி அம்சத்தின் ஸ்திதியை
 அங்கீகரிக்கின், பிரஹ்ம ஞானத்தால் பிரஹ்ம சொருபத்தை ஆவ
 ரிக்கும் மூலாஞ்ஞான அமரமே நஷ்டமாகும். அங்ஙனமே சத்தி
 முதலியவற்றின் ஞானத்தால் சுந்நிபாதி பவச்சினை சேதனத்தை
 ஆவரிக்கும் தூலாஞ்ஞானமசமே நஷ்டமாகும். வியாவகாரிகப்
 பிராதிபாவிக விசேஷபத்திற்கேதுவாகிய இருவகை அஞ்ஞானமச
 ங்களும் சேஷமாயிருத்தலின், விதேககைவலயத்திலும் வியாவகா
 ரிகப் பிராதிபாவிக விசேஷபத்தின் இருப்பினால் சகல சம்சாரத
 தின் நீக்கமின்மையும் உண்டாகும். ஆதலால் ஆவரண ஏதுவான
 அஞ்ஞானம்சத்தின் நிவிர்த்தி உண்டாக விசேஷ ஏதுவாகிய
 அஞ்ஞானமரம எஞ்சி யிருப்பதாகக் கூறுதல் ரம்பனியாது.

௨௨௬. தூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பபாத்தி
 யாசத்தின் உபாதானத்தன்மையைக்
 கூறுவோர் மதம்.

தூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பபாத்தியாசத்தின் உபாதா
 னத்தன்மையைக் கூறுவோர் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர் :—ஆவ
 ரண ஏதுவாகிய அஞ்ஞானமசத்தின் நிவிர்த்தி உண்டாக விசேஷப
 ஏதுவாகிய அஞ்ஞானமசம் எஞ்சியிருத்தல் சுவாபாவிக மன்று.
 ஆனால் விசேஷப ஏதுவாகிய அஞ்ஞானமசத்தின் நிவிர்த்திக்குப்
 பிரதிபந்தக முனதாயின், ஆண்டு விசேஷப ஏதுவாகிய அஞ்
 ஞானமசத்தின் சேஷமிருக்கும். பிரஹ்ம ஞானத்தினால் ஆவரண

ச அச ஸீவேச-விருத்-பிரபோ-கத்-நிவி-திரு-[எட்டாவது

ஏதுவாகிய அஞ்ஞானமசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகியும், விசேஷப
 ஏதுவாகிய அஞ்ஞானமசத்தின் நிவிருத்தியில் பிரதிபந்தகமான
 பிராரத்தகாமமிருக்கும். அவ்வளவு காலம் விசேஷப ஏதுவாகிய
 அஞ்ஞானமசத்தின் சேஷமிருக்கும். பிராரப்த வடிவப் பிரதிபந்
 தகத்தின் அபாவமுண்டாக, விசேஷப ஏதுவான அஞ்ஞானமசத்
 தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—
 ஆவரிக்கும் அஞ்ஞானமசத்தின் நிவிருத்தியோ மகாவாகியஜந்நிய
 அந்தக்கரணத்தின் பிரமை வடிவ விருத்தியினால் உண்டாகின்றது.
 பிராரப்தபலததால் எவ்வளவு வருஷம் ஜீவித்திருக்கின்றனோ, அது
 வரையிலும் முன்விருத்தியோ இருக்கிறதில்லை. விசேஷ நிவிருத்தியி
 ன்போட்டு மரணத்திற் பிறப்பின்றிய காலத்தில் மகாவாகிய விசா
 ரத்தின் விநாசம் (விந்) வித்துவானுக்கில்லை. மரணமூச்சை காலத்தில்
 மகாவாகிய விசாரத்தின் சமபவமுமில்லை, ஆதலால் விசேஷபசத்தி
 யின் நாசத்திற்கேது தததுவஞானத்தின் சமஸ்காரத்தோடு கூடிய
 சேதனமாம். ஆவரணசத்தியின் நாரத்திற்கேது தததுவஞான
 மாம். எங்ஙனம் மூலாஞ்ஞானத்தினது விசேஷபசத்தியின் நிவிரு
 த்தியில் பிரதிபந்தகம் பிராரப்தகாமமோ, அங்ஙனமே பிரதிபிம
 பாததியாசத்தின் விசேஷபசத்தியின் நிவிருத்தியில் முகமுதலிய
 பிம்பத்தோடு கண்ணடிமுதலிய உபாதியின் சமபந்தமே பிரதிபந்
 தகமாம். அதன் சற்பாவதில் ஆவரண அம்சத்தின் நிவிருத்தி
 உண்டாகியும், பிரதிபிமப முதலிய விசேஷபத்தின் நிவிருத்தி உண்
 டாகிறதில்லை. பிம்ப உபாதியின் சமபந்த வடிவப் பிரதிபந்தகத்
 தின் நிவிருத்தி உண்டாக, விசேஷபத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்
 றது. சுத்திரஜத முதலிய அகதியாச முண்டாயின், ஆண்டு ஆவர
 ணத்தின் நாசத்திற்குப்பின் விசேஷபத்தின் நிவிருத்தியில் பிரதிபந்
 தகத்தன்மையின் அபாவத்தால் விசேஷபம் சேஷமிராது. இவ்வா
 ற்றால் விசேஷபநிவிருத்தியில் பிரதிபந்தகத்தின் அபாவத்தோடு
 கூடிய அதிகுடானஞானம் ஏதுவாதலாலும், மோகத்தையில்
 பிராரப்தவடிவப் பிரதிபந்தக மில்லாமையினாலும் சமஸ்காரத்தின்
 உணர்ச்சி சமபவியாது. ஆதலால் ஆவரணசத்தியின் நாசத்திற்குப்
 பின்னும் விசேஷபசத்தியின் இருப்பை அங்கீகரிக்கின், முற்கூறிய
 தோஷமில்லாமையினால் அவஸ்தாஞ்ஞானத்தினையும் பிரதிபிம்பா
 த்தியாசத்திற்கு உபாதானமாகக் கொள்ளுதல் உசிதமாம்.

பிரகாசம்.] ௨௨௭. முற்கூறியமதத்தை நிவேசித் ச அநு

தலோடு மூலாஞ்ஞானமே பிரதிபிம்பாத்தியா

சத்திற்கு உபாதான மெனல்.

இங்ஙனம் கூறுதலும் பொருந்தாது. ஏனெனின் யாண்டுத் தேவதத்தனது முகம கண்ணாடிமுதலிய உபாதி என்பவற்றின் யதார்த்தசாക്ഷாதகரமயஞ்ஞதத்தனுகுண்டாகின்றதோ, அதற் சூப்பிரதீபிகரலத்திலும்தேவதத்தனமுகத்திற்குக் கண்ணாடியோடு சம்பந்தமுண்டாக, யஞ்ஞதத்தனுகுத் தேவதத்தன முகத்தினால் பிரதிபிம்பததன்மைமுதலிய தாமங்களின் அததியாசம விவரண மதத்தி லுண்டாகின்றது. அங்ஙனமே வித்தியாரணியசுவாமிகள் மதத்தில் தேவதத்தன முகத்தின் பிரதிபிம்பத்தினது அததியாசம் கண்ணாடியி லுண்டாகின்றது. அது உண்டாகலாகாது. ஏனெனின் முற்கூறிய அததியாசத்தின் நிவிருத்தியில் பிம்ப உபாதிட்களின் சம்பந்தமே பிரதிபிம்பநாமம். முகம் அல்லது கண்ணாடி வடிவ அதிஷ்டானத்தின் ஞானகாலத்தில் அநுபப்பிரதிபந்தக மில்லாதிருத்த லின், பிரதிபந்தகத்தின் அபாவத்தோடுகூடிய அதிஷ்டான முண்டாகின்றது. விவரணகாரா மதத்தில் “தேவதத்தனது முகத்தில தாப்பணத்திலிருக்காதனமை எதிர்முகத்தனமை முதலியன இல்லை” என்னும் ஞானம் அத்தியாசத்திற்கு விரோதியாம. வித்தியாரணிய சுவாமிகள் மதத்தில் “கண்ணாடியில் தேவதத்தன் முகமில்லை” என்னும் ஞானம் முற்கூறிய அத்தியாசத்திற்கு விரோதியாம. ஏனெனின் இரண்டு மதங்களிலும் கிரமமாகத் தேவதத்தன முகத்தில் கண்ணாடியி லிருத்ததற்கனமை எதிர்முகத்தன்மை, கண்ணாடியில் தேவதத்தன் முகம் எனபதாக அததியாசத்தின் வடிவத்திற்குப் பேதமிருக்கின்றது. அதற்கேதுவான விசேஷப சத்தி விசுஷ்ட அஞ்ஞானமசத்தின் நிவிருத்தியும் உண்டாயிருக்கின்றது. ஆதலால் உபாதானத்தின் அபாவத்தால் முற்கூறிய ஸதலத்தில் யஞ்ஞதத்தனுகுத் தேவதத்தனது முகத்தின் பிரதிபிம்பப்பிரமம் உண்டாதல் வேண்டும். பிரஹ்ம சேதனத்துள்ள மூலாஞ்ஞானத்திற்கே பிரதிபிம்பபாத்தியாசத்தின் உபாதானததன்மையை அங்கீகரிக்கின், முற்கூறிய உதாரணத்தில் தேவதத்தனது முகத்தின் ஞானமும் கண்ணாடியின ஞானமுமுண்டாகியும், பிரஹ்மவடிவ அதிஷ்டான ஞானத்தின் அபாவத்தால் உபாதானத்தினிருப்பால் முற்கூறிய அத்தியாசம சம்பவிக்கின்றது.

சஅக ஓவே-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிரு- [எட்டாவது]

ஆதலால் மூலாஞ்ஞானமே பிரதிபிம்பாத்தியாசத்திக்கு உபாதான மாமென்னும் பக்தமே நலமுடையதாம்.

உஉஅ மூலாஞ்ஞானம் உபாதானாராம் என்னும்
படித்திற் சங்கை.

ஆனால் இரட்டைத்தனம் இது சங்கையாம்:—பிரஹ்மசேதனதான் உள்ள மூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பாததியாதத்தின் உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின், பிரஹ்மஞானமின்றிய பிரதிபிம்பப் பிரமத்தின் நிவிருத்தி உண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின் அதிஷ்டானத்தின் யதார்த்த நானத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி வாயிலாகப் பிரமத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகியுமே. பிரதிபிம்பாத்தியாசத்தின் அதிஷ்டானம் முதலிய பக்தத்தில் பிரஹ்ம சேதனமாம். கண்ணாடி யவசின்ன ரேதனம் அல்லது முகாவசின்ன ரேதனம் அதிஷ்டானமன்று. முகம் கண்ணாடி முதலியவற்றின் ஞானத்தால் மூலாஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியை அங்கீகரிக்கின், உபாதானத்தின் நாரத்தால் முகம் கண்ணாடி முதலிய வியாவகாரிக பதார்த்தங்களின் அபாவமுண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் மூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின், முக முதலியவற்றால் வியாபாரத்தின் விபாக காலத்திலும் பிரதிபிம்பாததியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகியுமே.

உஉக. இச்சங்கைக்குச் சமாதானம்.

இச்சங்கைக்கு இது சமாதானமாம்:—அவரணத்தின் விகேதபாதத்தியென்னும் பேதத்தால் இரண்டம் சங்கையுடையது அஞ்ஞானமாம். பிரதிபந்தமின்றிய அதிஷ்டான ஞானத்தினால் எல்லா அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியும் உண்டாகின்றது. பிரபந்த காமமாகிய பிரதிபந்தம் மிருக்கின், பிரஹ்மவெய் அதிஷ்டான ஞானமுண்டாகியும், விகேதப் பாவமாகிய அஞ்ஞானமசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகித்தலை. கடமுதலிய அநாதம் பதார்த்தகோசர ஞானமுண்டாயின், அவற்றால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியோ உண்டாகித்தலை. ஆனால் எவ்வளவுகாலம் கடாதிகளின் ஸ்புரணமிருக்கின்றதோ, அவ்வளவுகாலம் அநாதரத்தினால் ஆவரி(மறை)க்கப்பட்ட வீட்டின் ஏகதேசத்தில் பிரபையின் பீரகாசத்தினால் அநாதாரம் சுருங்குவதுபோல, அஞ்ஞான ஜநிய அவரணத்தின் சுருங்குதல் உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே முதம் கண்ணாடிமுதலி

பிரகாசம்.] உக0. ஏக-கிரம-பாதி-இலக்ஷணம். சஅள

யவற்றின் சாக்ஷாத்காரததால் பிரஹ்மத்தை மறைக்கும் மூலாரு
 ஞானத்தின் நிவிருத்தியானது உண்டாகாவிடினும், அஞ்ஞானத்
 தாற்றேன்றிய பிரதிபிம்பாதத்யாச வடிவ விசேஷபத்திற்கு
 முகம் கண்ணாடி முதலியவற்றின் ஞானத்தினால் உபாதானத்தில்
 ஒடுங்குதலவடிவ சங்கோசம் உண்டாகின்றது. உபாதானத்தில்
 விலயமாதலையே காரியத்தின் பூர்வ வடிவத்தை யென்பார். இவ்வாற்
 றால் அதிஷ்டான ஞானத்தின் அபாவநகரம் அஞ்ஞானத்தின்
 நிவிருத்தியின்றிய பிரதிபிம்பாதத்யாசத்தின் பாதவடிவ நிவிரு
 த்தி சம்பவிபாதயினும், முதல் கண்ணாடி முதலியவற்றின் ஞான
 ததால் பிரதிபந்தகரப்பவ முண்டாக, காரியத்திற்கு உபாதானத்
 தில் விலயவடிவ நிவிருத்தி உண்டாகின்றது.

உக0. ஏகதேயியின் கிரமமாகப் பாதித்தின்
 இலக்ஷணம்.

இவ்வாற்றால் சமசாரதையில் பிரதிபிம்பாதத்யாசத்தின்
 பாதம் உண்டாகுதலில்ல எனவரும் தோழி மனோகரித்திருக்கின்
 றனா. இமமதத்தில் அபாவ நிசரயமததப பாதமென்று கூறுவ
 தில்லை. ஏனெனின “முகத்தில் கண்ணாடியினிருத்ததறனமை
 யில்லை, கண்ணாடியில் பூ மில்லை” எனவா விரணகாரா வித்
 தியாசணிய கவாமிசனின மத தோத்தரால் இருவகை அதத்யாசத
 தின் அபாவ நிசரயம் சகல அஞ்ஞானிகருக்குமா அருபவ சித்த
 மாம. அதன் அபாவததைச் சமசாரதையிற் கூறுதல் சம்பவி
 யாது. அதலால் பிரஹ்மஞானமின்றிய பிரதிபிம்பாதத்யாசத்தின்
 பாதமில்லை எனகெகாள்வின், அவா மதத்தில் கேவலம் அதிஷ்
 டான சேஷத்தினைப் பாந் மென்பார். பிரதிபிம்பாதத்யாசத்தின்
 அபாவ நிசரயம் முறகூறியபடி உண்டாகியும், சமசாரதையில்
 அஞ்ஞானத்தின் சத்தையிருத்தலால், கேவல அதிஷ்டானம் சேஷ
 மன்று; ஆனால் அஞ்ஞான விசிஷ்ட அதிஷ்டான மிருக்கின்றது.
 இவ்வாற்றால் பிரதிபந்தகமின்றிய முகம் கண்ணாடி முதலியவற்றின்
 சாக்ஷாத்காரததினால் அதிஷ்டான ஞானமின்றிய பாதவடிவ அஞ்
 ஞான நிவிருத்தியின் அபாவமுண்டாகியும், தனது உபாதானத்தில்
 காரியத்தின் விலயவடிவ சங்கோச முண்டாகின்றது. உபாதான
 வடிவமாகக் காரியம் நிலைத்தலையே நுகுமாவலத்தை யென்பார்.

உக. அநேக நூலாசிரியர்கள் மதப்படி பாதத்தில்
இலக்ஷணமும், பிரஹ்மஞானமின்றிப் பிரதி
பிம்பாத்தியாசத்தினது பாதத்தின் சித்தியும்

அநேக நூலாசிரியர் மதத்தில் பிரஹ்மஞானமின்றி மூலாஞ்ஞானத்தின் நாசபின்றியும் மூலாஞ்ஞான ஐந்தியப் பிரதிபிம்பபாத்தியாசத்தின் பாத முண்டாகின்றது. அவர்கள் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—மித்தியாததுவ நிச்சயம் அல்லது அபாவநிச்சயம் பாதமெனப்படுகின்ற தென்பது சாவ கிரந்தங்களின் நிச்சயமாம். அநேக இடங்களில் மித்தியாததுவ நிச்சயமும் அபாவநிச்சயபதார்த்தமாகின்றது. இங்கு அதிஷ்டானமாத்நிரம சேஷ மிருக்கின்றது. அஞ்ஞானம் சேஷித திருக்கவிலலை. இவ்வபிப்பிராயத்தால் சில நூலாசிரியர் அதிஷ்டானமாத்நிரத்தின் சேஷமே பாதத்தின் சொருபமெனக் கூறியிருக்கின்றனர். அதிஷ்டானமாத்நிரத்தின் சேஷம் பாதத்தின் லக்ஷணமன்று. பாதத்திற்கு இதுவே லக்ஷணமாயின், ஸ்படிகத்தில் செமமைப் பிரமமுதலிய ஸோபாதிக (உபாதியோடுகூடிய) அதிதியாச முண்டாகின்றது. அங்கு அதிஷ்டான ஞானத்திற்குப் பிரதியகாலத்திலும் செமபரததம் பூவிற்கும் ஸ்படிகத்திற்கும் பரஸ்பர சம்பந்தவடிவப் பிரதிபந்தகமிருக்கச் செமமை அதிதியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகுமெனில்லை. அங்ஙனமே விததுவானுகுப் பிராரப்தகாமப் பிரதிபந்தகமிருக்கச் சரிமுதலியவற்றின் நிவிருத்தியுண்டாகுமெனில்லை. அதலால் அஞ்ஞானகாரிய விசிஷ்ட அதிஷ்டானம் இரண்டிடங்களிலுமிருத்தலின், கேவல அதிஷ்டான சேஷத்தின் அபாவத்தால் பாத வியவகாரமில்லை. அது உண்டாதல்வேண்டும். சுலோத(வெண்மை) ஸ்படிகத்தின் சாஷாதகாரத்தால் செமமும் அதிதியாசத்தின் பாத முண்டாகின்றது. பிரஹ்ம சாஷாதகாரத்தால் ஜீவன்முகத்த வித்துவானுக்குச் சமசாரத்தின் பாதமுண்டாகின்றது. இவ்வாறறல விசேஷபத்தோடுகூடிய அதிஷ்டானத்தில் பாத வியவகாரத்தைச் சகல நூலாசிரியர்களும் எழுதியிருக்கின்றனர். ஆண்டு அதிதியஸ்த பதார்த்தத்தில் மித்தியாததன்மை நிச்சயம் அல்லது அபாவநிச்சயமே பாதத்தின் சொருபமெனச் சம்பவிக்கின்றது. பிரதிபந்தகமின்றிய முகம் கண்ணடி முதலியவற்றின் ஞானத்தால் முகத்திற பிரதிபிம்பாததன்மை முதலிய தர்மங்களின், அங்ஙனமே கண்ணடியில்

பிரகாசம்.] உஈஈ. முகம்-மூலா-திவி-கெடுக்குந்த-ச அக

பிரதிபிம்ப முதலிய தர்மிகளின் மித்தியாததன்மை நிச்சய முண்டாகின்றது. அங்ஙனமே அபாவ நிச்சய முண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரஹ்ம ஞானமின்றிப் பிரதிபிம்பாததியாசத்தின் பாதமுண்டாகிறதில்லை என்று கூறுதல் பொருத்தமுடையதன்று.

உஈஉ. முகம் கண்ணடிமுதலிய அதிஷ்டானத்தின் ஞானம் பிரதிபிம்பாததியாசத்தின் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாதல்.

அதிஷ்டான ஞானத்தினால் அத்தியாசத்தின் பாதரூப நிவிருத்தி யுண்டாதல்போல முகம் கண்ணடி முதலியவற்றின் அபரோகூடஞானத்தினாலும் பிரதிபந்தகமின்றிய காலத்தில் பிரதிபிம்பாததியாசத்தின் நிவிருத்தி அந்பவசிக்கதாம். ஆதலால் பிரதிபந்தகாபாவத்தோடுகூடிய முகம் கண்ணடி முதலியவற்றின் ஞானமும் அதிஷ்டானத்தினைப்போல அத்தியாச நிவிருத்திக்கு ஏதுவாமென்று மதிக்கத்தக்கதாம். முகம் கண்ணடி முதலியவற்றின் ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பாததியாச நிவிருத்தியின காரணத்தன்மை சம்பவிககவும செய்கின்றது. ஏனெனின் சமான விஷயமுடைய ஞானத்தோடு அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதமுண்டு. பின்ன விஷயமுடைய ஞானத்தோடு அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதமின்று. ஆதலால் முகம் கண்ணடி முதலிய ஞானத்திற்கு முகம் கண்ணடியாதி அவசரின்ன சேதனததுள்ள அவஸ்தாஞ்ஞானத்தோடுதான் விரோதமிருக்கின்றது. பிரஹ்மத்தை ஆச்ரதி(மறை)க்கும்மூலாஞ்ஞானத்தோடு பிரஹ்மஞானமொழிந்த மறமைய ஞானங்களுக்கு விரோதமில்லை. ஆதலால் பிரஹ்மஞான விரோதியாகிய மூலாஞ்ஞானத்தோடு கண்ணடிமுதலிய ஞானத்திற்கு விரோதமின்மையால், பிரதிபிம்பாததியாசத்தின் உபாதானமாகிய மூலாஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியானது இல்லை யாயினும், அஞ்ஞான நிவிருத்தியின்றியும் விரோதிஞானததால்பூவஞானம் நிவிருத்தியாதல் அதுபவசிக்கதாம்.

உஈஈ. முகம் கண்ணடி முதலியவற்றின் ஞானத்திற்கு மூலாஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியின்றிப் பிரதிபிம்பாததியாசத்தைக் கெடுக்குந்தன்மை.

எங்கு இரஜ்ஜுவின் அஞ்ஞானத்தினால் சாப்பப் பிரமத்திற்குப்பின் தண்டப்பிரம முண்டாகின்றதோ, அங்குத் தண்டஞான

த்தினால் சர்ப்பத்தின் உபாதானமாகிய அவஸ்தாஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியோ உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் அதிஷ்டானத்தின் தத்துவஞானத்தினாலேயே அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆதலால் இரஜ்ஜு ஞானமின்றி இரஜ்ஜு சேதனத்திருக்கும் அஞ்ஞானத்திற்கு நிவிருத்தி சம்பவிக்கிறதில்லை. தண்டப் பிரமத்தினாலே இரஜ்ஜு சேதனத்திருக்கும் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகுமாயின், உபாதானத்தின் அபாவத்தால் தண்டாத் கியாசத்தின் சொரூபமே சித்தியாது. ஆதலால் தண்ட ஞானத்தினால் அஞ்ஞான நிவிருத்தியின்றி எங்ஙனம் சாப்பாததியாசத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே “முகத்திற் பிரதிபிம்பத்தன்மையில்லை, கண்ணடியில் முகமில்லை” எனவிலவாறு முகம் கண்ணடி களின் ஞானம் பிரதிபிம்பாததியாசத்திற்கு விரோதியாயிருக்கலின், அகனாலும் பிரதிபிம்பாததியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. பிரதிபிம்பாததியாசத்தின் உபாதானமாகிய மூலாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய ஞானத்தினால் நிவிருத்தி சம்பவிக்கிறதில்லை. முற்கூறிய ஞானத்தினால் மூலாஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியைக் கூறின், மூலாஞ்ஞானத்தின் காரியமாகிய முகம் கண்ணடி. முதலிய வியாவகாரிக பதார்த்தங்களும் நஷ்டமாதலவேண்டும. ஆதலால் முகம் கண்ணடி முதலியவற்றின் ஞானத்திற்கு விரோதியான விஷயத்தையுடையதாயிருக்கலின், அஞ்ஞான நிவிருத்தியின்றியும் பிரதிபிம்பாததியாசத்தைக் கெடுக்குநன்மை யிருக்கின்றது. பாவ்பாவங்களுக்கும் பரஸபர விரோதமுண்டு. ஆதலால் அவற்றின் ஞானமும் ஒன்றற்கொன்று விரோதியாம். யாண்டு ஸ்தானாவில் ஸ்தானாவத்தன்மை ஞானத்திற்குப்பின் புருஷத்தன்மைப் பிரமமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டு “ஸ்தானாவத்தன்மையில்லை” யென்னும் விரோதியாகிய பிரமஞானத்தினால் முன் பிரமா ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. கடமுதலிய பூதலத்தில் கடாபாவத்தின் பிரமஞானத்திற்குப்பின் கடத்தோடு இநதிரியத்தின் சையோக முண்டாகக் “கடமுடையது பூதலம்” என்னும் விரோதியாகிய பிரமா ஞானத்தினால் பூவப்பிரமஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. யாண்டு இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பப் பிரமத்திற்குப்பின் தண்டப் பிரமத்தினால் சர்ப்பப் பிரமத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு தண்டப் பிரமத்தினால் சர்ப்பப் பிரமத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றாறு சிலவிடத்துப் பிரமஞானத்தினால் பிரமா

பிரகாசம்.] உரு. முகம்-மூலா-நிவி-கெடுக்குந்த- சுகக

ஞானத்தின் நிவிருத்தியும், சிலவிடத்துப் பிரமா ஞானத்தினால் பிரமஞானத்தின் நிவிருத்தியும் சிலவிடத்துப் பிரமஞானத்தினால் பிரமஞானத்தின் நிவிருத்தியும் உண்டாகின்றன. யாண்டுப் பிரமத்தினால் பிரமையின் நிவிருத்தியும் பிரமத்தினால் பிரமத்தின் நிவிருத்தியும் உண்டாகின்றனவோ, ஆண்டுப் பிரமத்தின் உபாதானமாகிய அஞ்ஞானத்தின் இருப்பிலேயே பூவஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. யாண்டுப் பிரமாஞானத்தினால் பிரமத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அதிஷ்டானத்தின் யதாரதஞானம் பிரமையாயிருத்தலின், அஞ்ஞானத்தோடு பிரமத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. இவ்வாறால் அதிஷ்டான ஞானமின்றி மூலாஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியுமின்றி முகம் கண்ணடி முதலியவற்றின் ஞானத்தால் பிரதிபிம்பபத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி சம்பவிக்கின்றது.

விரோதிஞானத்தினால் பூவஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றதென்பது நியமம். அதிஷ்டானத்தின் யதாரத ஞானத்தினாலேயே பூவப் பிரமத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாமென்னும் நியமமில்லை. ஆனால் அதிஷ்டானத்தின் யதாரத ஞானமின்றி அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஆகலால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி கேவல அதிஷ்டானத்தின் விசேஷப் பிரமையினாலுண்டாகின்றது என்பது நியமமாம். விவரணாகார மத்ததில் முகத்தில் பிரதிபிம்பபதன்மை கண்ணடியிலிருத்தறன்மை எதிர முகத்தன்மை என்னும் அதிபாரம் உண்டாகின்றது. அதற்கு விரோதி “முகத்தில் பிரதிபிம்பபதன்மை முதலியன இல்லை” என்னும் ஞானமாம். வித்தியாரணியசுவாமிகளின் மத்ததில் “கண்ணடியில் முக” மென்னும் அதிபார முண்டாகின்றது. “கண்ணடியில் முகமில்லை” என்னும் ஞானம் அதற்கு விரோதியாம். நையாயிகமத்ததிலும் பாவாபாவங்களுக்கு ஒன்றறமென்று விரோதம் அங்கீகரித்து, அவற்றின் ஞானங்களுக்கும் விஷய விரோதத்தால் விரோதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் மூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பபத்தியாசத்தின் உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரிக்கினை, பிம்ப உபாதியின் சரத்தான வடிவப் பிரதிபந்தகமின்றிய காலத்தில் முகம் கண்ணடி முதலியவற்றின் ஞானத்தால் அஞ்ஞான நிவிருத்தியின்றியும் முறையிய அதிபாசத்தின் நிவிருத்தி சம்பவிக்கின்றது.

சுகுல ஜீவேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிஞ-எட்டாவது

உடசு முற்கூறிய பக்ஷத்தில் பத்மபாதாசாரியராற்
செய்யப்பட்ட பஞ்சபாதிகையின்படி
தூலாஞ்ஞானத்திற்கு அத்தியாசத்தின்

வதுத்தன்மையைக் கூறும் வாதியின் சங்கை.

ஆனால் இப்பக்ஷத்தில் இது சங்கையாம்:—சாரீரகபாஷியத்
திற்குப் பஞ்சபாதிகை என்னுமஉரை பத்மபாதாசாரியராற் செய்ய
ப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்குப் பாஷியகாரரது வசனத்தினால் சர்வ
ஞ்ஞத்தன்மை உண்டாயிருக்கின்றது. அநதச சர்வஞ்ஞ வசன
மாகிய பஞ்சபாதிகையில் இது எழுதப்பட்டிருக்கின்றது:—
யாண்டுச் சாப்பம் இரஜதமுதலிய பிரமமுண்டாகின்றதேதோ, ஆண்டு
இரஜ்ஜு சுத்திகளின் ஞானத்தினால் சர்ப்ப மிரஜத முதலியவற்
றின் உபாதானமாகிய அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்
றது. அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியினால் சர்ப்ப மிரஜதமுதலிய
அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. இரஜ்ஜு சுத்தி
முதலியவற்றின் ஞானத்தினைச் சாப்ப மிரஜத முதலியவற்றின்
நிவிருத்தியில் சாக்ஷாத் காரணமெனக் கொள்ளின, உபாதானத்
தின் நாசத்தால் பாவகாரியத்தின் நாசமுண்டாகும் என்னும நிய
மத்திற்குக் கேடுண்டாகும். அதிஷ்டான ஞானத்தினால் அஞ்ஞா
த்திற்கு நாசமுண்டாகின்றது. அஞ்ஞானத்தின் நாசத்தால் அததி
யாசத்திற்கு நாசமுண்டாகின்றது என்று இவ்வாறு அங்கீகரிக்க
கின், முற்கூறிய நியமத்திற்கு விபிச்சாரமுண்டாகிறதில்லை. அந்த
காரத்தினைப்போல அஞ்ஞானமும் பாவருபமாயினும், அஞ்ஞா
னம் அநாதியாயிருத்தலின் காரியமன்று. ஆதலால் அஞ்ஞானத்
தின் நிவிருத்தியோ அதிஷ்டான ஞானத்தினாலும் சம்பவிக்கின்
றது. ஆனால் பாவகாரியமாகிய சாப்பமுதலிய அத்தியாசத்தின்
நிவிருத்தி உபாதானத்தின் நாசமின்றி உண்டாகிறதில்லை. கடத
துவம்சத்தின் நிவிருத்தியும் வேதாந்தமதத்திலுண்டாகின்றது.
அபாவ பதாரததங்களுக்கு உபாதானகாரண மிருப்பதில்லை. ஆத
லால் உபாதானத்தின் நாசமின்றியும் கடததுவம்சவடிவ காரியத்
தின் நாசமுண்டாம். ஆனால் கடத்துவம்சமபாவமன்று. ஆதலால்
உபாதான நாசத்திற்குப் பாவகாரியத்தின் நாசத்தில் நியதமாக
வதுவாகுந் தன்மையைப் பாதுகாத்தற்குப் பஞ்சபாதிகையில்
அஞ்ஞான நிவிருத்தி வாயிலாக அதிஷ்டான ஞானம் அத்தியாச

பிரகாசம்] உந்ரு. முற் சங்கை-பொருந்தாமை. சுகந்

நிவிருத்திக் கேதுவாதல் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அஞ்ஞான நிவிருத்தியை விட்டு அதிஷ்டானஞானம் அத்தியாச நிவிருத்திக்குச் சாக்ஷாத் ஏதுவாதல் நிஷேதஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. மூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பாத்தியாசத்தின் உபாதானத்தின் மேன்மையை அங்கீகரிக்கின், முற்கூறியபடி அஞ்ஞான நிவிருத்தியின்மீயே பிரதிபிம்பாதியாசத்தின் நிவிருத்தி அங்கீகரிக்க வேண்டியதாகின்றது. ஆதலால் பஞ்சபாதிகை வசனத்திற்கு விரோதமுண்டாகும். அவஸ்தாஞ்ஞானத்தினை முற்கூறிய அதிதியாசத்திற்கு உபாதானமாகக்கொள்ளின் விரோதமில்லை. ஏனெனின் அவஸ்தாஞ்ஞானத்தினை முற்கூறிய அதிதியாசத்திற்கு உபாதானமாகக்கூறின், அவாகள் மதத்தில் விவரணகாரா மதப்படி முகாவசசின்னசேதனத்திருக்கும் அஞ்ஞானம் தாமாதியாசத்திற்கு உபாதானமெனச் சித்திக்கின்றது. வித்தியாரணிய சுவாமிகளின் மதப்படி கண்ணாடி அவசசின்ன சேதனத்திருக்கும் அஞ்ஞானம் தர்மி அதிதியாசத்திற்கு ஏதுவெனச் சித்திக்கின்றது. பிரதிபந்தகமின்மிய காலத்தில் முகஞானத்தினால் அல்லது கண்ணாடிஞானத்தினால் அவ்வஞ்ஞானங்களுக்குக் கிரமமாக நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அஞ்ஞான நிவிருத்திவாயிலாகப் பிரதிபிம்பாத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆதலால் அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பாத்தியாசத்தின் உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரித்தல் பஞ்சபாதிகை வசனத்திற்கு அநுகூலமாக. மூலாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய அதிதியாசத்தின் உபாதானத்தன்மையைக் கூறுதல் பஞ்சபாதிகை வசனத்திற்கு விருத்தமாக. இவ்வீற்றால் முற்கூறிய அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாதலை அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்கு அங்கீகரிக்கின், அதற்கு இது பூர்வபக்ஷமாக.

உந்ரு. முற்கூறிய சங்கை பொருந்தாமை.

ஆனால் அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்கு ஏதுததன்மையை அங்கீகரிக்கினும், பஞ்சபாதிகை வசனத்தோடுள்ள விரோதம் பரிகாரமாகாது. அது வருமாறு:—யாண்டுத தாப்பண சமபந்தமின்றிய தேவத்தனது முகத்தின் அல்லது தேவத்ததமுகம் பிரிந்த கண்ணாடியின்சாக்ஷாத்காரம் யஞ்ஞாதத்தனுக்குண்டாய், அடுத்தகணத்தில் தேவத்ததனது முகத்திற்குத் தாப்பணத்தோடு சமபந்தமுண்டாகின்றதோ, ஆண்டும் பிரதிபிம்பாதியாசம் உண்டாகின்றது.

சகச ஜீவேச-விருத்-பிரயோகம்-நிவி-நிரு- [எட்டாவது]

மூலாஞ்ஞானத்திற்கு உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின், முகம் கண்ணாடிமுதலிய சாக்ஷாதகாரத்தினால் அதன் நிவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. முகஞானத்தால் முகாவச்சினை சேதனத்தான அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியும், அங்ஙனமே கண்ணாடிஞானத்தினால் கண்ணாடி யவச்சினை சேதனத்துள்ள அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியும் அவசிய முண்டாகின்றன. முக கண்ணாடிகளின் சாக்ஷாதகாரத்திற்குப் பிரதியகாலத்திலும் முக கண்ணாடிகளின் சந்நிதானத்தால் பிரதிபிம்பபாத்தியாச முண்டாகின்றது. ஆதலால் முக கண்ணாடிகளின் சாக்ஷாதகாரத்தால் அவஸ்தாஞ்ஞானத்தின் ஆவரண சததி விசிஷ்ட அஞ்ஞானமசத்தின் நாசம் உண்டாகாமையால், விசேஷ வடிவத்தால் அபியப்பாத அதிஷ்டானத்திலும் அததியாசம் சம்பவிக்கின்றது. ஆண்டுக் கண்ணாடிக்கும முகத்திற்கும் பரஸ்பரவியோகமுண்டாக, பிரதிபந்தகாபாவத்தோடுகூடிய அதிஷ்டான ஞானத்தினால் அஞ்ஞான நிவிருத்திவாயிலாக அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி கூறுதல் அவஸ்தாஞ்ஞானவாதிக்கும் சம்பவிககிறதில்லை. ஆனால் ஞானத்தினால் சாக்ஷாத் அத்தியாசத்தின் நிவிருத்திகூறுதலே சம்பவிககின்றது. ஏனெனின் இரஜ்ஜுஞானத்தினால் சதத்தியின் அஞ்ஞானத்தினது நாசம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஞானத்தினால் அஞ்ஞானமாததிரத்தின் நாசமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் சமானவிஷயமுள்ள அஞ்ஞானத்திற்கு ஞானத்தினால் நாசமுண்டாகின்றது. ஞானத்தினால் எதன் பிரகாசமுண்டாகின்றதோ, அது ஞானந்தின் விஷய மெனப்படுகின்றது. அஞ்ஞானத்தினால் ஆவரிககப்படுவது யாதோ, அது அஞ்ஞானந்தின் விஷய மெனப்படுகின்றது. யஞ்ஞாதத்தனுக்கு அததியாசத்திற்கு முறகாலத்தில் உண்டாகிய முக கண்ணாடிகளின் சாக்ஷாதகாரமயாதோ, அதனால் ஆவரணத்தின் நாசம் உண்டாகுதலால் அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஆவரண வடிவ அஞ்ஞானத்தினது விஷயத்தின் அபாவம் முக கண்ணாடிகளின் லிருக்கின்றது. ஆதலால் ஞான அஞ்ஞானங்களின் விரோதத்தைச் சம்பாதிக்கும் சமானவிஷயத்தன்மையின் பங்கத்தால், முறகூறியவிடத்து அஞ்ஞான நிவிருத்தியின்றி அததியாசமாததிரத்தின் நிவிருத்தி அவஸ்தாஞ்ஞானவாதிகும அங்கீகரிக்க வேண்டியதாகின்றது. இவ்வாற்றால் அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்கு முறகூறிய அததியாசத்

பிராகாசம்] உநகூ. தூலா-மூலா-அவி-உளதாதல். சகூரு

தின் உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரிக்கினும் பஞ்சபாதிகை வசனத்தோடுள்ள விரோதம் பரிகாரமாகிறதில்லை.

உநகூ. மூலாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய 'அத்தியாசத்தினது ஏதுத்தன்மையை யங்கீகரிக்கின் பஞ்சபாதிகையின் வசனத்தோடு விரோதமும், மூலாஞ்ஞானத்திற்கு ஏதுவாதன்மையை அங்கீகரிக்கின் அவி ரோதமும் உளதாதல்.

• அன்றியும் சூக்ஷ்மமாக விசாரிக்கின், அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய அத்தியாசத்தின் ஏதுத்தன்மையை அங்கீகரித்தலே பஞ்சபாதிகை வசனத்திற்கு விரோதமாக. மூலாஞ்ஞானத்திற்கு ஏதுத்தன்மையை அங்கீகரித்தல விரோதமன்று. அது வருமாறு:—ஞானத்தால் கேவல அஞ்ஞானத்தின் நிவிரூததி யுண்டாகின்றது. அஞ்ஞான வடிவ உபாதானத்தின் நிவிரூத்தியினால் அஞ்ஞான காரியத்தின் நிவிரூததி உண்டாகின்றது. இவ்வாறு பஞ்சபாதிகைவசன மிருக்கின்றது. அதற்கு இது அபிப்பிராயமன்று. பாவகாரியத்தின் நாசத்தில் உபாதானத்தின் நாசம் நியத ஏதுவாயிருந்தலின், ஞானத்தினால் அத்தியாச நிவிரூத்தி சம்பவிகிறதில்லை. ஏனெனின் உபாதானத்தின் நாசமன்றிப் பாவகாரியத்தின் நாசமுண்டாகிற தில்லையெனின், பாவகாரியத்தின் நாசத்தில் உபாதானத்தின் நாசம் நியத ஏதுவாம். பாவகாரியம் துவியணுகமாக. அதன் உபாதானம் பரமானுகமாக. அவற்றிற்கு நித்தியத்தன்மை யிருந்தலால் நாசம் சம்பவியாது. ஆதலால் பரமானு ஷையோகத்தின் நாசத்தால் துவியணுகத்தின் நாசமுண்டாகின்றது. ஆண்டுப் பாவகாரியத்தின் நாசத்தில் உபாதான நாசத்தின் ஏதுத்தன்மைக்கு வியபிசரி மிருக்கின்றது. ஆதலால் பாவகாரியத்தின் நாசத்தில் உபாதானநாசம் ஏதுவாதலாகிய நியமத்தைப் பாதுகாக்கும் அபிப்பிராயத்தினால் பஞ்சபாதிகை கூறியதன்று. கேவல ஆக்கிரகத்தினால் பஞ்சபாதிகையின் வசனத்திற்கு முற்கூறிய நியமத்தைப் பாதுகாத்தலில் அபிப்பிராயமெனக்கூறின், தண்டப் பிரமத்தினால் சாப்பாத்தியாசத்தின் நிவிரூததி உண்டாகாது. நையாயிகமத்ததிலும் துவியணுகத்திற்கு வேறுகிய திரவியத்தின் நாசத்தில் உபாதானத்தின் நாசத்தினை ஏதுவெனக் கொண்டிருக்

சகக ஸ்வேச-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிஞ- [எட்டாவது

கின்றனர். சகல பாவகாரியங்களின் நாசத்தில் உபாதான நாசத்
தை ஏதுவாகக்கூறின், பரமானுவும் மனமும் நித்தியமாம்; அவற்
றிற்கு நாசம் சம்பவியாமையால், அவற்றின் கிரியைக்கும் நாசமுண்
டாகாது. அங்ஙனமே நித்தியமான ஆத்மாவின் ஞான முதலிய
குணங்களுக்கும் நித்தியமாகிய ஆகாயத்தின் சப்த முதலிய குணங்
களுக்கும் நாசமுண்டாகாது. ஆதலால் பாவகாரியங்களின் நாசத்
தில் உபாதானத்தின் நாசம் நியத ஏதுவாமென்று கூறுதல் அசங்
கதமாம். ஆனால் சிலவிடங்களில் ஆசிரயத்தின் நாசமுண்டாகக்
காரியத்தின் ஸ்திதி யிருக்கிறதில்லை. ஆண்டு உபாதானத்தின் நாச
மும் காரிய நாசத்திற் றேகுவாம். அங்ஙனமாயினும் காரிய நாசத்
தில் உபாதானத்தின் நாசம் நியத ஏதுவன்று. உபாதானத்தின் இரு
ப்பில் அந்நிய காரணத்தினாலும் காரியத்தின் நாசமுண்டாகின்
றது. இவ்வாற்றால் முற்கூறிய நியமசம்ரக்ஷணையின் அபிப்பிராயத்
தால் பஞ்சபாதிகை கூறியதன்று. ஆனால் அதிஷ்டான ஞானத்தி
னால் அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகுமிடத்து, அதிஷ்டான
ஞானத்திற்கு அத்தியாச நிவிருத்தியில் காரணத்தன்மை யில்லை.
அதிஷ்டான ஞானமோ அஞ்ஞான நிவிருத்திக்குக் காரணமாம்.
அஞ்ஞான நிவிருத்தி அத்தியாச நிவிருத்திக்குக் காரணமாம்.
எங்ஙனம் குலாலன்பிதா கடத்தில் பிறிதோராற்றற் பெறப்பட்ட
வனயிருத்தலின் காரணமாகானே, அங்ஙனமே அத்தியாச நிவிரு
த்தியில் அதிஷ்டானத்தின் ஞானம் பிறிதோராற்றற் பெறப்படுவ
தாயிருத்தலின் காரணமன்று. இவ்வாற்றால் அதிஷ்டான ஞானத்
தினால் அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகுமிடத்து, ஞானத்தி
னால் அஞ்ஞான மாதகிரத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அத்தி
யாசத்தின் நிவிருத்தி உபாதானமாகிய அஞ்ஞானத்தின் நாசத்
தால் உண்டாகின்றது. இது பஞ்சபாதிகை வசனத்தின் அபிப்பி
ராயமாம். எங்கும் அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தியில் அஞ்ஞான நிவி
ருத்திக்கு ஏதுதன்மை யிருக்கின்றது என்னும் அபிப்பிராயத்
தால் பஞ்சபாதிகை கூறியுள்ளதேல், தண்டப்பிரமத்தினால் அஞ்ஞா
ன நிவிருத்தியின்மையால் சர்ப்பப்பிரமத்தின் நிவிருத்தி உண்டாக
லாகாது. ஆதலால் அதிஷ்டானத்தின் யதார்த்த ஞானத்தினால்
அத்தியாச நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆண்டு அஞ்ஞானத்தின்
நிவிருத்தியே அத்தியாச நிவிருத்திக்கு ஏதுவாமென்னும் நியமம் பஞ்
சபாதிகை நூலிற் கருதப்பட்டதாம். அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்குப்

பிரகாசம்.] உருக. தூலா-மூலா-அவி-உள்ளதாதல். சுகன

பிரதிபிம்பாததியாசத்தின் ஏதுத்தனமையை அங்கீகரிக்கின், அவர் முதலில் முகம் கண்ணடி முதலியவற்றின் ஞானமே அதிஷ்டா வத்தின் ஞானமாம். அதனால் அஞ்ஞான நிவிருத்தி வாயிலாக அததியாசத்தின் நிவிருத்தியை அங்கீகரித்தல். பஞ்சபாதிக்கையின் அநுபரமம். யஞ்ஞத்தனங்குப் பூவொனத்தால் ஆவரணம் சஸ்தலத்தில் தேவதத்தனது முதலில் உபாதி³ சந்திப்பாட. பிர திபிம்பாததியாச முண்டாகின்றது. உபாதி பிரதிபிம்பாலத்தில் அதி ஷ்டான ஞானத்தினால் அததியாசம் நிவிருத்தியாகின்றது. ஆண்டு அஞ்ஞான நிவிருத்தி வாயிலாக அததியாசத்தின் நிவிருத்தி சம பவிக்கிறதில்லை. ஆனால் அதிஷ்டான ஞானத்தினால் சாஷ்டாத அத தியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. இதனால் பஞ்சபாதிக்கை யோடு விருத்தமாம். மூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பாததியாச த்தின் உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின், முகம் கண்ணடி முதலிய ஞானநூலில் பிரதிபிம்பாததியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகும். ஆண்டு முகம் கண்ணடி முதலியவற்றிற்கு இப்பந்தத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மை யினமையால், அதிஷ்டான ஞான ஜநரிய அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தியில்லை. ஆனால் விபோதி விஷயத்தின் ஞானத்திற்கு விரோதியாயிருத்தலின் முகம் கண்ணடி முதலியவ ற்றின் ஞானத்திற்கு அந்நியம் தத்தைத் தவிர்த்துருத்தனமையுண்டு. பஞ்சபாதிக்கையில் அதிஷ்டான ஜநரிய அததியாசத்தின் நிவிருத்தி யே அஞ்ஞானநிவிருத்தி வாயிலாகக் கருதப்பட்டதாம். அதிஷ்ட னான ஞானமின்றி வேறுவகையால் அததியாசம் நிவிருத்தியாத லில் அஞ்ஞான நிவிருத்திக்கு வாயிறறனமை கருதப்படவில்லை. இவ்வாறனால் மூலாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பாத தியாசத்தின் உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின், முகம் கண்ணடி முதலிய வற்றின் ஞான ஜநரிய அததியாசத்தின் நிவிருத்தி அதிஷ்டான ஞான ஜநரியமன்று. அவஸ்தாஞ்ஞானத்தை முறையிய அததி யாசத்திற்கு உபாதானமெனக் கொள்ளின், முகம் கண்ணடி முத லியவற்றின் ஞான ஜநரிய அததியாசத்தின் நிவிருத்தி அதிஷ்டான ஞான ஜநரியமாம். அதிஷ்டானத்தினால் அததியாசத்தின் நிவிரு த்தி உண்டாயின், அது அஞ்ஞான நிவிருத்தி வாயிலாகவே பஞ்ச பாதிக்கையிற் கருதப்பட்டதாம். முன அறியப்பட்ட - அதிஷ்டானத் தில் அததியாசமுண்டாய நிவிருத்தி உண்டாயின், ஆண்டு முறையி யபடி அஞ்ஞான நிவிருத்தி வாயிலாக அததியாசத்தின் நிவிரு

சகஅ ஜீவே-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிஞ- [எட்டாவது

த்தி ரம்பவிக்கிறதில்லை. ஆதலால் அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்குப் பிரதிபிம்பாதநியாசத்தின் உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரித்தலே பஞ்ஜாதிகை வரனத்திற்கு விரோதமாய்; மூலாஞ்ஞானத்திற்கு முற்கூறிய அதநியாசத்தின் உபாதானத்தன்மையை அங்கீகரித்தால் விரோதமில்லை.

உகஎ. பிரதிபிம்பாத்தியாசத்தின் வ்யாவகாரிகத்
தன்மை பிரதிபாஷிகத்தன்மைகளின் விசார
பூர்வகமான சொப்பனாத்தியாசத்தினது
உபாதான விசாரத்தின் பிரதிஞ்ஞ

இவ்வாற்றால் ஆகாயமுந்நிய பிரபஞ்சத்தைப்போல மூலாஞ்ஞான ஜநநியமாம் பிரதிபிம்பாதநியாசம். அதனால் ஏதேன்கூறிய காமப்படி பிரஷம் ஞானமினயி ஆதல் பாதவடிவ நிவ்ருத்தி உண்டாகா திருநூலின், பிரதிபிம்பாதநியாசத்தின் வியாவகாரிகத்தன்மைய சங்கை உண்டாகின்றது. அங்ஙனமாயினும் பிம்ப உபாதியின் சமானத வடிவ * ஆசனாக கோஷ ஜநநியமாம்; அதலால் பிரதிபாஷிகமாம். ஆகாயமுந்நிய பிரபஞ்சத்திற்கு அதநியாசமுள்ளது. அவை அனிததைபாசத்திதகாற மூலநியனவாய்; ஆதலால் வியாவகாரிகமாம். பின்னர் முற்கூறியபடியேய் அதிஷ்டான ஞானமினயி விரோதிஞ்ஞானத்தினால் பாதவடிவ நிவ்ருத்தியின் சமயவ மிருத்தலின், சமராதனையில் பாசிககபபடுதன்மை வடிவ பிரதிபாஷிகத்தன்மையும் சமபவிககின்றது எங்ஙனம் பிரதிபிம்பாத்தியாசத்தில் பதபேதத்தால் அவஸ்தாஞ்ஞானமும் மூலாஞ்ஞானமும் உபாதானமென்று கூறப்பட்டனவோ, அங்ஙனமே சொப்பனாத்தியாசமும் சிலா மதத்தில் அவஸ்தாஞ்ஞான ஜநநியமும் வேறுமதத்தில் மூலாஞ்ஞான ஜநநியமும்.

உகஅ-உருஎ. சொப்பனத்தில் விசாரம்.

உகஅ. தூலாஞ்ஞானம் சொப்பனத்திற்கு உபாதானமாதலின் கிரமம்.

அவஸ்தாஞ்ஞானத்திற்கு சொப்பனத்தின் உபாதானத்தன்மையை இவ்வாறு கூறுகின்றா:—அஞ்ஞானத்தின் அவஸ்தாவிசே

* ஆகாயமும்—செயற்கை, போக்குவரகதுடையது, ஒன்றன் தருமம் மற்றொன்றிலேறுதல்.

பிரகாசம்.] உகஅ. தூலா-சொப்-உபா-நிமம. சுகக

ஷம் நித்திரையாம். ஏனெனின் அவ்வாறு விசேஷப்படுத்தியோடு கூடியதன்மை அநுபூதிநிதிரை ஆகலாம். சொப்பனகாலத்தில் ஜாககரி திருஷ்டாநிருசியங்களை அவ்வாறு அநுபவ சித்தமாம். தேவததனெனும் பெயருடைய பிரபஞ்ஜனத்தையான ஜாககரி காலத்தில் பித்தாபாடன முகலியை அபரணத்திருப்பின, தாகம் சிரித்த முக சிவபதநைபபு பொருட்புஷ்பிமுதலிய ம பதநேடுவ கூடித தூய்மைவருப, கூலா பருத்தத்தனென னும் பெயர், சூதநிதியஜாதி, பாலியவசைநான்பவநேடுகூடியவனைய அன்னவா பிப்பாவிட்டமையால் பரியினும் குளிரினும் பீடி கதம்பட்டு, உன்னிபிதாபாடனமாயின தமடியிய அமுது கொண்டிருக்க அநுபவிக்கின்றன, ஆனந்தமாகிய காலத்தின் வியாவகாரிக திருஷ்டாநிருசியங்களுக்கும் பருத்தநை நதினால் அவ்வாறு ததைக கூறின, ஜாககரிதாலத்தையும் அபரண அவ்வாறு முண்டா தல வேண்டாம். வெறொன்றும் அவ்வாறு தை செய்வதாக காணப்படுகிறதில்லை. அதலால் சொப்பன காலத்தில் நித்திரையே ஆவரணம் செய்யின்றது. சொப்பனத்தின் பகாபத வடிவ பரிணாம முய நித்திரையினதேயாகின்றது. இவ்வாறான அவ்வாறு விசேஷப்படுத்தி விசிடைய நித்திரையாம் அதலால் அநுபூதி லக்ஷணம் நித்திரையிலிருந்தலால் அநுபூதிநை அவ்வாறு விசேஷம் நித்திரையாம். ஆனால் அவ்வாறு நானும் எரியாம். ஏனெனின் மூலாநுஞானமே ஆகாத வடிவ விசிடையாய் சொப்பன உபாதி அவரசின்ன சேதநநை அவ்வாறு செய்கின்றது. அந்னை அவல் தானுடைய மெனனம், தூலாந் தான மெனனம் உறவா. இவ்வாறான ஆகாத வடிவ விசிடையாய் இருந்தன அவ்வாறு நானும் ஸாதியாம். அதன் உற்பத்தியில் நிமித்தகாரணம் ஜாககரி போகத்திறகு ஏதுவான காமங்களின் உபாபமாம். மூலாநுஞானத்தின் ஆகார விசேஷமாகவே இருத்தலின் மூலாநுஞானம் உபாதான காரணமாம். நித்திரை வடிவ அவஸ்தாநுஞானத்தினால் ஆவரிக்கப்பட்ட வியாவகாரிக திருஷ்டாநினிடத்துப் பிராதிபாவிக்க திருஷ்டா அததியஸ்தமாம். அந்த நித்திரையினால் ஆவரிக்கப்பட்ட வியாவகாரிக திருசியத்தில் பிரதிபாவிக்க திருசியம் அததியஸ்தமாம். அதலால் பிராதிபாவிக்க திருஷ்டாநின் அதிஷ்டானம் வியாவகாரிக திருஷ்டாவாம். பிராதிபாவிக்க திருசியத்தின் அதிஷ்டானம் வியாவகாரிக திருசியமாம். காமமோகத்திறு கெதிராமுக்கமா

யின் அப்போது ஜாக்கிரமுண்டாகின்றது. அக்காலத்தில் பிரஹ்ம ஞான மின்றியு புருஷர்களுக்கும் வியாவகாரிக திருஷ்டா திருசியங்களின் ஞானமே அதிஷ்டானத்தின் ஞானமாம். அதனால் அவ ஸ்தாஞ்ஞான வடிவ உபாதானத்தின் நிவிருத்திவாயிலாகப் பிராதிபாவிக திருஷ்டா திருசியங்களின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. வியாவகாரிக திருஷ்டாவின் ஞானத்தினால் பிராதிபாவிக திருஷ்டாவின் நிவிருத்தியும் வியூவகாரிக திருசியத்தின் ஞானத்தினால் பிராதிபாவிக திருசியத்தின் நிவிருத்தியும் உண்டாகின்றன.

உடக. முற்கூறிய பகஷத்திற் சங்கை.

இப்பகஷத்தில் இது சங்கையாம்:—முற்கூறியபடி ஜாக்கிர திருஷ்டாவுக்கும் ரொப்பன திருஷ்டாவுக்கும் பேதமுண்டு. அந்நிய திருஷ்டாவின் அநுபவிக்கப்பட்டதின் ஸமிருதி அந்நியனுக்கு ண்டாகுமாயின், தேவதத்தனது அநுபவிக்கப்பட்டதின் ஸமிருதியி ன்னதத்தனுக் குண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் சொப்பனத் தின் அநுபவிக்கப்பட்டதின் ஸமிருதி ஜாக்கிரகாலத்தி லுண்டாகின்றது. திருஷ்டாவின் பேதம் அங்கீகரிக்கின் ஸமிருதி சம்ப வியாது.

உசா. முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்.

அதற்கு இது சமாதானமாம்:—அந்நியனது அநுபவிக்கப் பட்டதின் ஸமிருதி அந்நியனுக்குண்டாகாதாயினும், தன்னால் அநு பவிக்கப்பட்டதின் ஸமிருதி தனக்குண்டாகும். அங்ஙனமே தனது தாதாத்மிய முடையவனது அநுபவிக்கப்பட்டதின் ஸமிருதியும் தனக்குண்டாம். ஆதலால் தேவதத்த யஞ்ஞதத்தகங்களுக்குப் பர ஸபரம தாதாத்மியமில்லை. ஜாக்கிரததின் திருஷ்டாவில் சொப்பன திருஷ்டாவிற்கு அதிதியஸ்தததன்மை யிருத்தலால், அவ்விடத்து அவனது தாதாத்மிய முண்டு. அதிதியஸ்த பதாரத்தத்திற்கு அதி ஷ்டானத்தில் தாதாத்மிய முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் ஜாக் கிர திருஷ்டாவின் தாதாத்மிய முடையவன் சொப்பன திருஷ்டா வாம். அவனது அநுபவிக்கப்பட்டதின் ஸமிருதி ஜாக்கிர திருஷ்டா விற்கு ண்டாகின்றது. யஞ்ஞதத்தனிதததுத தேவதத்தனது தாதாத்மிய மின்மையால் தேவதத்தனது அநுபவிக்கப்பட்டதின் ஸமிருதியினது அடைவு யஞ்ஞதத்தனதுகிலலை. இவ்வாற்றால் சொப்பனத்தியாசத்தின் உபாதானம் நித்திரைவடிவ அவஸ்தாஞ் ஞானமாம்.

பிரகாசம்.] உசக. வியாவகாரிக ஜீவனும் ஜகத்தும் ௫௦௧

சொப்பனத்தின் பிராதிபாவிக ஜீவனுக்கும்

ஜகத்திற்கும் அதிஷ்டானமாதல்.

சொப்பனகாலத்தில் திருசியமாததிரத்தின் அஞ்ஞானத்தால் உற்பத்தி அங்கீகரித்தது, வியாவகாரிக ஜாக்கிரகாலத்தின் ஜீவனைத் திருஷ்டாவாகக் கொள்ளின சமபவியாது. ஏனெனின், வியாவகாரிக ஜீவனது சொருபம் நிததிரைவடிவ அஞ்ஞானத்தால் ஆவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அஞ்ஞானத்தினால் ஆவரிக்கப்பட்ட ஜீவனது சம்பந்தத்தினால் விஷயத்தின் அபரோக்தமுண்டாகின்றது. இதனால் சொப்பனப் பிரபஞ்சத்தின் அபரோக்த ஞானத்தின் அசம்பவமுண்டாகும். ஆதலால் திருசியத்தைப்போல திருஷ்டாவும் வியாவகாரிக ஜீவனிடத்து அததியஸ்தமாம். அது ஆவரிக்கப்பட்டாதாம். அதன் சம்பந்தத்தினால் பிராதிபாவிக திருசியத்தின் அபரோக்தஞானம் சமபவிககின்றது. இவ்வாற்றால் பாரமார்த்திக வியாவகாரிக பிராதிபாவிக பேதத்தால் மூலகைச்சீவவாதிகளாகிய நூலாசிரியா சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானம் வியாவகாரிக ஜீவனும் ஜகத்தும் என்று கூறியிருக்கின்றனா.

உசஉ. முற்கூறிய பகஷத்தின் பொருத்தமில்லை

யோடு சேதனத்திற்குச் சொப்பனத்தின்

அதிஷ்டானத்தன்மை.

ஆனால் இம்மதம் பொருத்தமில்லாததாம். ஏனெனின் வியாவகாரிகத் திருஷ்டாவும் திருசியத்தைப்போல அநாதமாவாக இருத்தலின் ஜடமாம். ஆனால் சத்தாஸ்பூர்த்தியைத்தருதல் வடிவ அதிஷ்டானத்தன்மை வியாவகாரிகத் திருஷ்டா திருசியங்களில் சமபவியாது. ஆனால் சேதனத்திற்குச் சொப்பனப் பிரபஞ்சத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மை கூறுதல் உசிதமாம். இதனாற்றான் இரஜ்ஜு சத்திகள் கூர்ப்ப இரஜதங்களுக்கு அதிஷ்டானமாமென்னும் வசனத்திற்கு இரஜ்ஜு அவசசின்னசேதன அதிஷ்டானத்தில் தாற்பரியம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அநேக நூல்களிலும் சேதனமே சொப்பனப் பிரபஞ்சத்திற்கு அதிஷ்டானமெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அகங்காராவச்சின்னசேதனம் சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானமாம். இவ்விரண்டு மதங்களும் நலமுடையனவாம்.

௩௦௨ ஜீவேசு-விருத்-பிரயோ-கம்-நி-வி-நி-ரு-[௭ட்டாவது

௨௪௬. அதங்காராவச்சின்ன சேதனத்தைச்
சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாகக்கொண்டு,
தூலாஞ்ஞானம் அதற்கு உபாதானமாதலும்,
ஜாக்கிரத்தில் ஞானத்தால் அதன் நிவிருத்தியும்.

அவற்றில் அகங்காராவச்சின்ன சேதனத்தைச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாகக் கொள்ளின், மூலாஞ்ஞானத்தால் அகன ஆவரணம் சமபவியாது. அதனால் அகங்காராவச்சின்னத்தை ஆராதிக்ஞானம் அவஸ்தாஞ்ஞானமே சொப்பனத்தின் உபாதானமெனச் சமபவிக்கின்றது. ஜாக்கிரதனை போதத்தால் பிரபம்ம ஞானமினி அதன் நிவிருத்தியும் சமபவிகின்றது.

௨௪௭. அதங்கார அதவச்சின்னசேதனத்தைச்
சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாகக்கொண்டு
மூலாஞ்ஞானத்திற்கு அதன் உபாதானத்தன்மையும்,
உபாதானத்தில் விலயவடிவமாவ
அதன் நிவிருத்தியும்.

அவிதத்தையில் பிரதிபிம்பித்தனம் அல்லது பிம்பவடிவாக வரேதனம் அகங்கார அதவச்சின்ன சேதனமாய். அதற்கதிஷ்டானத்தன்மையிலே அதனை ஆசாதி (மறை)க்கும் மூலாஞ்ஞானமே சொப்பனத்தின் உபாதானமாகக் கொள்ளவேண்டியதாகின்றது. ஜாக்கிரதனை போதத்தினால் அதன் பாதவடிவநிவிருத்தி உண்டாகிறது. ஆனால் உபாதானத்தில் விலயவடிவச் சொப்பனத்தின் நிவிருத்தி ஜாக்கிரதையில் உண்டாகின்றது.

௨௪௮. அதங்கார அதவச்சின்ன சேதனத்தினையே
அதிஷ்டானமெனக்கொண்டு விரோதிஞானத்தி
னால் அஞ்ஞானத்தில் விசேஷ ஏதுவானசத்தி
ஒன்றானது நாசத்தின் அங்கீகாரம்.

அல்லது பிரதிபிம்பாத்தியாச நிருபணத்தில் முறையியபடி ஜாக்கிரபோதம் விரோதிஞானமா யிருத்தலின் சொப்பனத்தியாசத்தின் நிவிருத்தியைக் கூறுவாம். ஆனால் விரோதிஞானத்தினால் ஆவரண ஏதுவாகிய அஞ்ஞான அமசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகிறது; விசேஷ ஏதுவாகிய அமசத்தின் நிவிருத்தி உண்டா

பிரகாசம்.] உச்சு. முற்-சேத-சொப்-அதி-சரீ-சம்- ௫௦௩

கின்றது. விரோதிநூனத்தினால் சகல அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி யைக் கூறின், தண்டப்பிரமத்தினால் சாப்பப்பிரமத்தின் நிவிருத்தி ஸ்தலத்தில் உபாதான எதுவின்மையால் தண்டப்பிரமத்தின் அசம் பவமே உண்டாகும். விசேஷமும் சமமும் யாவும் நிவிருத்தியாயின், தண்டமும் விசேஷமவையுமாகும்; அதன உபலம்பம் உண்டாகலா காது. ஆதலால் இவ்வாய்வு அங்குகரித்தல் உசிதமாம்:—ஒரு அஞ் ஞானத்தில் அநந்த விசேஷபங்களுக்கு எதுவாகிய அநந்த சக்தி நளிருக்கின்றன. விரோதிநூனத்தினால் ஒரு விசேஷபத்திற் கேதுவான சக்தியின் நாச முண்டாகின்றது. வேறு விசேஷபத்திற் கேதுவாகிய சக்தி இருக்கின்றது. அதலால் காலாந்தரத்தில் அதே அதிஷ்டானத்தில் மீண்டும் அங்குகரிய முண்டாகின்றது. இதனற் றான் அநீதமொப்பனத்திற்கு ஜாக்கிரதோபாதத்தினால் பாதமுண்டா கியும், ஆகாமி (இனிவரு) சொப்பனவழி விசேஷபத்திற் கேது வாகிய சக்தி அவேஷமாபிநுகரலால், வேறுநினைதல சொப்ப னாதியாச முண்டாகின்றது. ஆதலால் அகங்கார அநவசசின்ன ரேதனத்திற்கு சொப்பனத்தின் அபேஷபனத்தன்மையும் சமப விக்கின்றது.

உச்சு. முற்கூறிய சேதனத்திற்குச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானவாதத்திலும் சரீரத்தின் உள்ளிடத் திருக்கும் சேதனத்திற்கே அதிஷ்டானத்தன்மை சம்பவித்தல்.

அதனால் முற்கூறிய ரேதனத்திற்குச் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மை வாதத்திலும் சரீரத்தின் உள்ளிடத்திற்கும ரேதனமே அதிஷ்டானமாகச் சமபவிக்கின்றது. பாகியகேதத்திரு பபத்தை அதிஷ்டானமெனக் தொள்ளின, கடமுதலியவற்றினைப் போல ஒவ்வொரு சொப்பனத்தின் பிரதிநி எல்லோருக்கும் உண் டாதனவேனாகும். கடமுதலியவற்றின் அபரோஷத்தன்மையிலும் சாப்பா ரஜநமுதலியவற்றின் அபிரோஷத்தன்மையிலும் எங்ங னம் இருத்திய வியாபாரத்தின் அபேஷை இருக்கின்றதோ, அங்ங னமே சொப்பனத்தின் அபரோஷத்தன்மையிலும் இருத்திய வியா பாரத்தின் அபேஷையும் வேனாகும். சரீரத்தின் உள்ளிடத்திற்கு ம் ரேதனத்தில் சொப்பனத்தின் அதித்யாசத்தை அங்குகரிக்கின், பிரமர்த்தாவோடுமபநியாயிரத்தனின் கருமுதலியவற்றினைப்

போல இரத்திரிய வியாபாரமின்றியே அபரோகூத்தன்மை சம்ப விக்किன்றுது. இவ்வாற்றால் அகங்காராவசுகின்ன அல்லது அகங் கார அவசுகின்ன சேதனமே சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாம். இவ்விரண்டு மதங்களும் பிரமாண முடையனவாம்.

உசள. சரீரத்தின் உள்ளிடத்திருக்கும் அகங்கார
'அநவசுகின்ன சேதனத்திற்குச் சொப்பனத்தின்
அதிஷ்டானத்தன்மையின் யோக்கியதை.

அகங்கார அவசுகின்னத்தைக் கூறின் அதனிடத்தும் இர ண்டு பேதமுண்டு. அவித்தையிற் பிரதிபிம்ப ஜீவசேதனம் 'அல் லது அவித்தையிற் பிம்ப ஈசுவரசேதனம் என்னும் இரண்டும் அக ங்கார அவசுகின்னமாம். இரண்டும் வியாபகமாயிருத்தலின் சரீர த்தின் உள்ளிருப்பனவாம். ஏனெனின் சேதனத்தில பிம்பப் பிரதி பிம்பப்பேதம் சுவபாவிகமாயின், விருத்ததாமாசிரயத்தன்மை உள் ளிருப்பதாகியஒருசேதனத்தில் சமபவியாது. அநதப்பிம்பப் பிரதி பிம்பத்தன்மை வடிவ ஈசுவர ஜீவத்தன்மைகள் உபா தியானாகியன வாம். ஒரேசேதனத்தில் அஞ்ஞானசம்பந்தத்தால் பிம்பத்தன்மை பிரதிபிம்பத்தன்மைகள் கற்பிதமாம். ஆதலால் சரீரத்திருக்கும் ஒரு சேதனத்திலேயே இருவகை வியவகாரம் உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே உள்ளிடத்திருக்கும் சேதனத்திலேயே சொப்பனத் தியாசத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மையினது அவசசேதகமாக அந தக்கரணத்தை அங்கீகரிக்கின், அகங்காரவசுகின்னத்திற்கு அதி ஷ்டானத்தன்மை சித்திக்கின்றது. அநதச சேதனத்திலேயே சொப்பனத்தினது அதிஷ்டானத் தன்மையின் அவசசேதகம் அநதக்கரணமெனக் கொள்ளாவிடின், அகங்கார அவசுகின்னத் திற்கு அதிஷ்டானத்தன்மை சித்திக்கின்றது. ஒரேதேவதத்தனிட த்துப் புத்திரதிருஷடியினால் சொல்லக்கருதின் பிதாவென்பா. தேவதத்தனது ஜனகந்திருஷடியாற் சொல்லக்கருதின் புத்திர னென்பா. கருத்தின்பேதத்தால் ஒரு தேவதத்தனிடத்தில் பிதாத தன்மை புத்திரத்தன்மை வடிவ விருத்ததாமங்களின் வியவகாரத் தைப்போல, சரீரத்துள்ளிருக்கும் ஒருசேதனத்தில் அவசுகின்ன த்தன்மை அவசுகின்னத்தன்மை பிம்பத்தன்மைப் பிரதிபிம்பத் தன்மை வடிவ விருத்ததாமங்களின் வியவகாரம் சமபவியாமை யில்லை. இவ்வாற்றால் அவித்தையிற் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவசேதனத்

பாகாசம்.] உசக. அக-அவி-அவ-சம்பவம். ௫௦௫

திலேனும் பிம்பவடிவ ஈசுவரசேதனத்திலேனும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மையை அங்கீகரித்து, அகங்கார அநவச்சின்னத்தில் சொப்பனத்தியாசம் அங்கீகரிக்கினும், சரீரதேசத்திற்கும் ஆநதரசேதனமாகிய இடத்திலேயே சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மை உசிதமாகும்.

உசஅ. வெளியும் ? ள்ளும் சாதாரணமான தேசத்திற்கும் சேதனத்தில் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மையைக் கூறுதலில் கௌடபாதர் பாஷிய காரர் முதலியோரது வசனத்திற்கு விரோதமுள தாதல்.

வெளியும் ள்ளும் சாதாரணமான தேசத்திருப்பதில் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மையைக் கூறின், கௌடபாதாசாரியர் பாஷியகாரர் முதலியோரது வசனத்திற்கு விரோதமுண்டாகும். ஏனெனின் மாண்டேகியகாரிகையின் வைத்தியப் பிரகரணத்தில் கௌடபாதாசாரியர் இது கூறியிருக்கின்றனர்:— சொப்பனத்தின் யானை மலை முதலியவற்றின் உற்பத்திக்குரிய தேசகாலங்களில்லாதிருத்தனின் சொப்பனத்தின் பதாரததம் மித்தையாம். இவ்வாறு கௌடபாதாசாரியரது வாக்கியத்தின் வியாக்கியானத்தில் பாஷியகாரர் முதலியோர் இது கூறியிருக்கின்றனர். கூணம் கழிகை முதலியகாலத்திலும் சூகூழ் நாடியாகிய தேசத்திலும் வியாவகாரிக யானை முதலியவற்றின் உற்பத்தி சம்பவியாது. ஆதலால் சொப்பனபதாரததம் மித்தையாம். இவ்வாற்றால் சரீரத்தின் உள்ளிடத்தில் சொப்பனத்தின் உற்பத்தி சொல்லப்பட இருக்கின்றது. சாதாரண சேதனத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின் சூகூழ்மதேசத்தில் உற்பத்தி கூறுதல் அரங்கதமாகும். ஆதலால் சரீரத்தின் உள்ளிடத்திற்கும அகங்கார அநவச்சின்ன சேதனத்தில் சொப்பனத்தியாசம் இருக்கின்றது.

உசக. அகங்கார அநவச்சின்ன சேதனம் அவித்தையில் பிரதிபிம்பமும் பிம்பமுமாகிய இரண்டுமாம். அவற்றில் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவசேதனத்திற்கு அதிஷ்டானத்தன்மையின் சம்பவம்.

அகங்கார அநவச்சின்ன சேதனம் அவித்தையாப் பிரதிபிம்பமும் பிம்பமுமாகிய இரண்டுமாம். மதபேதத்தால் இரண்டற்கும்

௫௦௬ ஜீவேச-விருத்-பிரயோகத்-திவி-நிஞ- [எட்டாவது

சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மை யிருக்கின்றது. அங்ஙன மாயினும் அவிததையில் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவசேதனத்திற்கு அதி ஷ்டானத்தன்மையைக் கூறுதலே நலமுடையதாம். ஏனெனின் அபரோகூத அதிஷ்டானத்தில் அபரோகூத அதத்யாச முண்டாகின் றது. அததப் பிரஹ்மத்திணைப்போல ஈசுவர சேதனத்தின் ஞானம் கேவலம் சாவதிவததினாலுண்டாகின்றது. ஈசுவரசேதனத்தைச் சொப்பனத்தையாசத்தின் அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளின், சாஸ்திர வடிவப்பிரமாணமின்மையால் அதிஷ்டானத்தின் அபரோகூதத்தன் மையினிமி, அதத்யாசத்தினது அபரோகூதத்தன்மையின் அசம்பவ முண்டாகும். அவிததையில் பிரதிபிம்ப ஜீவசேதனமாகிய அகங்கா ராவசகின்னமோ அகமெனும் வடிவ விருத்திகளுக்கோசரமாகின் றது. அகங்கார அநவசகின்ன அவிததையில் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவ சேதனமும் அகமெனனும்வடிவ விருத்திகளுக்கோசரமோ அன்று. ஆனால் ஜீவசேதனம் அவரிக்கப்பாட்டதன்று. ஆதலால் தானே அப ரோகூதமாதலில் அபரோகூத அதத்யாசம சம்பவிககின்றது.

௨௫௦, முற்கூறியபகூத்தில் சம்கேசபசாரீரகத்திற்
கூறிய அத்தியாசத்தின் அபரோகூதத்தன்மையின்
பொருட்டு அதிஷ்டானத்தின் மூலித
அபரோகூதத்தன்மை.

சம்கேசபசாரீரகத்தில் அதத்யாசத்தின் அபரோகூதத்தன் மையின்பெருநுடு, அநிஷ்ட - னத்தின் அபரோகூதத்தன்மை மூன்றுவித மாகச் சொல்லப்பட டிருக்கின்றது. சாபபம் இரஜத முதலியவற் றின் அபரோகூதத்தன்மையின் உபயோகியான இரஜஜ்ஞ கத்திமுத லியவற்றின் அபரோகூதத்தன்மை இந்திரியத்தா லுண்டாகின்றது. ஆகாயத்தில் கருமை முதலிய அதத்யாசத்தின் அபரோகூதத்தன் மையின் உபயோகியான ஆகாயத்தின் அபரோகூதத்தன்மை மன தினு லுண்டாகின்றது. ரொப்பினத்தின் அபரோகூதத்தன்மையின் உபயோகியான அதிஷ்டானத்தின் அபரோகூதத்தன்மை சுபாவ சித்தமாம். இவ்வாறறால் சம்கேசப சாரீரகத்தில் சாவஞ்ஞாதம் முனியானவர்தானே அபரோகூதமாதலில் சொப்பனத்தியாசத்தைக் கூறு யிருக்கின்றனர். ஆதலால் ஜீவசேதனமே சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாம்.

பிரகாசம்.] உடுக. முற்கூறிய பக்கத்தில் சங்கை ௩௦௭

சமாதான பூர்வகமான ஜீவசேதன வடிவ
அதிஷ்டானத்தின் சொரூபப் பிரகாசத்தினால்
சொப்பனத்தின்பிரகாசம்.

ஜீவசேதனத்திற்கு ஆவரிக்கப்பட்ட நாயிருத்தலின் தானாகப் பிரகாசிக்கும் சுபாவத்தை அங்கீகரிக்கின், அந்நினைவியப்பகமாயிருத்தலின் அதனிடத்துப் பிரதிபிம்ப வடிவ ஜீவசேதனமும் வியப்பகமாம். அதற்குக் கடமுதலியவற்றோடு எப்போதும் சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆதலால் நேதநிர முதலியவற்றை நேருன்றிய விருத்தியின் அபேகையின்மீய் கடமுதலியவற்றின் அபேகைத்தன்மையுண்டாதல் வேண்டும. ஜீவசேதனத்தினை எப்போதமுடையதின் அபேகைக்கு நன்மையிலும் விருத்தியின் அபேகையை அங்கீகரிக்கின், தானே அபேகைமாதிரும் ஜீவசேதனத்தினால் சொப்பனத்தியாசத்தின் அபேகைநன்மையாக கூறியது அசங்கதமாகும். அங்ஙனமாயினும் சொப்பனத்தியாசத்திற்கு ஜீவசேதனம் அதிஷ்டானமாக. கடமுதலியவற்றிற்கு அதிஷ்டானம் ஜீவசேதனமன்று; ஆனால் பிரஹ்மசேதனமாக. ஆதலால் சொப்பன பதார்த்தங்களுக்கோ தம் அதிஷ்டானமாகிய ஜீவசேதனத்தில் தாதாத்மிய சம்பந்தமிருக்கின்றது. கடமுதலியவற்றின் அதிஷ்டானம் பிரஹ்மசேதனமாயிருத்தலின், அவற்றின் தாதாத்மிய சம்பந்தம் பிரஹ்மசேதனத்தோ டிருக்கின்றது; ஜீவசேதனத்தோ டில்லை. நேதநிர முதலியவற்றை நேருன்றிய விருத்தியாயிலாக ஜீவசேதனத்திற்குக் கடமுதலியவற்றோடு சம்பந்தமுண்டாகின்றது. விருத்திக்கு முந்தியகாலத்தில் உள்ள கடாதிகளின் சம்பந்தம் யாதோ, அது அபேகைத்தன்மையினைச் சம்பாதிப்பதன்று. ஆதலால் கடமுதலியவற்றோடு ஜீவசேதனத்தின் விலகினை சம்பந்தத்திற் சேதுவாகிய விருத்தியின் அபேகையினால் அபேகைத்தன்மை உண்டாகின்றது. சொப்பனத்தியாசத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மையுடைய சம்பந்தத்தால் ஜீவசேதனத்தினது என்றும் சம்பந்தமுள்ளனவாகிய பதார்த்தங்களின் பிரகாசம் விருத்தியின்மீயே உண்டாகின்றது. இவ்வாறு பிரகாசாதம் பூர்வரணரென்னும் ஆசாரியா கூறியிருக்கின்றனர். மதபேதத்தால் விருத்தியின் பிரயோஜனத்தை மேற்கூறுவாம். இவ்வாற்றால் அவிததையிற் பிரதிபிம்ப ஜீவசேதனம் சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானமாக. அதனது

100அ ஜீவேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிரு- [எட்டாவது

சொருபப் பிரகாசத்தினால் சொப்பனத்தின் பிரகாசமுண்டாகின்
து.

உருஉ. அத்வைத தீபிகையில் நிருசிம்ஹாசிரம
ஆசாரியர் கூறிய ஆகாசகோசர சாக்ஷுஷ்
விருத்தியை நிருபித்தலோடு சம்க்ஷேப
சார்ரகத்திற்கூறிய ஆகாசகோசர
மானசவிருத்தியின் அபிப்பிராயம்.

ஆனால் இப்பிரசங்கத்தில் ஆகாசகோசர மானசவிருத்தி சொ
ல்லப்பட்டது. ஆண்டுநிருசிம்ஹாசிரமாசாரியர் அத்வைததீபிகையில்
இது கூறியிருக்கின்றனா:—உருவமின்றிய ஆகாசகோசர சாக்ஷு
ஷ்விருத்தி சமபவியாதாயினும், ஆகாயத்திற் பரவிய பிரகாச வடிவ
முடையதாயிருத்தலின், பிரகாசவடிவ சாக்ஷுஷ்விருத்தி உண்டா
கின்றது. ஆலோகாவசசின்ன சேதனத்திற்கு எங்ஙனம் விருத்தி
வாயிலாகப் பிரமாதாவோடு அபேதமுண்டாகின்றதோ, அங்ங
னமே ஆலோகதேசத்திருக்கும் ஆகாசாவசசின்ன சேதனத்திற்
கும் அபேதமுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் ஆலோகவடிவ சா
க்ஷுஷ்விருத்திக்கு விஷயமாயிருத்தலின், ஆகாயத்தின் அபரோ
க்ஷத்தன்மையும் நேரத்திர ஜந்ரியமாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கின்
றது. சம்க்ஷேபசார்ரகத்தில் மானஸ அபரோக்ஷத்தன்மை சொ
ல்லப்படாதிருக்கின்றது. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஆகா
யமோ உருவமின்றியதாம். ஆதலால் ஆகாயவடிவ விருத்தியோ
சமபவியாது. அந்ரியவடிவ விருத்தியினால் சமானதேசத்திருக்கும்
அந்ரியத்தின் பிரத்தியக்ஷ மங்கீகரிக்கின், கடத்தின் உருவ வடிவ
விருத்தியினால் கடத்தின் நெடுமை குறுமைப் பரிமாணங்களின்
பிரத்தியக்ஷ முண்டாதல் வேண்டும். ஆலோக வடிவ 'விருத்தியி
னால் ஆலோக தேசத்திருக்கும் வாயுவின் சாக்ஷுஷ்ப் பிரத்திய
க்ஷமுமுண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் ஆலோகவடிவ சாக்ஷுஷ்
விருத்தியினால் ஆகாயத்தின் அபரோக்ஷத்தன்மை சமபவியாமை
யால் மானஸ அபரோக்ஷத்தன்மையே சமபவிக்கின்றது.

அங்கீகரித்தலோடு அத்வைததீபிகையிற் கூறிய தன்மை நலமுடையதெனல்.,

சூக்தமமாக விசாரிக்கின் அத்வைததீபிகையின்படி அந்நிய வடிவ விருத்தியினால் அந்நியத்தின் அபரோகூத்தன்மை அப்பிரகிதமாம். அதன் அங்கீகாரம் தோஷமாம். அங்ஙனமாயினும், பிரயோஜன வலியால் சிலவிடத்து அந்நியாகார விருத்தியினால் அந்நியத்தின் அபரோகூத்தன்மை அங்கீகரிக்கின், முற்கூறிய தோஷத்தின் பரிசாரமுண்டாகின்றது. சம்சேதபசாரீரகத்தின்படி பாகிய பதார்த்தத்தில் அநதக்கரண கோசரத்தன்மை அப்பிரகித்தமாம். அதனை அங்கீகரித்தல் தோஷமாம். பிரயோஜன வலியால் அந்நியாகார நேத்திரத்தினது விருத்தியுடன் கூடிய அநதக்கரண விருத்தியின் கோசரத்தன்மை பாகியபதார்த்தங்களில் அங்கீகரிக்கின், கேவல அநதக்கரணத்திற்குப் பாகியபதார்த்தத்தைக் கோசரிக்குந் தன்மையில்தான் யென்னும் நியமத்தின் பங்கவடிவ தோஷமில்லை. இவ்வாற்றால் இருவகை எழுததும் சம்பவிககின்றது. அங்ஙனமாயினும் அத்வைததீபிகையின் கிரமமே நலமுடையதாம். ஏனெனின் ஆலோகவடிவ விருத்திக்கு சககாரித்தன்மை வடிவ காரணத்தன்மையை அங்கீகரித்தது, அநதக்கரணத்தில் பாகியபதார்த்த கோசர சாகூதாக்காரத்தின் கரணத்தன்மை அதிகமாயங்கீகரிக்கவேண்டியதாகின்றது. அத்வைததீபிகையின்படி அநதக்கரணத்திற்குப் பாகிய சாகூதாக்காரத்தின் கரணத்தன்மை அங்கீகரிக்க வேண்டியதில்லை. ஆதலால் இலாகவமாம். நேத்திரத்திற்குச் சககாரித்தன்மை அங்கீகரியாது கேவல அநதக்கரணத்தினை ஆகாயப் பிரதநியகூத்திற் கேதுவாகக் கொள்ளின், மூடிய கண்களுக்கும் ஆகாயத்தில் மானஸப் பிரக்தியகூ முண்டாதல்வேண்டும். அநதக்கரணத்திற்கு ஞானத்தின் உபாதானத்தன்மை யிருத்தலால் காரணத்தன்மை கூறுதல் முற்றும் அபுக்தமாம். ஆதலால் சம்சேதபசாரீரகத்தில் ஆகாயத்தின் பிரக்தியகூத்திற்கு மானஸத்தன்மையைக் கூறுதல் பிரௌளடிவாதமாம். இவ்வாற்றால் அதநியாசத்தின் அபரோகூத்தன்மைக்கு ஏதுவாகிய அதிஷ்டானத்தின் அபரோகூத்தன்மை இந்திரியத்தினால் அல்லது சொரூபப்பிரகாசத்தினால் உண்டாகின்றதென்றிவ்வளவே கூறுதல் உசிதமாம். இவ்வாற்றால் மதபேதத்தினால் சொப்பனத்

குகு ஐவேசு-வீருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிரு- [எட்டாவது

தின் உபாதானம் அவஸ்தாஞ்ஞானம் அல்லது மூலாஞ்ஞான
மாம்.

**உருச. இரஜ்ஜு சர்ப்பமுதலியவற்றிற்கு எல்லா
மதங்களிலும் தூலாஞ்ஞானமே
உபாதானமாதல்.**

இரஜ்ஜு சர்ப்ப முதலியவற்றிற்கோ சகலமதங்களிலும் அவ
ஸ்தாஞ்ஞானமே உபாதானகாரணமாம். இரஜ்ஜு முதலியவற்
றின் ஞானத்தால் அவற்றின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. இரஜ்
ஜுவின் ஞானத்தினால் அஞ்ஞான நிவிருத்தி வாயிலாகச் சர்ப்பத்
தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆதலால் ஒருமுறை யறியப்ப
ட்ட இரஜ்ஜுவில் காலாந்தரத்தில் உபாதானத்தின் அபாவத்தால்
சர்ப்பப்பிரமம் உண்டாகலாகாது என்னும் சங்கைக்குச் சமா
தானத்தை விருத்தியின் பிரயோஜன நிருபணத்திற் கூறுவாம்.

**உருரு. சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாகிய ஆத்
மாவின் சுயம்பிரகாசத்தன்மையில் பிரமான
வடிவமாயுள்ள பிரகதாரணிய சுருதியின்
அபிப்பிராயம்.**

சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானத்திற்குத் தானே அபரோகூத
மாதற்றன்மையினால் சொப்பனத்தின் அபரோகூதத்தன்மை முன்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுயஞ்சோதிப் பிரஹ்மண வாககியத்
திலும் “சுதூயம் வாருஷ்டீஸ்யம் ஜெஹிஷு-வதி இங்கு இப
புருஷன் சுயஞ்சோதியாகின்றான்” என்பதாகச் சொப்பனத்தின்
பிரசங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் அபிப்பிராயம்
இதுவாம்:—மூன்றவஸ்தைகளிலும் ஆதமா சுயம்பிரகாசமாயிருக்
கினும், தனது பிரகாசத்தில் அந்நியப்பிரகாசத்தின் அபேகையி
ன்றியதாய் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பது யாதோ அதனைச் சுய
ம்பிரகாசமென்பர். ஜாக்கிராவஸ்தையில் சூரியன் முதலியவற்றை
யும் நேத்திர முதலியவற்றையும் பிரகாசிப்பிப்பதாய், அந்நியப்பிர
காசத்தின் அபேகையின்றியதன்மை அவ்வாத்மாவினிடத்து நிச்
சயிக்கப்படுகிறதில்லை. ஸதூல தரிசிக்குச் சுழுத்தியில் ஒரு ஞான
மும் தோற்றுகிறதில்லை. இதனற்றான் சுழுத்தியில் ஞான சாமாநி
யத்தின் அபாவத்தை நையாயிகர் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஆத

பிரகாசம்] உடுசு. சொப்-தானே-அபி-கூறுதல். ரூகக

லால் ஆத்மப்பிரகாசத்தின் நிச்சயம் சுழுத்தியில் உண்டாகிறதில்லை. இவ்வபிப்பிராயத்தினால் சுருதியானது சொப்பனவஸ்தையில் ஆத்மாவைச் சுவயம்பிரகாசமென்று கூறியிருக்கின்றது.

உடுசு. சொப்பனத்தில் இந்திரிய அந்தக்கரணங்கள் ஞானசாதனமாகாமையைக்கூறி, தானே அபரோகஷமாம் ஆத்மாவினால் சொப்பனத்தின் அபரோகஷத்தன்மையைக் கூறுதல்.

சொப்பனவஸ்தையிலும் நேத்திர முதலிய இந்திரியங்களின் சஞ்சாரமுண்டாயின், சொப்பனத்திலும் ஆதமாவுக்கு வேறு பிரகாசத்தை அபேகூழியாமையின்மையால் சுயம்பிரகாசத் தன்மையின் நிச்சயம் கூடாததாகும். இவ்வாற்றால் இந்திரிய வியாபாரமின்றிச் சொப்பனத்தில் ஆத்மப்பிரகாசம் இருக்கின்றது. சொப்பனத்தில் கையில் தண்டத்தைக் கொண்டு ஓட்டை எருமை முதலிய வற்றினை அடிக்கின்றவனாய் நேத்திரத்தினால் மா முதலியவற்றினைப் பாததுக்கொண்டு திரிகிறான். கை கண்கால் முதலியவற்றின் கோளகங்கள் அசைவின்றியனவாகக் காணப்படுகின்றன. ஆதலால் சொப்பனத்தில் வியாவகாரிக இந்திரியங்களின் வியாபாரமில்லை. பிராதிபாவிக இந்திரியத்தின் அங்கீகாரமில்லை. சொப்பனத்தில் பிராதிபாவிக இந்திரியம் உளதாயின், சொப்பனத்தில் வேறு பிரகாசமின்மையால் சுவயம்பிரகாசத்தன்மை சுருதியிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது; அதற்குப் பாதமுண்டாகும். விசரசாகரத்தில் சொப்பனத்தில் இந்திரியத்தைப்பிராதிபாவிகமென்றுகூறியிருக்கின்றோம். அது பிடுண்டிவாதமாம். சொப்பனத்தில் பிராதிபாவிக இந்திரியத்தை அங்கீகரித்தும் ஞானத்தின் சமகாலத்தில் அவற்றின் உறபத்திலுண்டாகுதலால் ஞானத்திற்குச்சாதனமானதன்மை அவற்றிற்குச் சம்பவியாது. இவ்வாற்றால் தனது மேன்மையைப் போதித்தற்குப் பூவவாதியின் வாதத்தையை அங்கீகரித்துச் சமாதானமுள்ளது. ஆதலால் சொப்பனத்தில் ஞானத்தின் சாதனம் இந்திரியமன்று. இந்திரிய வியாபாரமின்றிக் கேவல அந்தக்கரணத்திற்கு ஞானசாதனத்தன்மையின்மையாலும், தத்துவதீபிகையின் மதததால் அந்தக்கரணத்திற்குச் சொப்பனத்தில் யானே முதலிய வடிவ பரிணாமமுண்டாகுதலால் ஞான கருமத்திற்கு ஞான சாத

ருகஉ ஜீவேசு-விருத்-பிரயோகம்-நிவி-நிரு- [எட்டாவது

னத்தன்மை சம்பவியாமையாலும் அந்தக்கரண வியாபாரமின்றி ஆத்மப்பிரகாச மிருக்கின்றது. ஆதலால் சுயம் அபரோகூதமான ஆத்மாவினால் சொப்பனத்தின் அபரோகூதத்தன்மை உண்டாகின்றது. சொப்பனவஸதையில் யானை முதலியவற்றில் சாக்ஷுஷத்தன்மை தோற்றுக்கின்றது. அதுவும் யானைமுதலியவற்றைப்போல அததியஸதமாம்.* ஜாக்கிரததிற் கட முதலியவற்றின் சாக்ஷுஷத்தன்மை வியாவகாரிகமாம்; இரஜ்ஜு சர்ப்ப முதலியவற்றின் சாக்ஷுஷத்தன்மை அத்தியஸதமாகுதலால் பிராதிபாவிசமாம்.

உருஎ—உருகூ. திருஷ்டி சிருஷ்டி, சிருஷ்டி திருஷ்டி வாதங்களின் பேதம்.

உருஎ. திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதத்தில் சகல அநாத்மாக்களின் ஞாதசத்தை (சாக்ஷிபாவலியத்தன்மை) யைக்கூறி திருஷ்டி சிருஷ்டி பதத்திற்கு இரண்டுபொருள் கூறுதல்.

திருஷ்டி-சிருஷ்டி வாதத்திலோ எந்த அநாத்ம பதார்த்தத்திற்கும் அஞ்ஞாதசத்தையிலலை. ஆனால் ஞாதசத்தையுண்டு. ஆதலால் இரஜ்ஜு சர்ப்பத்தைப்போலச சகல அநாதம் வஸதுக்களும் சாக்ஷிபாவியமாம். அவற்றில் இநதிரிய ஜநநிய ஞானத்தின் விஷயத்தன்மை தோற்றுக்கின்றது. அது அததியஸதமாம். திருஷ்டி-சிருஷ்டிவாதத்தில் இரண்டுபேருண்டு. சித்தாந்தமுத்தாவலிமுதலிய கிரந்தங்களில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது:—திருஷ்டி அதாவது ஞானசொருபமே சிருஷ்டிபாம்; ஞானத்திற்கு வேறுகச்சிருஷ்டியில்லை. * ஆகரூபங்களில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது:— திருஷ்டி சிருஷ்டியாவது ஞான சமயத்தில் அநாத்ம பதார்த்தத்தின் சிருஷ்டியுள்ளது; ஞானத்திற்குமுன் அநாதம் பதாததம் மிருப்பதில்லை என்பதாம். ஆதலால் சகல திருசியங்களுக்கும் ஞாதசத்தையிருக்கின்றது; அஞ்ஞாதசத்தையிலலை. இவ்வாறு இருவகைத் திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதமுண்டு. சகல அதவைதசாஸ்திரங்களுக்கும் இதுவே அபிப்பிராயமாம்.

* உபநிஷத்பாஷிய தீதாபாஷிய சூத்திரபாஷியங்களும், அவற்றின் வியாக்கியானங்களும் பிரமேயகிரந்தமென்றும், பரமதகண்டமும் ஸ்வமதஸ்தாபனமும் செய்யும் கண்டம், சித்தகி, அத்தைவதசித்தி, கௌடப் பிரஹ்மாநநிய முதலியன ஆகாகிரந்தமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

பாகாசம்.] ௨௫௮. திருஷ்டி திருஷ்டிவாத நுகந
(வியாவகாரிக பக்ஷ) த்தைக் கூறுதல்.

சில தாலாசிரியாஸ்துலப்பராவையுடைய புருஷர்களை அநுசரித்துச் சிருஷ்டிநிருஷ்டி வாதத்தை அங்கீகரித் திருக்கின்றனர். முதலில் சிருஷ்டி உண்டாகிறது. சித்தியகாலத்திற் பிரமாணத்தின் சமபந்தத்தினால் திருஷ்டி உண்டாகின்றது. சிருஷ்டிக்குப் பின் திருஷ்டி உண்டாகின்ற நெனப்பற் சிருஷ்டி, திருஷ்டி. என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம். இந்நாபாபாநதில் அநாதம் பதாராதத்திற்கும அஞ்ஞாதத்தையுணர். அநாதம் கட முதலியவற்றிற்கு இரஜ்ஜு சாபப முதலியவற்றின் விலகண வியாவகாரிக சததைப்புண்டு. திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதத்தில் எந்த அநாதமவஸ்துவம் பிரமாணத்திற்கு விஷயமன்று. ஆனால் பிரம்மமே வேதாதவடிவ சப்தப்பிரமாணத்திற்கு விஷயமாம். அநேதன பதாராதங்கள் முழுவதும் சாக்ஸிபாஸியமாம். அவற்றில் சாக்ஸுஷ்ணனை மைமுதலிய உணர்ச்சி பிரமவடிவமாம். பிரமாணப் பிரமேயவிபாகமும் சொப்பனத்தையப்பால் அநாதமவஸ்துமாம். சிருஷ்டி, திருஷ்டி வாதத்தில் அநாதாபாநாதமவஸ்து கட முதலியன பிரமாணத்திற்கு விஷயமாம். அங்ஙனமே குருராவதிமுதலியனவும் வியாவகாரிகமாம்; சுதந்திரஜாத முதலியவற்றின் விலகணமாம். வியாவகாரிக ரஜாத முதலிய பதாராதங்களால் கடாத முதலிய வடிவப் பிரயோஜனத்தினை உண்டாகின்றது. பிரதிபாஸிக்கத்தினால் பிரயோஜனத்தினை உண்டாகின்றதில்லை. அங்ஙனமாயினும் அதிஷ்டானஞானத்தினால் நின்றுகதி இரண்டறமும் சாராணமாயுண்டாகின்றது. சததரத்து விலகணநனை வடிவ அநிவாநியதனைமையும் இரண்டிடத்தும் சமமானமாம். அங்ஙனமே சுவ அதிகரணத்தில் முக்காலத்தைப் அபாவமும் இரண்டறமும் சமமானமாம். ஆதலால் பிரதிபாஸிக்கத்தினைப்போல வியாவகாரிக பதாராதமும் மிதையாம். ஆதலால் சிருஷ்டி, திருஷ்டி வாதத்திலும் அநாதத்திற்கு ஆனியில்லை.

௨௫௯-௨௬௦. மித்தியாப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாதன்மைமீன் சங்கை சமாதானம்.

௨௫௯. முற்கூறிய இரண்டு பக்ஷங்களிலும் மித்தியா பதார்த்தங்களின் மித்தியாதன்மைத் தம்மத்தில் துவைவதவாதிகளின் ஆகேசம்.

இப்பிரசங்கத்தில் இதுவங்கையாம். திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்திலும், அங்ஙனமே சிருஷ்டி திருஷ்டிவாதத்திலும் சகல அநாத

மாக்களும் மிததையாபென்பதில் விவாதமில்லை. ஆனால் மிததியா பநாராததங்களில் மிததியாததன்மைத் தாமமிருக்கின்றது. அதில அவைதவாதி இவ்வாசேஷ்யம் செங்கினறா:—பிரபஞ்சத்தில் மித தியாததன்மைத் தாமம சநநியமா? அல்லது மிததையா? சததிய மெனின சேதனதவாக்கு வேறான அநாதம தாமங்களுக்குச் சததி யத்தன்மை உண்டாகுதலால் அத்வைதத்திற்கு ஹானியுண்டா கும. மித்தியாததன்மையை மித்தையெனக் கூறினும், அத்வைத சததிற்கு ஹானியுண்டாகும். அது வருமாறு:—மிததியா பநாராதத சததிற்குத் தனது விரோதியாகிய பநாராததங்களின் பிரதிசேஷபகத (திரஸகரிக்குந்) தன்மை யிருத்தலால் பிரபஞ்சத்தின் மிததியா வடிவ மிததியாததன்மையோடு அநன்சததியாததன்மைக்குப் பிரதி சேஷபம் (மறுப்பு) உண்டாகாது. எனவனம்: ஸ்ரீ பிரஹ்மத்தில் சப்பிரபஞ்சததன்மை நிஷ்பிரபஞ்சத்தன்மைத் தாமங்களிருக்கின் றன. மிததியாவடிவ சப்பிரபஞ்சததன்மைத் தாமததோடு நிஷ் பிரபஞ்சததன்மைக்குப் பிரதிசேஷப (விரோத) முண்டாகித்தலை. ஆனால் சப்பிரபஞ்சததன்மை நிஷ்பிரபஞ்சததன்மையென்னும் இர ண்டு தாமமுடையது பிரஹ்மபாம.காபிகம சப்பிரபஞ்சததன்மை; பாரமாராததிகம நிஷ்பிரபஞ்சததன்மையாம். அனவனமே பிரபஞ் சததிற சுற்பிகம மிததியாததனபையும் பாரமாராததிகம சததியாத தன்மையுமாம். இவ்வாறனால் பிரபஞ்சத்தின் பாரமாராததிக சத்தி யாததன்மைத் தாமத்தின் சதபாவநதினால் அத்வைதத்திற்கு ஹானி யுண்டாகும்.

உசு. முற்கூறிய ஆசேஷத்திற்கு அத்வைத

தீபிகையிற்கூறிய சமாதானம்.

இவ்வாசேஷத்திற்கு அத்வைததீபிகையில் இச்சமாதானம் வழதப்பட்டிருக்கின்றது:—“இருக்கின்றது குடம்” எனபதாகக் குட முதலியவற்றில் சததியாததன்மை தோறுகின்றது. அதிஷ்ட டனததுள்ள சததியாததன்மையின் விளக்கம கட முதலியவற்றி லுண்டாகின்றது. அல்லது அதிஷ்டானத்திலுள்ள சததியாத தன் மையின் அநிவசரீய சமபகதம கடமுதலியவற்றில் உற்பத்தி யாகின்றது. கடமுதலியவற்றில் சதசதவிலக்ஷணத்தன்மை வடிவ மிததியாததன்மைத் தாமம சுருதி சித்தமாம். சத விலக்ஷணத் தில் மித்தியாததன்மை யிருத்தலால் மிததியாத் தன்மைக்குச்

[illegible]

நிகுக ஸ்ரீவே-விருத்-பிரயோ-கற்-திவி-நிஞ-எட்டாவது

தின் சப்பிரபஞ்சத்தன்மையோடு நிஷ்பிரபஞ்சத்தன்மையினது பிரதிசேஷத்தின் ஆபத்தியில்லை. பிரபஞ்சத்தின் வியாவகாரிக மித்தியாத் தன்மையினால் சத்தியத்தன்மைக்குப் பிரதிசேஷம சம்பவிகின்றது.

உகுக. மித்தியாப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மைத் தீர்மானத்தில் வேறுவகையால் துவைத வாநிகளின் அசேஷம்.

துவைதவாதி வேறுவகையாக அசேஷபஞ செய்கின்றா. அது வருமாறு:—பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மைத்தாமத்தினை மித்தையெனக் கொள்ளினும் பிரபஞ்சத்தின் பாரமாததிக சத்தியத்தன்மையின் பிரதிசேஷம் உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் சமான சத்தையுடைய தாமங்களுக்கு விரோத முண்டாகின்றது. விஷமசத்தையுடைய பதாரதங்களுக்கு விரோத முண்டாகிறதில்லை. விஷமரத்தையுடைய பதாரதங்களுக்கு விரோத முண்டாயின், சத்தியிற் பிரதிபாவிக ரஜத நாதான்மியத்தினால் வியாவகாரிக ரஜதபேதத்திற்குப் பிரதிசேஷம் உண்டாதலவேண்டும். இவ்வாறனால் பிரபஞ்சத்தின் வியாவகாரிக மித்தியாத் தன்மையினால் பாரமாததிக சத்தியத்தன்மையின் பிரதிசேஷம் சம்பவியாமையால் பிரபஞ்சம் சத்தியமாம். இதனால் அதவைதத்தின் அசம்பவ மிருக்கின்றது.

உகஉ. முற்கூறிய அசேஷத்திற்கு முற்கூறிய சமாதானமே பொருந்துமாறு.

இச்சங்கைக்கும் முற்கூறியதே சமாதானம். ஏனெனின் முற்கூறியபடி சாபம் இரஜத முதலியவற்றின் மித்தியாத் தன்மையினால் அவற்றின் சத்தியத்தன்மைக்குப் பிரதிசேஷ முண்டாகலாகாது. ஆகலால் பிரமாணத்தினால் நிசரயிக்கப்பட்ட தர்மத்தினால் விரோதி தாமததின் பிரதிசேஷத்தன்மையில் பிரமாணத்தினால் நிசரயிக்கப்படுதன்மைப் பிரயோஜகமுண்டு. இரஜதத்தின் மித்தியாத் தன்மை பிரமாணத்தால் நிசரயிக்கப்பட்டதாம். அதற்கு விரோதியான சத்தியத்தன்மையைப் பிரதிசேஷ மென்பர். அங்ஙனமே பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மையாம் கருதி முதலிய பிரமாணங்களால் நிசரயிக்கப்பட்டதாம். அதனால் பிரபஞ்ச சத்தியத்

தன்மையின் பிரதிசேஷமுண்டாகின்றது. அக்நியில் இரஜசுத்தினைத் தாத்மியம் பிரமசுத்தமாய்; பிரமாணத்தால் நிசரயிக் காட்டத் தன்று. அதனால் இரஜசுப் பேருத்தினை பிரதிசேஷ முண்டாகிறதில்லை. மாறாகிய சுத்தியில் இரஜசுப் பேருரை பிரமாணத்தால் நிசரயிக்கப்பட்டதாம். அதனால் இரஜசுத் தாத்தாத்தியை பிரதிசேஷ முண்டாகின்றது. பிரபஞ்சத்தின் மிதநியாதநவையின் மித்தியாதத்துவத்தை வியாவகாரிகமாய்க்கொண்டே, அதன் தாமியாகிய பிரபஞ்சத்தைச் சுத்தியமெனக் கூறுதல் முறையம் விருத்தமாம். ஏனெனின் வியாவகாரிக நாமத்தின் ஆதாரம் வியாவகாரிகமேயாகின்றது. அதனால் துணைநலத்தின் இரண்டாவது ஆசேஷபுமம் அரங்கதாமம்.

உசுந. அத்வைத தீபிகையிற் கூறிய சமாதானம்
சத்தையின் பேருத்தை அங்கீகரிக்கிற் சாம்ப
வித்தலும், ஒரு சத்தையை அங்கீகரிக்கின்
சம்பவியாமையும்.

இவ்வாறால் அத்வைததீபிகையினபடி பிரதிசேஷக தாமத்தின் சமான சத்தையுடையது தாமியாமாயின், அதன் விரோதியாகிய தாமத்திற்குப் பிரதிசேஷ முண்டாமென்னும் நியமத்தை அங்கீகரிக்கின், பிரபஞ்சத்தின் மித்தியா வடிவ மித்தியாத்தன்மையினால் பிரபஞ்சத்தினது சுத்தியுத்தன்மையின் பிரதிசேஷமசம்பவிகளென்று. பிரஹ்மத்தின் சம்பிரபஞ்சத் தன்மையினால் நீவ் பிரபஞ்சத் தன்னையின் பிரதிசேஷ முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் சத்நாபேத மங்கீகரிக்கின், அத்வைத தீபிகையிற் கூறிய சமாதானம் சமபவிகளென்று. பிரஹ்ம வடிவ சத்தையின் வினாக் கமே கடமுதலியவற்றி ளுண்டாகின்றது. வியாவகாரிகப் பிராதிபாவிகப் பதாரதங்களில் பின்னரத்தை யிலையேனனும் இப்பகூத்தல் ஒருசத்தையை அங்கீகரிக்கின் முறகூறியசமாதானம் சமபவியாது.

உசுசு. முற்கூறிய ஆகேஷத்திற்கு நூலாசிரியர்
நிச்சலதாசர் கூறிய சமாதானம்.

ஆனால் ஏழு பாவணியினால் இது சமாதானமாம்:—பிரமானத்தால் நிசரயிக்கப்பட்ட தாரத்தோடு தனது விரோதியாகிய தாமத்திற்குப் பிரதிசேஷ முண்டாகின்றது. இரண்டு தர்மங்க

நிகழ்வினா-விருத்-பிரயோகத்-நிவி-நிநு- [எட்டாவது]

எனும் பிரமாணத்தால் நிச்சயிக்கப்பட்டன வாஞ்சிடத்துப் பிறதாம் த்திற்குப் பிரதிவேஷப முண்டாகிறதில்லை. பிரபஞ்சத்தின் மித்தியா த்தன்மை சுருதிமுதலிய பிரமாணங்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டதாம். பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மையில் ஒரு சுருதி வாக்கியமும் பிர மாணமாகவில்லை. மாறான சுருதிவாக்கியங்களால் சத்தியத்தன்மை யின் அபாவம் நேதாறுகின்றது. ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் மித்தி யாதத்தன்மையினால் சத்தியத்தன்மையின் பாத முண்டாகின்றது. “கட மிருக்கின்ற” தென்படா கப பிரததியகஷப் பிரமாணத்தினால் பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மை தோற்றிய போதிலும், அபௌரு ஷேய சுருதி வசனங்களினும் புருஷப்பிரததியகஷம் வலியின்றிய தாம். ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மை பிரமாண சித்த மன்று. பிரஹ்மத்தின் சப்பிரபஞ்சத்தன்மை நிஷ்பிரபஞ்சத்தன் மையிரண்டும் பிரமாண சித்தமாம். ஆதலால் ஒரு தாமதத்தினால் மறநென்றின் பாத முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் நிஷ்பிரபஞ்சத்த னமை ஞானத்தினால் பரம புருஷாதத்தத்தின் பிரபதி உண்டாகி ன்றது. ஆதலால் நிஷ்பிரபஞ்சத்தன்மையைப் பிரதிபாதித்தலில் சுருதிகளுக்கு தாற்பரியமாம். அதனைத் நிஷ்பிரபஞ்சப் பிரஹ்மத்தி னது போதத்திற்கு உபயோகி, சப்பிரபஞ்சத்தின் நிருபணமாம். ஆதலால் சப்பிரபஞ்சத்தன்மை நிருபணத்தில்குருதிக்குதாதபரிய மின்மையால் சப்பிரபஞ்சத்தன்மை பாரமாதத்திகமன்று; சுறபித மாம். ஆனால் தோஷ முதலியவைகளின்றிய கேவல அவித்தியா ஜந ரியமா யிருத்தலால் பிரதிபாணிகமன்று; வியாவகாரிகமாம். இவ் வாற்றால் நிஷ்பிரபஞ்சத்தன்மையினால் சப்பிரபஞ்சத்தன்மையின் பாதம் சித்திக்கின்றது. ஏனெனின் சப்பிரபஞ்சத்தன்மையைக் கூறும் வாக்கியத்திற்கு வியாவகாரிக சப்பிரபஞ்சத்தன்மையில் தாற்பரியங் கூறுதலால் சப்பிரபஞ்சத்தன்மையின் சங்கோச முண் டாகின்றது. பிரஹ்மத்தின் சப்பிரபஞ்சத்தன்மை எப்போது மி ல்லை. ஆனால் வித்தைக்குமுன் அவித்தியா காலத்தி லிருக்கின்றது. ஆதலால் நிஷ்பிரபஞ்சத்தன்மைத் தாமததால் பாதிக்கப்படுவது பிரபஞ்சத்தன்மையாம். அதனால் நிஷ்பிரபஞ்சத்தன்மையின் பிரதி வேஷபம் சமபவிக்கிறதில்லை. ஆதலால் துவைத் வாநியின் ஆவேஷ பம் அசங்கமாம்.

பிரகாசம்.] உசுடு. முற்கூறிய ஆகேஷபத்திற்கு நுகுக

வேறு நூலாசிரியர் கூறிய சமாதானம்.

அன்றியும் நிருசிம்ஹாசிரமாதாரியருக்கநியமான நூலாசிரியர் முற்கூறிய ஆகேஷபத்திற்கு இச்சமாதானங் கூறியிருக்கின்றனா:—சுவாசிரயகோசர தத்துவ சாஷ்டாதகாரத்தினால் எந்தத்தர்மத்திற்குப் பாத முண்டாகிறதில்லை, அந்தத் தாமதத்தினால் விரோதிதாமத்தின் பிரதிஷேபம் உண்டாகின்றது. சுவாசிரயகோசர தத்துவ சாஷ்டாதகாரத்தினால் எந்தத் தாமதத்தின் பாதம் உண்டாகின்றதோ, அதனால் சுவ விரோதிதாமத்தின் பிரதிஷேப முண்டாகிறதில்லை. மித்தியாதத்துவத்தின் ஆசிரயமாகிய பிரபஞ்சம் யாதோ அதனதிஷ்டானமாகிய பிரஹ்மத்தைக் கோசரிக்கும் தத்துவ சாஷ்டாதகாரத்தினால் பிரபஞ்சத்தினது மித்தியாததன்மையின பாத முண்டாகிறதில்லை. மாறானபிரஹ்ம சாஷ்டாதகாரத்தினால் பிரபஞ்சத்தில மிகநதிடமான மித்தியாதத்துவ பூததி உண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாததன்மையினால் அதற்கு விரோதியான சத்தியத்தன்மையின் பிரதிஷேப முண்டாகின்றது. சப்பிரபஞ்சத்தன்மையின் ஆசிரயம் பிரஹ்மம். அதன் சாஷ்டாதகாரத்தால் சப்பிரபஞ்சத்தன்மையின் பாதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரஹ்மத்தின் நிஷ்பிரபஞ்சத்தன்மையினால் சப்பிரபஞ்சத்தன்மையின் பாதமுண்டாகின்றது. ஏனவனம்: சத்தியில் சுவதாதாத்மிய மிருக்கின்றது; சுறபிதத்திற்கும் தனது அதிஷ்டானத்தில் தாதாத்மிய மிருததலால் இரஜத தாதாத்மிய மிருக்கின்றது. ஆண்டுசு சுத்தி சாஷ்டாதகாரத்தினால் சுத்தி தாதாத்மியத்தின் பாத முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சுத்தி தாதாத்மியத்தினால் சுவவிரோதி சுத்தி பேதத்தின் பிரதிஷேப முண்டாகின்றது. சுத்தி சாஷ்டாதகாரத்தினால் இரஜத தாதாத்மியத்தின் பாதமுண்டாகின்றது. ஆதலால் இரஜத தாதாத்மியத்தினால் சுவவிரோதி இரஜதபேதத்தின் பிரதிஷேப முண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே பிரபஞ்சத்தின் மித்தியா வடிவ மித்தியாததன்மையால் சத்தியத்தன்மையின் பிரதிஷேப முண்டாகின்றது. பிரஹ்மத்தின் சப்பிரபஞ்சத் தன்மையினால் நிஷ்பிரபஞ்சத் தன்மையின் பிரதிஷேப முண்டாகிறதில்லை. இவ்வாறு துவைநவாதியின் ஆகேஷபத்திற்கு அநேக சமாதான முண்டு. அவர்கள் வசனங்களினின்றும் ஜிவஞாஸுக்களைப் புற முகமாககுதல் தகுதியாம்.

நுஉ௦ ஜீவே-விருத்-பிரயோ-கத்-திவி-நிஞ- [எட்டாவது

உசுசு-உஎக. மதபேதத்தால் ஐந்துவகைப்

பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மையினது

பிரதிஷேபம் (திரஸ்காரம்).

உசுசு. தத்துவ சுத்திகாரர் கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தின்

சத்தியத்தன்மையினது பிரதிஷேபம்.

பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாதன்மையினால் அதன் சத்தியத் தன்மையினது பிரதிஷேபம் உண்டாகுமென்று சொல்லப்பட்டது. ஆண்டு சத்தியத்தன்மையின பிரதிஷேபம் மதபேதத்தால் ஐந்துவகையாம். தத்துவசுத்திகாரர் மதத்தில் “கடமிருக்கின்றது” எனறல் முதலிய பிரதிஷேபஞானத்தின் விஷயம் கடமுதலியவற்றின் அதிஷ்டானமாய் சத்துவாடி சேதனமாம். சத்து ரூபசேதனத்தில் அத்தியஸ்த கடமுதலியன தனது அதிஷ்டானத்திற்கு அபிரமமாப் பிரமவிருத்திகளு விஷயமாகின்றன. எங்ஙனம் சுத்திரஜ்ஞாபுத்தியவற்றை விஷயஞ்செய்வதாகிய இதுவெனும் வடிவ சாஷ்டஷ விருத்தி உண்டாகின்றதோ, இரஜத சாபபமுதலியன சாஷ்டஷ விருத்திக்கு விஷயமாகாது, பிரமவிருத்திக்கு விஷயமாகின்றனவோ, அங்ஙனமே நேத்திரமுதலிய பிரமாண ஜந்ரிய சகல ஞானங்களுக்கும் விஷயம் அதிஷ்டான சத்தையாம். கடமுதலியவற்றைக் கோசரிப்பது பிரமாணஜந்ரியவிருத்தியாகாது. ஏனெனின் அஞ்ஞாதகோசரம் பிரமாணமாகின்றது. ஜடபகாத்தத்திற்கு அஞ்ஞாததாலாகிய ஆவரணம் சம்பவியாமைமையின் அஞ்ஞாதத்தன்மையின் அபாவத்தால் பிரமாண கோசரத்தன்மை சம்பவிகிறதிலை. அதலால் இரஜதம் சாபப முதலியவற்றினைப் போலப் பிரமத்தின் விஷயம் கடாதினாம். அவற்றின் அதிஷ்டானம் சத்துவாடிவமாம். அதுவே நேத்திராதிப் பிரமாண ஜந்ரிய விருத்திக்கு விஷயமாம். இவ்வாறழல சகல பிரமாணங்களுக்கும் விஷயம் சத்ரூபசேதனமாம். சத்ரூபசேதனத்தில் தாதாத்மியத்தினால் அநேக பேதவிசிஷ்ட கட முதலியவற்றின் பிரதிதிப் பிரமவடிவமாம். அதலால் கட முதலியவற்றிலுள்ள சத்தை எப்பிரமாணத்திற்கும் விஷயமன்று. இதனாறான கடமுதலியவற்றின் மித்தியாதத்துவத்தை அநேக கருதி ஸமிருதிகள் அதுவாதம் செய்கின்றன. தத்துவசுத்திகாரர் இவ்வாறு நேத்திர முதலிய பிரமாணத்திற்குக் கோசரமாவது அதிஷ்டான சத்தை பென்று கூறியிருக்கின்றனர். கடமுதலியவற்றின் சத்தை நேத்திர முத

பிரகாசம்.] உசுள, பிற-பிர-சத்-பிரதிசேஷம். ௫௨௧

லிய பிரமாணத்தின் கோசரமன்று. ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மைக்கும் பிரதிசேஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

உசுள. பிறநூலாசிரியர் கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தன்மையினது பிரதிசேஷம்.

அன்றியும் ஓர் நூலாசிரியர் இவ்வாறு கூறுகின்றனா:—“கடமிருக்கின்றது” என்பது முதலிய உணர்ச்சிகளுக்குக் கோசரமாவது கடமுதலியவற்றின் சத்துவமாம். சுருதியுதி ஞானிகளது அநாமம் என்பவற்றால் கடமுதலியவற்றில் மிகத்தியாததுவ மிருக்கின்றது, ஆண்டுபபாதிக்காபடாத தநனுவவடிவ சத்துவத்திற்கு மிகத்தியாததன்மையோடு விசேஷ மிருத்தியின் கடமுதலியவற்றில் ஜாதிவடிவ சத்துவமிருக்கின்றது. எங்ஙனம் சகலகடங்களுமும் கலந்திருக்கும் தாமம் கடத்துவமோ, அங்ஙனமே “கடமிருக்கின்றது” “படமிருக்கின்ற” தென்ற ஒருவடிவமான உணர்ச்சிக்குக் கோசரமாவது சகல பதார்த்தங்களிலும் கலந்திருக்கும் தாமமாகிப் ஜாதிவடிவ சத்துவமாம். அல்லது தேசகாலங்களின் சம்பந்தமின்றியோ கடமுதலியவற்றின் பிரதிதி உண்டாகிறதில்லை. தேசகாலங்களின் சம்பந்த விசேஷ கடமுதலியவற்றின் பிரதிதி உண்டாகின்றது. “நாண்டு கடமிருக்கிறது” “இப்போது கடமிருக்கிறது” தென்பதாகத் தேச சம்பந்தத்தினையும் காலசம்பந்தத்தினையும் கடமுதலியவற்றைக் கோசரிகளும் பிரதிதி விஷயஞ் செய்கின்றது. அததேசசம்பந்த வடிவமே அல்லது காலசம்பந்த வடிவமே கட முதலியவற்றின் சத்துவமாம். அல்லது கடமுதலியவற்றின் சொரூபமே “கடமிருக்கின்ற” தென்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாக. கடமுதலியவற்றின் வேறுகிய சத்துவத்தை முதலிய பிரதிதி விஷயஞ் செய்கிறதில்லை. ஏனெனின், நான்னும் சொல்லின்றிய வாக்கியத்தினால் எதன் பிரதிதி உண்டாவென்றோ, அதன் நிஷேதம் ந (இல்லை) என்னும் சொல்லோடு கூடிய வாக்கியத்தினால் உண்டாகின்றது. “கடமில்லை” பென்னும் வாக்கியத்தினால் கடத்தினது சொரூபத்தை விசேஷ முண்டாகின்றது. இது எல்லோருக்கும் சமமதமாம் ஆதலால் “கடமிருக்கின்ற” தென்னும் நான்னும் சொல்லின்றிய வாக்கியத்தினால் கடத்தினது சொரூபமாததிரத்தின் போதத்தினைப் அங்கிகரித்தல் உசிதமாம். இவ்வாற்றால் “கடமிருக்கின்ற” தென்னும் பிரதிதியின்றே கோசரம் கடத்தின்

௫௨௨ ஜீவே-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிர்- [எட்டாவது

சொருபமாம். ஆதலால் சொற்புத்திறகு அதிகக்கிரமித்த கடமுதலியவற்றில் சத்துவத்தின் அபாவத்தால் அதன் பிரதிக்கேதபத்தைக் கூறியிருக்கின்றனா.

௨௬௮. நியாயசுதாகாரம் கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தினது சத்தியத்தன்மையின் பிரதிக்கேதபம்.

அன்றியும் நியாயசுதாகாரம் சத்தியத்தில் அநிஷ்டானத்தின் கண்ணுள்ள சத்தையின் சமபந்தம் கடமுதலியவற்றில் முதலாகிய பிரதிநிதியின் கோசரமாம். தத்துவசுத்திகாரர பதத்திலே கடமுதலிய அநாதமகோசரப் பிரதிநி பிரமாணஜநியமன்று. கேவல அநிஷ்டான சத்தையைக் கோசரிப்பது பிரமாணமாம். இம்மதத்தில் அநிஷ்டானசத்தையின் சமபந்த விசிஷ்டகடாநிகள பிரமாணத்தின் விஷயமாம். தத்துவத்தைப் பேசமுளது. இவ்வாற்றால் கடமுதலியவற்றில் அநிஷ்டான சத்தையின் சமபந்தமிருக்கலின், கடமுதலியவற்றில் சத்தியம் தேர்ப்படுகின்றது. கடமுதலியவற்றின் சத்துவத்தின் அபாவத்தால் அதன் பிரதிக்கேதபம் சொல்லப்படுகின்றது. அநிஷ்டானசத்தையின் பிரதிநி கடமுதலியவற்றில் அநிகரிகளின், அநிஷ்டானசத்தையின் அநிகரிகளின் முண்டாகின்றது. ஆதலால் அநிஷ்டான சத்தையின் அபாவத்தால் சமபந்தம் கடமுதலியவற்றோடு உபாசியப்படுகின்றது என்று கூறத்தலை உசிதமாம்.

௨௬௯. வேறு விநியம் கிரமப்படி பிரபஞ்சத்தினது சத்தியத்தன்மையின் பிரதிக்கேதபம்.

அன்றியும் ஓர் அநிஷ்டான இவ்வாறு சத்தியத்தின் பிரதிக்கேதபத்தைக் கூறுகின்றனா. அதற்குரிய இவ் சொல்லப்பட முருககின்றது:— “புராணாவெஸத்யுக் தெஷாஜேஷஸத்யுக்-பிராணன் சத்தியமாம். அவ்யயி யப இது சத்தியமாம்” என்பதாம். பிராணன் எனனும் சொல்லுந் புராண இரணியகாப்பம்; இரணியகாப்பம் சத்தியமாம்; அநிஷ்டான சத்தியபரமாதமா மேலான சத்தியமாம் என்பது சுருதியின் அர்த்தம். ‘ஸத்யஸு ஸத்யுக்-சத்தியத்திறகு சத்தியம்’ என்பதாம் வேறு சுருதியிருக்கின்றது. அநாதம் சத்தியத்தன்மையின் ஆதம் சத்தியத்தன்மைமே லானதாம் என்பது சுருதியின் அர்த்தம். எவ்வனம் அநநியராஜனை அபேக்ஷித்து மேலான ராஜனை இராஜ இராஜனென்று சொல்லுகி

பிரகாசம்.] ௨௭௦. சம்-பிர-சத்-பிரதிகேஷபம். ௫௨௩

ன்றனரோ, அங்ஙனமே மேலான சத்தியத்தன சத்தியத்தின் சத்தியமென்று சொல்லியிருக்கின்றது. இவ்வாற்றால் சுருதிவாக்கியங்களில் சத்தியத்திற்கு உயர்வுதாழ்வு கூறப்பட யிருக்கின்றது. ஆண்டு வேறுவித உயர்வு தாழ்வு சம்பவியாது. எப்போதும் பாதிக்கப்படுதனமையினமையும் சிவியுகாலம் பாதிக்கப்படுதனமையின் மையுமாகிய வடிவமே சத்தியத்தனமையில் உயர்வுதாழ்வுகளாம். அநாத்நபதாததங்களில் ஞானத்திற்கு முற்காலத்தில் பாதிக்கப்படுதனமையினமை வடிவ சத்தியத்துவாபிரகாசினமது. பரமாத்மவஸ்துவில் எப்போதும் பாதிக்கப்படுதனமையினமை வடிவ சத்தியத்துவமிருக்கின்றது. அதனால் இரணியசுருப்பரணை தாழ்ந்த சத்தியமாம்; பரமாத்மா மேலான சத்தியமாம். இவ்வாற்றால் இருவகை சத்தியத்துவமும் சுருதி சம்பந்தமாம். அவற்றில் சிவியுகாலம் பாதிக்கப்படுதனமையினமை வடிவ சத்தியத்தனமைக்கு மித்தியாததனமையோடு விரோதமில்லை. அனால் எப்போதும் பாதிக்கப்படுதனமையினமை வடிவ சத்தியத்தனமைக்கு மித்தியாததனமையோடு விரோதமிருக்காவின, அதற்குப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாததனமையோடு பிரதிகேஷப முண்டாகின்றது.

௨௭௦. சம்ஷேஷபசாரீரகத்தின்பாடி பிரபஞ்சத்தினது சத்தியத்தன்மையின் பிரதிகேஷபம்.

சம்ஷேஷப சாரீரகத்தில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது:— பிரத்யயக்ஷமுதலிய பிரமாணங்களால் கடமுதலியவற்றில் சத்தியத்தனமை தோற்றுக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும், பிரபந்தத்தைப் போதிக்கும் வாக்கியங்களிலேயே பிரமாணத்தனமை யிருக்கின்றது. அந்தமாவை கிரகிக்கும் பிரத்யயக்ஷமுதலியன பிரமாணபாசங்களாம்; பிரமாணங்களன்று. ஏனெனின் அபியப்பாதாத்நாதத்தின் போதத்தை யுண்டுபண்ணுவது பிரமாணமாம். அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஆவரணத்திற்கு ஜடபதாததங்களில் சம்பவமின்மையால், சேதனத்திற்கு வேறுகியவற்றில் அஞ்ஞானத்தன்மையின் அபாவத்தால் அவற்றை அபிவிக்கும் பிரத்யயக்ஷமுதலியவற்றிற்குப் பிரமாணத்தனமை சம்பவியாது. இவ்வாற்றால் பிரமாணபாசத்தினால் கடமுதலியவற்றில் சத்தியத்தனமையின் சித்தி உண்டாகின்றது. சுருதிவடிவப் பிரமாணத்தினால் கடமுதலியவற்றில் மித்தியாததன்மையின் சித்தி உண்டாகின்றது. முக்கி

௩௨௪ ஜீவேச-விருத்-பிரயோகற்-நிவி-நிர்ரு- [எட்டாவது

யப் பிரமாணத்தினால் பிரமாணபாசத்தின் பாதவாயிலாகச் சத்திய ததன்மையின் பிரதிக்ஷேப முண்டாகின்றது. இவ்வாறு பிரா ரூரத்தின் அதிபரதம பாதிக்கப்படுந்தன்மை யின்மை வடிவ சத் தியத்தன்மையின் பிரதிக்ஷேபம் ஐரதுவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் பிரபஞ்சம் மிததையாம்.

உஎக—உஅ௦. 'கர்மம் ஞானசாதனமாதலில் விசாரம்.

உஎக மித்தையாகிய பிரபஞ்சத்தின் நிவிருத்தியில் கர்மத்தின் உபயோகமின்மையை அநுவதித்தலோடு சித்தாந்தத்தின் இருவகைச் சமுச்சயத்தை நிச்சயித்தல்.

மித்தையின் நிவிருத்தியில் காமத்தின் உபயோகமில்லை. ஆதலால் கேவல காமத்தால் அல்லது காமசமுச்சித (கலப்புள்ள) ஞானத்தினால் அநாத நிவிருத்தி சம்பவியாது. கேவல ஞானத்தினால் அநாத நிவிருத்தி உண்டாகுமென்னும் பொருள் அதவைத வாதத்தின் நூல்களில் மிகப் பிரசித்தமாம். பாஷையிலும் விசாராகரத்தின் ஆரவது தரங்கத்தில் ஸபஷ்டமாம்; ஆதலால் இங்கு எழுதப்படவில்லை. இரத ஸ்தானத்தில் இது சித்தாநதமாம். அநேக சுருதிஸமிருதிகளில் காம சமுச்சித (கலப்புள்ள) ஞானத்தினால் மோக்ஷப்பிராப்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பாஷ்யகாரரால் அநேக இடங்களில் சமுச்சயவாதத்தின் நிஷேதம் பிரதிபாதனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இது நிச்சயமாம்:—சமசமுச்சயம் கிரமசமுச்சய மென்னும் பேதத்தால் சமூகசயம்நுவகையாம். ஞானம் காம மிரண்டும் ஒன்றற்கொன்று சேரநது மோக்ஷத்திற்குச் சாதனமா மென்றிறநது ஒரேகாலத்தில் இரண்டையும் அநுஷ்டித்தல் சமசமூகசயம் எனப்படுகின்றது. ஒரே அதிகாரிகு முன் காமத்தை அநுஷ்டித்தலும் பிறகாலத்தில் சகல காமங்களையும்விட்டு ஞானத்திற்கேதுவாகிய சிரவணத்தினை அநுஷ்டித்தலும் கிரமசமூகசய மெனப்படுகின்றது. அவற்றில் சமசமுச்சயத்திற்கோ நிஷேதமுண்டு. சுருதிஸமிருதிகளில் ஞானகாமங்களுக்கு யாண்டுச் சமுச்சய மெழுதப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதற்கு முற்கூறிய கிரமசமுச்சயத்தில் நாத்பரியமாம்.

சாதனத்தன்மை.

பாஷியகாரர் சித்தாந்தம் இதுவாம்:—மோகூத்திற்கு நோர் சாதனம் கர்மமன்று. மோகூத்திற்கு நோர் சாதனம் ஞானமாம். ஞானத்திற்குச் சாதனம் காமமாம்.

உளஉ. வாசஸ்பதிமிசிரர் ஞானவிருப்பத்திற்குச் சாதனமாமெனல்.

ஆனால் பாமதி பாதனமென்னும் நூலில் வாசஸ்பதிமிசிரர் இது கூறியிருக்கின்றனர்:—ஞானத்திற்குச் சாஷூத்ஸாதனம் காமமன்று. ஜிஞ்ஞாணைக் (ஞானவிருப்பிற்) குச் சாதனம் காமமாம். வனெனின் கைவலயசாகையில் சகல ஆசிரம தாமங்களும விவிதிஷைக்குச் சாதனமாமென்று ஸ்பஷ்டமாகக் கூறியிருக்கின்றது. ஞானவிருப்பத்தினை விவிதிஷையெனப். மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் சர்வதாமங்களுக்கு ம் ஞானத்தில் அபேகைஷயை சூத்திரகாரர்கூறியிருக்கின்றனர். ஆண்டு சூத்திரவியாக்கியானங்களில் பாஷியகாரர் இது கூறியிருக்கின்றனர்:—சமதமாத்ரி சாதனங்களோ ஞானத்திற்குச் சாதனமாமாகலின், ஞானத்திற்குச் சமீபமாம். ஜிஞ்ஞாணைக்குச் சாதனம் காமமாம்; ஆதலால் சமதம முதலியவற்றின் அபேகைஷயால் ஞானத்திற்குத் தூரமாம். இவ்வாற்றால் சுருதி வசனத்தினாலும் பாஷிய வசனத்தினாலும் ஜிஞ்ஞாணைக்கு நோர் சாதனம் காமமாம்; ஜிஞ்ஞாணை வாயிலாக ஞானத்திற்கும் சாதனமாம். ஞானத்திற்குச் சாஷூத்ஸாதனமே காமமெனின், ஞானமுதிக்குமவரையில் காமாறுஷ்டானத்தின் அடைவுண்டாகுதலால் ஞானத்தோடு காமத்தியாகவடிவ சநியாசத்திற்கு லோப முண்டாகும். ஆதலால் ஜிஞ்ஞாணைக்குச் சாதனம் காமமாமென்பது வாசஸ்பதியின் மதம்.

உளச. விவரணகாரர்கூறிய கர்மம் ஞானத்திற்குச் சாதனமாந்தன்மை.

விவரணகாரர் மதம் இதுவாம்:—“வெஜாநுவஹநந விவிதிஷணி - வேதவாககியததால் அறிய விருமபுகின்றனர்” என்பதர்க்க் சுருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டு அக்ஷாமரியாதையோடு வேதாத்தியயனமுதலிய தாமங்களுக்கு விவிதிஷையின் சாதனத்தன்மை தோற்றுக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் இச்

சைக்கு விஷயமாகிய ஞானத்தின் சாதனத்தன்மையிலேயே சுருதிக்குத் தாற்பரியமாக. காமததிறகு இச்சையின் சாதனத்தன்மையில் சுருதிக்குத் தாற்பரியமில்லை, எங்ஙனம்: குதிரையினர் போக விரும்புகின்றான் என்னும் வாககியத்தினால் அகூதர மரியாதையினால் லோகுதலைக் கோசரிக்கும இச்சைக்குச் சாதனமாதல் அசுவத்திறகுத் தோற்றுக்கின்றது சஸ்திரததில் கொல்லவிரும்புகிருநென்னும் வாககியத்தினால் கொல்லுதலைக் கோசரிக்கும இச்சையின் சாதனத்தன்மை ரஸ்திரத்திறகுத் தோற்றுக்கின்றது. அண்டு இச்சைக்குக் கோசரியாகும் லோகுதல் யாதோ அதன் சாதனத்தன்மை குதிரையின சுருதியுடையதாம். இச்சைக்கு விஷயமாகிய கொல்லுதலின் சாதனத்தன்மை சஸ்திரததில் சுருதிபயுடையதாம். அங்ஙனமே இச்சைக்கு விஷயமான ஞானத்தின் சாதனத்தன்மை சுருதங்களுக்குக் கருதப்பட்டது. இன்னும் இப்பகூத்தலில், சுருதங்களுக்கு ஞானத்தின் சாதனத்தன்மையை அங்கீகரிக்கின், ஞானோதய பரியாதம் கர்மாநுஷ்டானத்தின் ஆபத்தியிருத்தலால் சந்நியாசத்திறகு லோபமுண்டாகும் என்று தோஷஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு இது சமாதானமாக:—எங்ஙனம் விதை விதைத்தற்குமுன் பூமியின் * காஷணம் (பிளப்பு) உண்டாகின்றதோ, விதை விதைத்தபின் பூமியி (மணலி) ன் ஆகாஷணம் (குளிகல்) உண்டாய் நெல் முதலியவற்றின் சித்தி பூமியின் ஒதுங்குதல் சோருதல்களால் உண்டாகின்றதோ, அவ்விதமே காமததிலும் காமசந்நியாசத்திலும் ஞானத்தின் சித்தி உண்டாகின்றது. அநதக்கரணத்தின் சுத்திவாயிலாகப் பிரதநியகத்ததுவதின் தீவிர ஜிஞ்ஞாஸை வைரக்கியத்தோடு உண்டாகின்றது. அதுபரியாதம் காமம் செய்யவேண்டியதாம். வைரக்கிபத்தோடு தீவிர ஜிஞ்ஞாஸை உண்டாகியபின், சாதனத்தோடு காமங்களை விடுதலாகிய சந்நியாசம் செய்யவேண்டியதாம். இவ்வாற்றால் ஞானத்திறகு சாதனம் காமமாக. அங்ஙனமாயினும் தீவிரஜிஞ்ஞாஸைக்கு முன்னரே செய்யவேண்டியதாம். தீவிர ஜிஞ்ஞாஸைக்குப் பிறகால்ததில் சந்நியாசத்தின் அங்கமான சமமுதலியனவே செய்யவேண்டியனவாம்; காமமன்று. அதலால் காமத்தின் அபேகையால் சமமுதலியவற்றிற்கு அநதரங்கத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் மூனாமத்தியாயத்திலுள்ள

பிரகாரம்.] ௨௭௫. வாச-விவ-மத-வில-சங்கை. ௫௨௭

பாஷியவசனங்களுக்கு விவோதமில்லை. இவ்வாற்றால் விவரணகாராமதத்தில் காமம ஞானத்திற்கு சாதனமும், வாசப்பதியின் மதத்தில் விவிதிஷைக்கு சாதனமுமாக.

இரண்டு மதங்களிலும் விவிதிஷைக்கு முந்திய காலத்தில் காமத்தின் அதுஷ்டானமும், பிரதியகாலத்தில் சம முதலியவற்றோடு சந்தியாச ஸ்வகமான சிவனா முநியவற்றின் அதுஷ்டானமும் உண்டு. விவிதிஷைக்கு பிரதிய காலத்தில் எவருடைய மதத்திலும் காமம சாததவ்விய மன்று.

௨௭௫. வாசஸ்பதி விவரணகாரர்கள் ஞானத்தின் விலகலுணத்தன்மைபிற சங்கை.

இந்த ஸ்தானத்தில் இசரங்கை யுண்டாகின்றது.—இரண்டு மதங்களிலும் விவிதிஷைக்கு முந்தியகாலத்திலேயே காமம செய்யவேண்டியதாயின், மதபேத நிரூபணம் நிஷ்பலமாகும். ஏனெனின் வாசஸ்பதியின் மதத்தில் காமத்தின் பலம் விவிதிஷையும், விவரணகார மதத்தில் காமத்திற்குப் பலன் ஞானமுமாக. பலம் சித்தியாயின் சாதனத்தின் தியாக முண்டாகும். அதனால் வாசஸ்பதியின் மதத்தில் விவிதிஷை பிரதிபலமவரையில் காமாதுஷ்டானத்தை அங்கீகரித்து, விவரணகார மதத்தில் விவிதிஷைக்குப் பிரதிய காலத்திலும் ஞானம் சித்திகளும் வரையில் காமாதுஷ்டானத்தை அங்கீகரிக்கின், இரண்டு மதங்களிலும் விலகலுணத்தன்மை சம்பவிகின்றது. வாசஸ்பதியின் மதத்தை யதுசரித்த ஜிஞஞாக காமதலுண்டிடு, விவரணகார மதத்தை யதுசரித்த ஞானத்திற்கு முந்திய ஜிஞஞாக காமாதுஷ்டானத்தைச் செய்யின் மதபேத நிரூபணம் ஸபலமாகும். முற்கூறியபடி இரண்டு மதங்களிலும் விவிதிஷையின் சித்தியினால் காமத்தியாக மங்கீகரிக்கின் பரஸ்பர விலகலுணத்தன்மை கோறறுகிறதில்லை. அதனால் மதபேத நிரூபணம் நிஷ்பலமாக.

௨௭௬. முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்.

அதற்கு இது சமாதானமாகும்.—இரண்டு மதங்களிலும் விவிதிஷை பரிபந்தமே காமத்தின் அதுஷ்டானமாக. அங்ஙனமாயினும் மதபேதநால் காமத்தின் பாலத்தில் விலகலுணத்தன்மைபிறக்கின்றது. அது வருமாறு:—வாசஸ்பதியின் மதத்தில் காமத்தின்

௫௨௮ ஜீவேச-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிநு-[எட்டாவது]

பலம் விவிதிஷையாம். விவிதிஷையின் உற்பத்தி யுண்டாகக் காம ஜந்ரிய அபூர்வத்திறகு நாச முண்டாகின்றது. விவிதிஷை உண்டாகியும் உத்தம குரு லாபமுதலிய சாமக்கிரி உண்டாயின் ஞானமுண்டாகும். எந்தச சாதனத்தின்றுறைவாவது இருக்குமாயின் ஞானமுண்டாகாது. காமத்தின் வியாபாரம் விவிதிஷையின் உற்பத்தியிலுள்ளது. தத்துவஞானம் காமத்தின் பயனன்று. ஆதலால் ஞானத்தின் உற்பத்தியில் காமத்தின் வியாபார மில்லை. இவ்வாற்றால் வாசஸாபதியின் மதத்தில் விவிதிஷைக்கு ஏதுவான காமாநுஷ்டானம் செய்யும், ஞானத்தின் சித்தி நியமமாக உண்டாகிற தில்லை. ஆனால் உத்தம பாககியத்தினால் சகல சாமக்கிரிகளும் சித்திகளின் ஞானமுண்டாம். ஆதலால் ஞானத்தின் பிராபதி நியதமன்று. விவரணாகாரா மதத்தில் விவிதிஷைக்கு முற்காலத்தில் அநுஷ்டிககப்பட்ட கர்மத்திற்கும் ஞானம் பலமாம். ஆதலால் பலத்தின் உற்பத்தியின்றி கர்ம ஜந்ரிய அபூர்வத்திறகு நாசம் உண்டாகாமையால், ஞானத்தின் உற்பத்தி பரியந்தம் கர்ம ஜந்ரிய அபூர்வ மிருக்கின்றது. எவ்வளவு சாமக்கிரியின் நிக் காமத்தின் பலமாகிய ஞானமுண்டாகிறதில்லையோ, அவ்வளவு சாமக்கிரியை காமம் சம்பாதிக்கின்றது. இவ்வாற்றால் இப்பகுததில் ஞான ஏதுவாகிய காமத்தை அநுஷ்டானஞ் செய்யின் நிகழும் சீர்ததிலேனும்; இனி வரும் சீர்த்திலேனும் அவசியம் ஞானமுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஞானத்தின் உற்பத்தி நியதமாம். இவ்வாற்றால் வாசஸாபதியின் மதத்தில் சுப கர்மத்தினால் விவிதிஷை நியமமாக உண்டாகின்றது. ஞானத்தின் சித்தி நியதமன்று. விவரணாகாரா மதத்தில் அதே காமத்தினால் ஞானத்தின் உற்பத்தி நியமமாக உண்டாகின்றது. ஆதலால் இரண்டு மதங்களுக்கும் பரஸ்பர பேத முண்டு; கலப்படில்லை. விவிதிஷைக்கு ஏது காமமாம்; அல்லது ஞானத்திற்கு ஏதுவாம். இரண்டுமதப்படி வேதாத்தியயனம், யாகம், தானம், கிருச்சிரசாந்திராயண முதலிய ஆசிரம காமங்களுக்கே வித்தையில் உபயோகமிருக்கின்றது.

உஎஎ. ஓர் ஆசிரியர் மதப்படி வர்ணமாத்ந்திரத்தின்

தர்மங்கள் வித்தையில் உபயோகமாமெனல். "

வாண மாத்ந்திரத்தின் தாமங்கள் வித்தையில் உபயோகமா மென்று ஒரு ஆசிரியர் கூறுகின்றனா.

ராகாசம்.] ௨௭௮. கல்பதருகாரர் மதப்பிடி சகல நுடக
 நித்திய கருமங்களும் வித்தையில்
 உபயோகமாமெனல்.

கல்பதருகாரர் மதம் இதுவரம்:—சகல நித்திய கர்மங்களுக்
 கும வித்தையில் உபயோகமுண்டு. ஏனெனின் சூதநிரகாரரும்
 பாஷிபகாரரும் அசிரமமின்மிய புருஷாகருக்கும வித்தைக்கு ஏது
 வாகிய காமத்திலும், அங்ஙனமே சிரவண முகப்பெறவிலும் அதி
 காரம் சொல்லியிருக்கின்றனர். அங்ஙனமே வைவா வாசகநவி
 முதலிய ஆசிராமமின்மியபாகருக்கும் பிரஹ்மவித்தை கருதியிற்
 கூறப்பட்டிருக்கின்றது. வரசகநவி புகநிரி கராகநியினை வரசகநவி
 யென்பா. அசிரம தரமங்களுக்கே வித்தையில் உபயோக முளதா
 யின், அசிரமமின்மிய புருஷாகவிடத்தில் ஞானத்தை யுண்பெண்
 னும காம மினமைபால் ஞானமுண்டாகலாகாது. ஆதலால்,
 ஜபம், கங்கா ஸ்ரானம், தேவதாநியான முதலியவற்றோடு கூடிய
 சகல கபகாமங்களுக்கும் வித்தையில் உபயோக முண்டு. இது
 கல்பதருகாரர் மதம். ஆனால் கல்பதருகாரர் மதத்திலும் காமிய கர்
 மத்திற்கு வித்தையில் உபயோக மில்லை. ஆனால் நிதநிய காமத்திற்
 கே வித்தையில் உபயோகமுண்டு. ஏனெனின் வேறுவிதமாகவோ
 வித்தையில் காமத்தின் உபயோகம் சமயவிக்கிறதில்லை. வித்தை
 யின் பிரதிபந்தகமான பாவத்தின் நிவிரூத்தி வாயிலாகவே வித்
 தையில் காமத்தின் உபயோக முண்டாகின்றது. காமிய கர்மத்தி
 னால் கவாக்கம், புத்திரன் முதலியவற்றின் அடைவாகிய பயனுண்
 டாகின்றது. அதனால் பாவத்தின் நிவிரூத்தி உண்டாகின்றதில்லை. நித்
 நிய காமத்தினாலேயே பாவத்தின் நிவிரூத்தி உண்டாகின்றது. ஆத
 லால் சகல நித்திய காமங்களுக்கும் வித்தையில் உபயோகமுண்டு.

௨௭௯. சம்க்ஷேபசாரீரக கர்த்தாவின் மதப்பிடி
 காமியமும் நித்தியமுமாகிய சகல சுபகர்மங்களுக்கும்
 வித்தையில் உபயோக முண்டெனல்.

சம்க்ஷேபசாரீரக காதகா இது கூறியிருக்கின்றனர்:—காமிய
 மும் நித்தியமுமாகிய சகல சுபகாமங்களுக்கும் வித்தையில் உப
 யோக மிருக்கின்றது. ஏனெனின் “யஜ்ஞவிலிஷிஷணி-யாகத்தி
 னால் அறிய விருப்புகின்றனர்.” என்றிவ்வாறு கைவல்ய சாகை
 யிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டு நித்திய காமியங்களின்
 சாதாரணமாம் யஞ்ஞமென்னும் சொல். “யஜெ-ணவாவபிவ

ருக. ஓவேச-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிரு- [எட்டாவது

நா-டி-தி - நாமததினால் பாவம் கெடுகின்றது.” என்றல் முதலிய வாக்கியங்களால் சகல சுபகாமத்திற்கும் பாவத்தைக் கெடுக்குந் தன்மை தோற்றுகின்றது. ஆதலால் ஞானத்தின் பிரதிபந்தகமான பாவத்தை நிவர்த்திக்கும் வாயிலாக சித்திய கர்மத்தைப் போல, காமிய காமத்திற்கும் வித்தையில் உபயோகமுண்டு. இது சம்பேஷப்பாரீசக காததவாகிய சிவஞஞாதமூர்த்தியின் மதம்.

உஅ௦—உஅ௩. சந்நியாசம் ஞானத்திற்குச்

சாதனம் மென்பதில் விசாரம்.

உஅ௦ பாவநிவிருத்தி வாயிலாக ஞானத்திற்கு

ஏதுவாதலால் கிரமமாகக் கர்மமும் சந்நி

யாசமுமாகிய இரண்டும் கர்த்தவ்வியமாமெனல்.

ஆதலால் நீவிர ஜிஞஞாஸை பிரபந்தம் சகல சுபகாமங்களும் ரெய்யததக்கனவாம். மிகத்திட வைராககியததோடுகடிய நீவிர ஜிஞஞாஸை உண்டாயின், சாதனத்தோடு காமத்தை விடுதலாகிய சந்நியாசம் காததவ்வியமாம் (செய்யத்தக்கதாம்). எங்ஙனம் சுபகர்மத்தினால் பாவத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே சந்நியாசத்தினாலும் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமான பாவத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமான பாவம் அநேகவிதமாம். அவற்றிற் சில பாவம் காமத்தினாலும், சில சந்நியாசத்தினாலும் நிவிருத்தி யாகின்றன. ஆதலால் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமான பாவத்தின் நிவிருத்தி வாயிலாகக் கர்மமும் சந்நியாசமுமாகிய இரண்டும் ஞானத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தலின் கிரமமாகக் காததவ்வியமாம்.

உஅ௩. ஓர் ஆசாரியர்மதத்தில் சந்நியாசத்திற்குப்

பிரதிபந்தகமாகிய பாவத்தின் நிவிருத்தியும்,

புண்ணியத்தின் உற்பத்திவாயிலாகச் சிவவணத்தின் சாதனத்தன்மையும்.

ஓர் ஆசிரியர் மதம் இதுவாம்:—கேவல பாவ நிவிருத்திவாயிலாகவே சந்நியாசத்திற்கு ஞானத்திற்குச் சாதனமாந்தன்மையில்லை. ஆனால் சந்நியாச ஜநநிய அபூவததோடுகடிய புருஷனுக்கே சிவவண முதலியவற்றினால் ஞான முண்டாகின்றது. ஆத

பிரகாசம் | ௨-௮௨. விவ-ஞான-விசேஷ-திரு-வது- நூக

லால் சிரவணத்தின் அங்கம் சந்நியாசமாபிநுத்தலின், முற்றமான பாவமின்றியவனுக்கும் சந்நியாசம் கித்தவ்விதமாகும்.

௨௮௨. விவரணகாரர் மதத்தில் சந்நியாசம்
ஞானப்பிரதிபந்தக விசேஷத்தின் நிவிருத்தி வடிவ
திருஷ்டபலத்திற்கு ஏதுவாதல்.

விவரணகாரர் மதம் இன்னவாறு:—சந்நியாசமின்றி விசேஷபத
தின அபாவமுண்டாகாது. அதலால் ஞானப்பிரதிபந்தக விசேஷ
பதத்தின் நிவிருத்தி வடிவ திருஷ்ட பலமே சந்நியாசத்திற்குரிய.
அதலால் ஞானப்பிரதிபந்தக பாபத்தின் நிவிருத்தி அல்லது ஞான
த்திற கேதுவாகிய தாமதத்தின் உற்பத்தி வடிவ அதிருஷ்ட பலம்
தற்கு ஏது சந்நியாசமாமென்று கூறுதல் அபேதிக்கரியதாம். யான
து திருஷ்டபலம் சம்பவிக் கிறதிலையோ, ஆண்டு அதிருஷ்ட
பலத்தின் கற்பனை யுண்டாகின்றது. விசேஷ நிவிருத்தி வடிவ
திருஷ்டபலம் சந்நியாசத்திற்குச் சமயமிருக்கின்றது. அதற்கு அதிரு
ஷ்டபலம் கூறுதல் சமயவியாது. சில பிரதான புருஷானுக்குப்
பிற ஆசிரமங்களிலும் காமக குரோதவடிவ விசேஷபதத்தின் அபா
வமுண்டாயின்று, காமங்களின் இடையில் வேதாந்தத்தின் விசாரம்
சம்பவிக்கின், முறையியபடி சந்நியாசம் வியாததாமம். அங்ஙன
மாயினும் “சூஸ-வெராஜ-தேஃகாலம் நயெவெஷாநவித்யா-
சமுத்திரியந்தமும மரணபரியந்தமுமாகிய காலத்தை வேதாந்த
சிரதனையாற கழிக்கவேண்டும்.” எனவும் கௌடபாதியத்தின்
வசனத்தினாலும், “தக்ஷிணம் தக்ஷ்யநதே ந்யாந்யம் தக்
ஷ்-வெஷாயம்—அதனைச் சிரத்தத்தாலும் அதனைக் கூறுதலும் ஒரு
வருக்கொருவர் அதனை யறிவித்தலும்” எனவும் பதவானது வர
க்கியத்தினாலும், “புஷ்டஸம்வெஷா உஜ்யத்க்ஷயேதி - பிரம்மநிஷ
டையிணையுடையவன் அமிரதத்தின்பைப்பாடகிறான்” எனவும்
சுருதிவசனத்தினாலும் நிரந்தரம் செய்யப்படுகின்ற பிரம்மத்தின்
சிரவண முகவியவற்றால் ஞானமுண்டாகின்றது என்னுக்குப் பிர
ம்மத்தின் நீலை அதாவது அநந்திய வியாபாரத்தனமையால் நிலை
திருத்ததல் உண்டாகின்றதோ, அந்நியபுருஷ ஞானவாயிலாக
அமுதத்தன்மையை யடைகின்றானென்பது சுருதியின் புத்த
மாம். காமத்தின் இடைக்காலத்தில் ஒருகாலத்துச் செய்யப்படும

ருகஉ ஜீவேசு-விருத்-பிரயோகத்-நிவி-நிரு- [எட்டாவது]

சிரவண முதலியவற்றால் ஞானமுண்டாகுந்தில்லை. நிரந்தரம் சிரவண முதலியவற்றின் அபயியாசத்திற்கு ஏது சந்தியாசமாம். ஆதலால் அதிருஷ்டமினையே திருஷ்டபலத்திற கேது சந்தியாசமாம்; என ருலும் வியாததமனறு.

உஅக—உகூக. கூத்திரிய வைசியர்களுக்குச்
சந்தியாசத்திலும் சிரவணத்திலும்
அதிகாரத்தை விசாரித்தல்.

உஅக. கூத்திரிய வைசியர்களுக்குச்
சந்தியாசத்திலும் சிரவணத்திலும் உள்ள
அதிகார விசாரத்தின் பிரதிஞ்ஞை.

இப்பிரசங்கத்தில கூத்திரிய வைசியர்களுக்குச் சந்தியாசத்தி லும் சிரவணத்திலும் அதிகாரமுண்டு அல்லது இல்லையென்னும் இவ்வி ராததை மதபேதமாக எழுதுவாம்:—

உஅச. ஓர் நூலாசிரியரின் மதப்படி சந்தியாசத்திலும்
அங்ஙனமே பிரஹ்ம சிரவணத்திலும்
பிராமணனுக்கே அதிகாரமுண்டு;
கூத்திரிய வைசியர்களுக்கு அதிகார
மில்லையெனல்.

ஒரு நூலாசிரியர் இவ்வாறு கூறுகின்றனா —சந்தியாசத்தை விதிக்கும் அநேக வாககியங்களில் பிரஹ்மணனென்னும் பதமிரு ததலால் பிரஹ்மணன் மாத்திரத்திற்குச் சந்தியாசத்தில அதிகார முண்டு. சந்தியாசமினையிய காகவ கா முகலியோகங்குப் பிரஹ்ம விசாரத்திற்கு அவகாசமில்லை. அதலால் சந்தியாசத்திலும் அங்ங னமே பிரஹ்ம சிரவணத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்களுக்கு அதி காரமில்லை.

உஅரு. வேறு நூலாசிரியர் மதப்படி சந்தியாசத்தில்
கேவலம் பிரஹ்மணனுக் அதிகாரமுண்டு;
கூத்திரிய வைசியர்களுக்குச் சந்தியாசத்தை
விட்டுக் கேவல பிரஹ்ம சிரவணத்தில்
அதிகாரமுண்டெனல்.

வேறு நூலாசிரியர் இவ்வாறு கூறுகின்றனா:—சந்தியாசத் தில் கேவலம் பிரஹ்மணனுக்கே அதிகார முண்டெனினும், பிர ஹ்ம சிரவணத்தில் கூத்திரிய வைசியர்களுக்கும் அதிகாரமுண்டு.

பிரகாசம்.] உஅள. வாசி-விவ்-கதத்-வைசி-அதி- நுகுக.

ஆனால் ஜன்மாதிர சமஸ்கிருதத்தில் எந்த உத்தம || ரக்ஷணக்ரு
விஷயங்களில் நினததன்மை (புறமுடைமை) முதலிய கீதாஷங்க
ளில்லையோ, அப்படிப்பட்ட கீதாஷங்கமுடையவனுக்குச் சந்தி
யாரமினயி ஞானமுண்டாகிறது. இதற்குமுன் கீதாஷங்க ஆசிரம
ததிலேயே அமேசு ராஜ்யத்தின் பிரதீபஸிபு நுகர்ப்பாசு சொல்
லப்படுகின்றன.

உஅசு. அவர்களி னும வேறு தூலாசிரியர் மதப்பா
கூத்திரிய வைசியாகளுக்கும் பிரஷ்ம
.. சிவணத்திற்போல வித்வத்ஸந்தியாசத்திலும்
அநிகாபமுண்டெ னல்.

அவர்களினும் வேறு நூல்களிலும் இவ்வாறு கூறுகின்றனா:—எவ்வளவு பிழற்றும் சிவனுந் தனில் கூத்தத்திரிய வைசியாக ளுக்கு அதிகபிரமுண்டே, அவ்வளவே கூடியிருக்கும் கூத்தத் திரிய வைசியாகளுக்கும் விஷேதமில்லை. ஞான உதயத்தால் கரத்தி ருததுவ போகத்திருததுவ புத்தியின் அபாவமு, அநாவனமே ஜாதி ஆசிரம அபிமானங்களின் அபாவமு முண்டாகின்றன. கர த்திருததுவ போகத்திருததுவ புத்தியின் அபிமானம், ஜாதி ஆசிரமங்களின் அபிமானம் நியம காமாதி காரம ரூபவியாமையால், சாவ காம பரிததியாக பூவக் அகத்திரிய அரங்க ஆதம வடிவமாக நிலைத் தலாகிய வித்வந்ஸ்நீதியார்த்தம கூத்தத்திரிய வைசியார்களுக்கு அதிகாரமுண்டு. தேவல விவிதிஷாரஸி யாசக்தில் அவர்களுக்கு அதிகாரமில்லை.

உ.அ. வார்த்திககாரர் மதத்தில் விவிதிஷா
ஸந்நியாசத்திலும் கூத்திரிய வைசியர்களுக்
குகாரட்புண்டெனல்.

வராததிகார! மதம் இதுவாம்:—விவிதிஷாஸநியாசத்தி
னும் கூத்ததிரிய வைசியாகருக்கு அதிகாரமுண்டு. அநேக சுருதி
வாககியங்களில் பிராஹ்மணர்களுக்கு ரநியாசம் கூறியிருக்கி
னும், சநியாசத்தை விதிக்கும் ஜபால் சுருதியில் பிராஹ்மண
னென்னும் பதமில்லை. கேவலம் வைராககிய சம்பத்தியினால் சநநி
யாசம் சொல்லப்பட்ருக்கின்றது. ஆதலால் அநேக சுருதிவாககி
யங்களில் துவிஜன (இருபிறப்பாளன்) என்பதின் உபலக்ஷணமாகப்

ருட்ச ஜீவேச-விஞத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிஞ- [எட்டாவது

பிராஹ்மண பதமிருக்கின்றது. ஸ்மிருதியில இது கூறப்பட்டிருக்கின்றது:—“ஹ்ராஹ்ணம் கூத்திரியோவாவி வெவஸோவா வு வுஜெஜ்ஹாசு த்யாணாம் வண்பாநாம் வெஷயீக்யவகூரா குபுரோ-பிராஹ்மணயினும் கூத்திரியயினும் வைசியயினும் கிரகத்தினின்றும் போகக்கடவன; மூன்று வாணங்களுக்கும் வேதத்தை ஒதி நான்கு ஆசிரமங்கள்” என்பதாக ஸ்மிருதி வசனத்தினும் கூத்திரிய வைசியர்களுக்கு சந்தியாசத்தி லதிகாரமிருக்கின்றது. இது வாத்திககாரராகிய கரேசவராசாரியா மதம்.

உஅஅ. வேதோர் நூலாசிரியர் மதப்படி

பிராஹ்மணங்களுக்கு ஞானத்தில் சந்நியாசத்தின் அபேஷையும், கூத்திரிய வைசிரியர்களுக்குச் சந்நியாசத்தில் அதிகாரமின்மையும் ஞானத்திற்கு உபயோகமுள்ள காமத்திலும் வேதாந்த பிரவணத்திலும் அதிகார முண்மையும்

வேறு ஒரு நூலாசிரியா இவ்வாறு கூறுகின்றனா:—சந்தியாசத்தை விதிக்கும் சுருதி ஷாகியங்களில் பிராஹ்மணபத மிருக்கின்றது. அது ஹிஜமாத்திரத்திற்கு உபஸ்கூணமாமென்று கூறுதலிற் பிரமாணமில்லை. ஜாபால் சுருதியில் பிராஹ்மணபத மில்லையாயினும், அநேக சுருதிகளை அங்மரித்தது ஆண்டு பிராஹ்மண காததாவின் அதநியாகார முண்டு. அநல்ல கூத்திரிய வைசியர்களுக்கு சந்தியாசத்தில் அதிகாரமில்லை. ஆனால் அநேக ஸ்தானங்களில் “கிரகஸ்தனாக்ய ராஜா ருநானமுடையவை” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால் இது கொள்ளவேண்டியதாம்:—பிராஹ்மணனுக்குப் பிரஹ்ம விசாரத்தின் அங்கம் சந்தியாசமாம். சந்தியாச மின்புக் கிரகஸ்த முநஸிய ஆசிரமத்தின் பிராஹ்மணனுக்குப் பிரஹ்ம விசாரத்தின் அதிகார மில்லை. சந்தியாசியாகிய பிராஹ்மணனுக்கே பிரஹ்ம விசாரத்தில் அதிகார முண்டு. கூத்திரிய வைசியர்களுக்குச் சந்தியாசமின்றிய பிரஹ்ம விசாரத்தில் அதிகாரமுண்டு. ஏனெனின சந்தியாசத்தை விதிக்கும் வசனங்களில் பிராஹ்மணபத மிருததலால் கூத்திரிய வைசியர்களுக்குச் சந்நியாசத்தின் விதியில்லை. ஆதமகாமனுக்கு ஆதமசிரவணத்

பிரகாசம்.] ௨௮௮.வேரோர்-கூத்-அதி-முண்மையும். ௧௩௧

தின் அபாவத்தைக் கூறுதல் சம்பவியாது. ஆதலால் கூத்திரிய வைசியர்களுக்கு ஞானத்திற் குபயோகமுள்ள' அதிருஷ்டம் கேவலம் காமத்தினாலேயே உண்டாகின்றது. சந்நியாசஜநிய அதிருஷ்டத்தின் அபேகைக் கூத்திரியவைசியர்களுக்கு ஞானத்திலில்லை. இதனாற்புன் கீதையில் “கே-உணவஹிஸ-ஸிவி-ரோஸி-தா ஜநகாடிய- காமத்தினாலேயே ஜனகா முதலியோர்கள் நற்சித்தியைப் பெறுபவர்கள்” எனப் தாகப பரமேசுவரன் கூறியிருக்கின்றார். இவ்வாகியத்தில் அநாதக்கரணத்தின் சுத்தி அல்லது ஞானம் நற்சித்தி என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாமென்று பாஷ்யகாரர் எழுதியிருக்கின்றனர். சந்நியாசமினிய கேவல காமத்தினால் அநாதக்கரணத்தின் சுத்தியை ஜநகா முதலியோர் அடைநனா; அல்லது சந்நியாசமினிய கேவல காமத்தினால் ஞானப் பிரதிபந்தகம் நீங்குதல் வாயிலாகச் சிரவணத்தினால் ஞானத்தை அடைந்தார்கள் என்பது கீதாவாகியத்தின் பொருளாம். இரண்டு கிரமத்தினாலும் கூத்திரியவைசியர்களுக்குச் சந்நியாச அபேகையினிய கேவல காமமே ஞானத்தைப் பிரதிபந்திக்கும் பாவத்தின் நிவிருத்திக்கு ஏதுவாம். பிரஹ்மணனுக்குச் சந்நியாசத்தோடு கூடிய காமத்தினால் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமான பாவத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. சிரவணத்தின் அங்கம் சந்நியாசமாமெனனும் பகூத்திலும் சந்நியாசம் பிரஹ்மணனது சிரவணத்திற்கு அங்கமாம்; கூத்திரியவைசியர்களது சிரவணத்திற்கு அங்கமன்று. ஆனால் பலத்தின் அபிவாசையினியதும், குரோதமுதலிய தேஷங்களினியதுமான ஈகவார்ப்பண புத்தியினால் தனது வருணசிரம தாமங்களின் அநுஷ்டானத்தோடு கூடிய காமத்தின் அவகாசகாலத்தில் சிரவணத்தினாலேயே கூத்திரியவைசியர்களுக்கு ஞானமுண்டாகின்றது. எவ்வாற்றாலும் ஞானத்திற்கு உபயோகியான காமத்திலும் சிரவணத்திலும் கூத்திரியவைசியர்களுக்கும் அதிகாரமுண்டு. பிரஹ்மணனைப்போல கூத்திரியவைசியர்களுக்கும் ஞானவிருப்புடைமை சமமாம். பிரயோஜன விருப்புடையோனுக்குச் சாதனத்தில் அதிகாரமுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஆத்மகாமராகிய கூத்திரியவைசியர்களுக்கு வேதாந்தசிரவணத்தி லதிகாரமுண்டு.

௩௩௬ ஜீவேச-விருத்-பிரயோ-கத்-நிவி-நிரு- [எட்டாவது

உஅக. ஓர் நூலாசிரியர் மதத்தில் சூத்திரனுக்குச்
'சிரவணத்தி லதிகாரமுண்டெனல்.

மனிதா மாததிரததிற்கு அனமவிருப்பின் சமபவ மிருதத
லால் சூத்திரிய வைசியாகளைப்போல ஞான விருப்புடைமையின்
இருப்பால் சூத்திரனுக்கும முற்கூறியபடி வேதாநதகிரவணத்தின
அதிகார முண்டாதல்வேண்டும. அங்ஙனமாயினும் “நஸூஉராய
உதிஷ்டேஷாஸு-சூத்திரனுக்கு மதியை, நரலாகாது” என்றல் முதலிய
வசனத்தினால் சூத்திரனுக்கு உபதேசத்தின் நிகேதமுண்டு. முற்
றும் உபதேசமின்றிய புருஷனுக்கு விவேக முதலியவற்றின் அச
மபவ மிருத்தலால் ஞானவிருப்புடைமை சாபவியாது. அங்ஙன
மே சூத்திரனுக்கு யாகமுதலிய காமங்களின் நிகேதமு மிருத்த
லின், வித்தைக்கு உபயோகமுள்ள காமத்தின் அபாவத்தால அவ
னுக்கு ஞானத்திற்கேதுவாகிய சிவானந்தி லதிகாரமில்லை. இது
ஓர் நூலாசிரியர் மதமாம்.

உ௬௦. வேறு நூலாசிரியர் மதப்படி சூத்திரனுக்கும்
வேதத்திற் கந்நியமான புராண இதிகாசமுதலிய
வடிவ அத்தியாயம் நூல்களின் சிரவணமுதலிய
வற்றி லதிகாரமுண்டெனல்.

வேறு நூலாசிரியர் மதம் இதுவாய்:—உபநயன பூர்வகமாக
வேதத்தின் அத்தியயனம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சூத்திரனு
க்கு உபநயனம் சொல்லப்படவில்லை. ஆதலால் வேத சிரவணத்தி
லோ சூத்திரனுக் கதிகாரமில்லை. அங்ஙனமாயினும், “ஸூரவயெசு
உத-ரொவண-பூந-நானகு வருணத்தவர்களைபும கேட்பிக்க”
என்றல் முதலிய வசனத்தால் இதிகாச புராண முதலியவற்றின்
சிரவணத்தில் சூத்திரனுக்கு மதிகார மிருக்கின்றது. முற்கூறிய
வசனத்திற் சூத்திரனுக்கு உபதேசத்தின் நிகேதம் சொல்லப்பட்
டிருக்கின்றது. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாய்:— வைதிக மந்தி
ரத்தோடுகூடிய யாகமுதலிய காமங்களி னுபதேசம் சூத்திரனுக்
குர செய்யலாகாது. அங்ஙனமே வேதத்திற்குரிய பிராணன் முத
லிய சகுண உபாசனையில் உபதேசம் சூத்திரனுக்குச் செய்யலா
காது; உபதேசமாத்திரத்தின் நிகேதமில்லை. உபதேசமாத்திரத்
தின் நிகேதமுளதாயின், தாமராஸதிரததில் சூத்திர ஜாதியினது

தர்மத்தின் சிறுபணம் நிஷ்பலமாகும். விந்தைக்கு உபயோகமுள்ள கர்மத்தின் அபாவத்தால் விநசைதலால் அந்திகாரம். அந்நிபுபத்து யாதோ அதற்கு சமாநானம் இவ்வாய்:—சாதாரண அசாதாரணமான சகலசுகமங்களுக்கும் விந்தையில் உபயோகமுண்டு. சத்தியம், அஸ்தேயம் (திருடாமை), சூன்யம், வெரிமை, தானம், விஷயத்தினின்றும் திருமடதல, பதவியை உபாபிணம், நிதகலநாமை, பஞ்சாக்ஷரமந்திராஜ முநஸ்யவறமின ஜோபம் எனவல முதலிய சகல வண்ணங்களின் சாதாரண தாரவகிலும் அங்ஙனமே சூத்திர கமலாகரத்திற கூறிய நான்கு வண்ணங்களின் அசாதாரண தாமவக லிலும் சூத்திரனுக்கதிகாரமுண்டு. அக்கூருமாகளின் அநுஷ்டான ததால் அந்தக் கரணத்தின் சூத்திரவியிலாக ஞானத்தின் பிராப்தி சம்பவிகுகின்றது. அதலால் இதிகாரபுராண முதலியவற்றின் சிரவ ணத்தால் விவேகமுநலியன சம்பவிகதலின், சூத்திரனுக்கும் ஞான விருபபுடைமையிருக்கலின், 'விதத்திற கரணமான அந்தியாதம கிரந்தங்கலின் சிரவணமுந் பவறமில் சூத்திரனுக்கு அதிகாரமு னாடு. பாஷிபகாரமும் முதலந்தியாதத்தின் முனஞ்சை பபாதத்தில இது கூறியிருக்கின்றன:—உபநயன பூவசமாக வேதத்தின் அத தியயனம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சூத்திரனுக்கு உபநயனமின் மையால் வேதத்திலதிகாரமில்லையாயினும், புராணமுதலியவற்றின் சிரவணத்தால் சூத்திரனுக்கும் ஞானமுண்டாய் விடுமாயின், ஞான சடகாலத்திலேயே சூத்திரனுக்கும் பிரதிபந்தமின கூறிய மோக்ஷ முண்டாகூர். இவ்வாறு பாஷிபகாரா வானத்தினலும் வேதத்திற் கரணமான ஞானத்திற கேதுவான அந்தியாதம கிரந்தங்களின் சிரவணத்தில் சூத்திரனுக்கதிகாரமுண்டு.

உகக—உகக. மனிதர்மாந்திரத்திற்குப் பத்தி ஞானங் களின் அதிகாரமுண்டெனல்.

உகக. அந்தியஜர்முதலிய மனுஷர்களுக்கு தத்துவஞானத்தி அதிகாரம்.

ஜன்மாந்திர சமஸ்காரத்தினால் அந்தியஜா (கடைச்சாதியர்) முதலியோருக்கும் ஞானவிருப்புண்டாய் விடுமாயின், பெளரு ஷேய வசனத்தினால் அவர்களுக்கும் ஞானமுண்டாய்க் காரியத் தோடு அவித்தையின் நிவிருத்தி வடிவ மோக்ஷ முண்டாகின்றது ஆதலால் தேவர் அசுரர்களைப்போல சகல மனுஷர்களுக்கும் தத்

௩௩-அ ஸ்வே-விருத்-பிரயோ-கத்-நிவி-நிஞ [பாடலது

துவஞானத்தின் அகிராமமுண்டு. அந்நமரொருபதின் யதாரதத ஞா
னத்தினைத் தத்துவநா ன பெனப்ப. ஆதமாவின்றிய ஓர் சரீரமுள
நாயின ஞானத்தினை அதிகாரமின்மைபுராதாம். அதிலை ஆகம
ஞானத்தின் சாரமாததியம் மனவுப்பாத்திரத்தி ஓண்டு.

உகூஉ. நத் துவஞானத்தில் தெய்வமாய்க்கை அபே
பித்தலோடு மீனுவா மாத்திரத்திற் துப்பகவத்பத்தி
நத் துவஞானங்களிள் அதிகாரத்தினது
நிபந்தம்

அனுவவன பித்தி ஓபவசம்பாநுனதோ, அவனு
ருத் தத்துவஞான முறைய அபாமபாநி சித்தவஞான
முண்டாகது. பாவநகர பித்திரா தவம், தவம், சகதியம்,
அஜ்வம் (கோபம்), சித்தவமுதலிய மொவசம்பககினை மய
வம் பிதாஹமணனிடத்திருக்கின்றது சகதியவாநுதம் பி
தானகோப பாலிசுதாபொருடும் பித்திராநி தாமமருசகலால்
பிதாஹமணனினுள் சித்திற் குறைந்த மொவசம்பாநு சம்பாநி
கின்றது. தாமபித்திராபிதானை? பித்திராநி தாமமருசகலால்
நுஷ்டஜீவாசனம் பெரிசுதவம் அந்நிந்தமாயம். அதிலை செபவ
சம்பாநினை அசம்பவமியல், அந்நவனமே வைசபனு கும கிருஷ்
வாளிபமுதலியர் விவியாயம் சகதிபிரிதம் அதிசமாயிருக்க
லை, அமவிசாரத்தில் அவசாரத்தின் அசம்பவமிருக்கலின், அவ
னுக்குப் பித்தியம் தமபிசுதாநிதில், அந்நவமாயிற்றுப் பாசகிய
சாஸிகாபகிய சிலவைசபாநுதம் சரிதவிபாபாமினறியுதம்
வியவகாரத்தின் விவாகமுண்டாசினதது. அவர்களுக்குத் தோவ
சம்பாநினைப் பெறுவதைய சாமாயியம் சம்பாநிகின்றது. எந்த
ஆராயியாகுதம் பதத்தில் சகதிநித்ய வைசியாசஞ்சுதம் சகதிய
சகதினைத்திராமிருக்கின்றதேத, அவர்கா பதத்திலே அநாயாச
மாகவேதெய்வமாயிற்றுச் சம்பாநிகின்றது. நான்காவது வருணத்
தினும் அந்நவனமே அந்நித்யம் முகலீபேரிடமும் தெய்வசம்
பித்தித் துல்லபமாயிற்று, காமாநினை பவன அந்நித்யமாயம். சில
ருக்கு ஜநமாநித்யத்தின் சாமாயால் தோவ சம்பாநினைப் பெறு
உண்டாய்விடிவ, புராண முகலீபவாயின் விசாராகதால் நான
காவது வருணத்திற்கும் சம்பாநிகுமலலாக பாசாபபிரபந்த முத்
லியவற்றின் தோவனகதால் அதிசயம் முகலீயேரிடங்களுக்கும் பக

நிசு 0 ஜீவே-விருத்-பிரயோகத்-நிவி-நிநு- [எட்டாவது

வைசேஷிக சாஸ்திரத்தின்படி அசுக்னி சையோகத்தினுற் படத் தினது நாச முண்டாகிறதிலை ஏனெனின் அசுக்னி சையோகத் தினுல் படாமபக தநதுவில் கிரியையுண்டாகின்றது. கிரியையினுல் தநதுவிபாகத்தால் (நாலின் பிரிவால்) படத்தின் அசமவாயி காரண தநது சையோகத்தின் நாச முண்டாகின்றது. தநது சையோகத்தின் நாசத்தால் படத்தின் நாச முண்டாகின்றது. இவ்வாறனால் வைசேஷிக மதத்தில் அசமவாயிகாரணத்தின் நாசத்தினுல் திரவியத்தின் நாச முண்டாகின்றது. அதலால் படத்தின் நாசத்தில் தநது சையோகத்தின் நாசத்திற்கு வதுததனமையுண்டு. பட அசுக்னி சையோகநாசமுண்டாகுநாசத்தில் ஏதுததனமையிலை. அவ்வபாயி நாம முநகநிப சீரமகதால் படத்திற்கு நாச முண்டாயின் அசுக்னி சையோகத்தினுல் ஐந்தாவது எண்ணத்தில் படத்தின் நாசம் ரம்பவிகின்றது. அசுக்னி சையோகத்திற்குப் பைபிளியரிபாலதிலை படத்தின் நாசம் தோற்றுகின்றது. அதலால் வைசேஷிக மதம் அபகதகரம். அசுக்னி சையோகத்தினுல் பாயமபாசியபடத்தின் அவயாபகபுயாதகவே கோற்றுகின்றது. அபாயபை கூண்டத்தினுல் பொடியாசியகடத்தின் கபாலம் விபாபகதா நெனாப சையோக நாசமின்றியே நாசமாகின்றது. அதலால், அவயவ சையோகத்தின் நாசத்திற்கு அவயவிபின் சையோக நாசம் தனமையின் சாயவமினமையால், தநது சையோகத்தின் நாசத்திற்குப் பா நாசத்திற்காரணத்தனமையிலை. ஆனால் பட அசுக்னிகளின் சையோகமே படத்தின் நாசத்திற்கு சாயமரம். பட அசுக்னிகளின் சையோகத்திற்கு அசுக்னிபோடு படம் உபாகானகாரணமாம். அதலால் காரிய காரணங்களுக்கும் நகிகதபடுவதொரும செவ்வதெனாதனமை விவோதம் பிரதிபதமா பிரதநலின், அவற்றிற்குப் பரஸ்பரம் அவிசோக முண்டெனனும் சயமா சமாவியாது. இவ்வாறனால் அவிநதிரபுரீப பிரதநநாசத்தினுல் காரியத்தோடு உடைய அவிநதையின் நாச முண்டாகின்றது.

உகூரு-கூரு. அவிந்தியாலேச சம்பந்தியின் விசாரம்.

உகூரு. தத்துவஞானத்தினுல் அவித்தை வடிவ

பாதாவத்திற்கு நாச முண்டானபின்

ஜீவன் முத்தியுடை வித்வானது

தேகவந்தியின் சங்கை.

ஆனால் சகல அவிதைகுகும் தத்துவஞானத்தினுல் நாச முண்டாயின், ஜீவன் முசுதனாகிய வித்வானது தேகத்திற்குத் தத

பிரகாசம்] உகஅ. அவித்தியாலேரத்தின் மூலவைக. ருசக

துவ ஞானகாலத்தில் அபாவமுண்டாதல்வேண்டும். யனெனின் உபாதான காரணமாகிய அவிததைக்கு நாச முண்டாகிய பின் காரியத்தின் ஸ்திதி சம்பவியபாது.

**உககா. முற்கூறிய சங்கைக்கு
ஓர் அசாரியாவின் சேரப்படி சமாதானம்.**

ஓருவா இச்சமாதானம் கூறுகிறான்:—எங்ஙனம் வில்லாழி நதராலும் விடப்பட அபவினபேதம் நீலேந்திருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே காரணத்திற்கு நாச முண்டாகியும் விதவானது சரீரத்தின் ஸ்திதி சம்பவியுக்கின்றது.

உககா. முற்கூறிய சமாதானத்தின் அசம்பவம்.

இச்சமாதானமுட சம்பவியாத, யனெனின் விதித்த காரணத்திற்கு நாசமுண்டாயின் காரியத்தின் வதிதியிருக்கும். உபாதானமழிந்தபின் காரியத்தின் ஸ்திதி சம்பவியபாது. பாண்டின் வேகத்தினது உபாதானகாரணம் பாணமாம். அதன் நிமித்தகாரணம் வில்லாம். அதன் நாசத்தால் பாண்டத்தினது வேகத்தின் வதிதிய சம்பவியுக்கின்றது. அநல்ல அவிததை அபுவ உபாதானத்திற்கு நாசமுண்டாகியும், விததுவானது நிமித்தத்தின் வதிதியினது அரம்பவ மிருத்தநல்ல, தத்துவஞான முண்டாகியும் அவிததையின் லேச நிருக்குமென்று நூலாசிரியர்கள் எழுதியிருக்கின்றனர்.

உகஅ. அவித்தியாலேரத்தின் மூலவைக.

அண்டு பதபேதநகரால் அபித்தியாலேசத்தின் சொநபம் முன்று வலிதபாம். எங்ஙனம் கமுவப்பட்ட வெள்ளைப்பூண்டுப் பாதத்திரத்தில் சுத்தமிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அவிததையின் சமஸ்காரத்தை அபித்தியாலேச மென்பது. அல்லது அக்கினியினால் தகிக்கப்பட்ட படநகைநபபேரால், தனது காரியத்தில் சாமாந்தியமின்றிய தாய் ஞானத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அவிததையினையவித்தியாலேச மென்பது. அல்லது ஆவரணசகதி விசேஷபசத்தி வடிவ அமசங்க விரண்டினையுடையது அவிததையாம். நகத்துவ ஞானத்தினால் ஆவரணசகதி விசிட்ட அவிததை அமரத்திற்கு நாசமுண்டாகின்றது. பிராபதகாமவடிவப் பிரதிபதமிருக்க, விசேஷபசத்தி விசிட்ட அவிததை அமரத்தின் நாசமுண்டாகி, நிலை தத்துவஞானத்திற்குப் பிந்திய காலத்திலும் நேகமுதலிய விசேஷபதத்திற்கு உபாதானமாகிய அவிததை அமரத்தின் சேஷ மிருக்கின்றது. அத்

ருசுஉ ஜீவே-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிநு- [எட்டாவது

னால் ரொருபத்தின் ஆவரண முண்டாகிறதிலை. அதனையே அவ்
தீயாலே மென்பா.

உகக. இவ்வந்தத்தில் சர்வஞ்ஞாத்மமுனிவர் மதம்.

சர்வஞ்ஞாத்ம முனிவர் மதமே இதுவாம்:—தத துவஞான
நிற்குப் பிற்காலத்திலும் சரீரமுகலிய கோற்றம் உண்டாகாது.
ஜீவன்முததியைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதி வசனத்திற்சுவார்த்த
ததில் தாற்பரியமில்லை. ஏனெனின சிரவண விதியின் அத்தவாத
வடிவ ஜீவன முகதியைப் பிரதிபாதிக்கும் வசனமாம். எந்த
சிரவணத்தின் பிறதாபததால் ஜீவித்திருக்கும் புருஷனுக்கு முக்தி
உண்டாகின்றதோ, அதனைப்பய உத்தமபயனது அபம்சிரவண
மாம். இவ்வாற்றால் அதம சிரவணத்தின் வடிவத்தில் தாற்பரிய
மிருதததின் ஜீவனமுத்தியைப் பிரதிபாதிக்கும் வசனத்தில் ஞானி
கருத தேக முதலியவற்றின் கோற்றங் கூறுதல் சம்பவியாத்.
இவ்வாற்றால் தததுவ ஞானத்திற்கு மறைவின்பிய அடுதத (பிற)
காலத்திலேயே விதேக மோகக் முண்டாகின்ற தெனணம் மதந
தில் ஞானத்திற்குப் பின் அவித்தையின் லேசா மி துபாதிதலை.

கூ௦௦. முற்கூறிய மதத்திற்கு ஞானியின்

அநுபவத்தினுள் விவோதம்

ஆனால் இப்பசம ஞானியின் அநுபவத்திற்கு விருத்தமாம்.
எந்தத தத்துவ ஞானத்தினால் காரியத்தோடு அவித்தையின் நிவி
ருத்தி உண்டாகின்றதோ, அந்தத தததுவஞானத்தின் நிவிருத
திக கிரமத்தாகக் கூறுவாம்.—

தததுவஞானத்தால் அவித்தையின் நிவிருத்தி யுண்டாகுத
தததுவஞானத்தின் நிவிருத்தி உத்தரகாலத்தி லுண்டாகின்றது
என்னும் கிரமத்தால் தததுவஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகி
திலலை. ஏனெனின, தத துவஞானத்தினால் அபம்சிரவணம் வஸ்து
ககளின் சேஷமோ இருக்கிறதிலை. கேவல சேதனத்திற்கு அசங்
கத்குன்மை நிவிருத்தலால் தாதுஞ்ஞேயபுத தன்மை சம்பவிக்
திலலை. தததுவஞானத்திற்குத் தனனைக் கெடுக்குத தன்மையும்
சம்பவியாத். இதனால் தததுவஞானத்திற்கு நிரமுண்டாகாது.

கூ௦௧. அவித்தையின் நிவிருத்திகாலத்தில்

தததுவஞானத்தின் நிவிருத்திக்கிரமம்.

இவ்வாற்றால் அவிதயா நிவிருத்திக்ருப பிந்திய காலத்தில்
தததுவஞானத்தின் நிவிருத்தி சம்பவியாமையால், அவித்தையின்

பிரகாசம்.] ௩௦௩. உத்-மத்-தத்துவ-இர-சாதன- ௫௪௩.

நிவிருத்தி காலத்திலேயே தத்துவ ஞானத்தின் நிவிருத்தி இவ்வாறு உண்டாகின்றது:— ஜலத்திற் போடப்பட்ட தேற்றம் பொடியினால் ஜலத்தின்கண்ணுள்ள மெற்மின் பிரிவு உண்டாகின்றது. அந்நேரம் கூடவே தேற்றம் பொடியும் பிரிகையாகின்றது. தேற்றம் பொடியின் பிரிவில் வேறு சாதனங்களின் அபேஷையிலில்லை. புறசுற்றங்களின் மெற்புணர்வு போலேயேதான் பற்றுகின்ற பண்புகின்றது. அந்நேரம் கெடுபும் பண்புகின்றது. அங்குள்ளே காரியத்திற்கு அவிதத்தையின் நிவிருத்தி உண்டாக அந்நேரம் தத்தவஞானத்தின் நிவிருத்தியும் உண்டாகின்றது. ஆதலால் தத்தவஞானத்தின் நிவிருத்தியில் வேறு சாதனத்தின் அபேஷை இல்லை.

௩௦௨. பிரதிருத அபித்தத்தில்
பஞ்சபாநிகைக்காரர் மதம்.

பஞ்சபாநிகைக்காரராகிய பஞ்சபாநாரியர் மதம் இதுவாய்:— ஞானத்திற்கு அஞ்ஞானம், தந்திர, நேதாடு விசேஷம், முண்டு. அஞ்ஞானத்தின் காரியத்திற்கு ஞானத்திற்கு விசேஷம் பில்லாதிருத்தலின், தத்துவ ஞானத்தால் மேவல் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்திக்குப் பிற்காலத்தில் உபாநாந மின்மைபால் காரியத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆனால் தேசமுதலிய காரியங்களின் நிவிருத்தியில் பிராரப்த காமம் பிரதிபந்தகமாம். இந்நேரம் முறையியபடி அவிதத்தையாலே மிருக்கின்றது. சில ஜீவனமுகநாகளுக்கும் தேச முதலியவற்றின் பிரதிதியும் சட்டங்களினால், பிராரப்த வடிவப் பிரதிபந்தகத்தின் அபாவமுண்டாக, நேதாடுகளின் நிவிருத்தியும் தத்துவ ஞானத்தின் நிவிருத்தியும் உண்டாகின்றன. இம்முறையில் பிராரப்தத்தின் அபாவத்தோடு அவிதத்தையின், நிவிருத்தியே தத்துவ ஞானத்தின் நிவிருத்திக்கு சதுவாம்.

௩௦௩-௩௦௪. தத்துவஞானத்தின் கரணமும்

சககாரியமாகிய சாதனத்தில் விசாரம்.

௩௦௩. உத்தமமத்திம் அதிகாரிகளின் பேதத்தால் தத்துவஞானத்தின் இரண்டு சாதனங்களைக்கூறுதல்.

எந்தத் தத்துவஞானத்தினால் அவிதத்தையின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றதோ, அந்தத் தத்துவஞானத்திற்கு இரண்டு சாதன முண்டு.

உத்தம அதிகாரிக்கோ சிரவண முதலியன சாதனங்களாம். மத் திம அதிகாரிக்கு நீர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் அகங்கிரக (யானென் பதைக் கொள்ளும்) உபாசனையே ததனுவஞானத்தின் சாதன மாம். இது சகல அதவைத சாஸ்திரத்தின் சித்தாந்தமாம்.

௩௦௪. முற்கூறிய இரண்டு பக்ஷங்களிலும்
பிரசங்கியானத்தைத் தந்துவ ஞானத்திற்குக்
காணமாகிய பிரமாணமெனல்.

ஆனால் இரண்டு பக்ஷங்களிலும் ததனுவஞானத்திற்குக் கர ணமாகிய பிரமாணம் பிரசங்கியானமென்பது சில நூலாசிரியர் மஃமாம். விருத்தியின் பிரவாகத்தைப் பிரசங்கியான மெனவர். எப்படி மத்திம அதிகாரிக்கு நீர்க்குணப் பிரஹ்மாகார நிரந்தர விருத்தி வடிவ உபாசனை காத்தவ்வியமும் அதுவே பிரசங்கியானமு மாமோ, அங்ஙனமே உத்தமாதிகாரிக்கும் மனனத்திற்குப் பின் நிதித்தியாசன வடிவப் பிரசங்கியானமே பிரஹ்ம சாக்ஷாதகாரத் திற்குக்கரணமாம். அறுவகைப் பிரமாணங்களிலும் பிரசங்கியான மிலலாமைபால், அகற்றும் பிரமைரின கரணத்தன்மை சம்பவியா தாயினும் சகுணப் பிரஹ்மத்தின் தியானத்திற்குச் சகுணப் பிரஹ் மத்தினது சாக்ஷாதகாரத்தின் கரணத்தன்மையும், நீர்க்குணப்பிர ஹ்மத்தின் தியானத்திற்கு நீர்க்குணப் பிரஹ்மத்தினது சாக்ஷாத் காரத்தின் கரணத்தன்மையும் சகலருதி ஸமிருதிகளிலும் பிரசி த்தமாம். அங்ஙனமே வியவகிதகாமினி(ஸ்திரீ)யின் பிரசங்கியான த்திற்குக்காமினியினுசாக்ஷாதகாரத்தின் கரணத்தன்மை உலகந் திற்பிரசித்தமாம். ஆதலால் நிதித்தியாசன வடிவப் பிரசங்கியான மும் பிரஹ்ம சாக்ஷாதகாரத்தின் கரணமெனச் சம்பவிக்கின்றது. பிரசங்கியானஜநிய பிரஹ்மஞானத்திற்குப் பிரமாணஜநியத்தன் மையின்மையால் பிரமாதனமையின் சம்பவமில்லையாயினும், சம வாதிப்பிரமத்தைப்போல விஷயத்தின் பாதமில்லாமையால் பிரமா த்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. நிதித்தியாசனவடிவப் பிரசங்கியானத் திற்கு மூலம் சப்தப் பிரமாணமாம். இதனும் பிரஹ்ம ஞானத் திற்குப் பிரமாத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது.

மதத்தில் பிரசங்கியானத்திற்கு மனதின்
சககாரியாதலும் மனம் பிரஹ்மஞானத்திற்குக்
கரணமாதலும்.

பாமதீகாரவாசஸ்பதியின் மதம் இதுவாழ்:—மனதின் சக
காரி பிரசங்கியானமாம். பிரஹ்ம ஞானத்தின் கரணம் மனமாம்.
பிரசங்கியானத்திற்கு ஞானத்தின் கரணத்தன்மை அபபிரசுத்த
மாம். சகுண நாக்ஞானப் பிரஹ்மத்தின் தியானமும் மனதின் சக
காரியாம். அவற்றின் சாக்ஷாதகாரத்தினது கரணம் தியான
மன்று; மனமே கரணமாம். அங்குள்ளே விபவகிதகாமினியின்
தியானமும் காமினியின் சாக்ஷாதகாரத்திற்குக் கரணமன்று. ஆனால்
காமினியின் சிந்தனத்தோடு கூடிய மனமே அச் சாக்ஷாதகாரத்தி
ற்குக் கரணமாம். இவ்வாறால் மனமே பிரஹ்மஞானத்திற்குக்
கரணமாம்.

௩௦௬. அத்வைதக் பிரந்தங்களின் முக்கியமதம்.

(ஏகாக்கிரந்தன்மையோடு கூடிய மனம் சககாரியாதலமேவாதந்த
வாக்கிய வடிவ சப்தம் பிரஹ்மஞானத்திற்குக் கரணமாதலும்)

அத்வைதக்கிரந்தங்களின் முக்கியமதம் இதுவாழ்:—வாக்கிய ஜந்
நிய ஞானத்திற்குப் பின் பிரசங்கியானத்தின் அபேகைகளில்லை. மகா
வாக்கியத்தினாலேயே அத்வைதப் பிரஹ்மத்தின் சாக்ஷாதகார
முண்டாகின்றது. சகல ஞானங்களிலும் சககாரி மனமாம். ஆத
லால் நிதித்தியாரன ஜந்நிய ஏகாக்கிரந்தன்மையோடு கூடிய மனம்
சககாரியாம். வேதாந்த வாக்கிய வடிவ சப்தமே பிரஹ்ம ஞானத்
திற்குக் கரணமாம்; மனமன்று. ஏனெனின் விருத்தி வடிவ ஞான
த்திற்கு உபாதானமா யிருத்தலின் ஆசிரயம் அநதக்கரணமாம்.
ஆதலால் ஞானத்திற்குக் காததா மனம். அதற்கு ஞானத்தின்
கரணத்தன்மை சம்பவியாது. வேறு ஞானங்களின் மனத்திற்குக்
கரணத்தன்மை அங்கேகரிகளிலும் பிரஹ்மஞானத்தின் கரணத்
தன்மை முற்றும் விருத்தமாம். ஏனெனின் “யந்நவஸாதீநுதெ
ளதனை (பிரஹ்மத்தை) மனதினாலே உலகம் அறிகிறதில்லையோ”
என்றல முதலிய சுருதிகளில் பிரஹ்மம் மானதஞானத்திற்கு
விஷயமாதல். நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்மத்திற்கு
ஒளபரிஷதத் (உபரிஷதத்தினால் அறியப்படுக) தன்மை சொல்
லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் உபரிஷததுவடிவ சப்தமே பிரஹ்ம

௫௪௬ ஜீவே-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிஞ- [எட்டாவது]

ஞானத்திற்குக் காரணமாம். கைவல்யசாகையில் யாண்டு மனதிற்குப் பிரஹ்மஞானத்தின் கரணத்தன்மை நிலேஷதிக் கப்பட்டிருக்கின் றதோ, அதே ஸ்தானத்தில் வாக்கிற்கும் பிரஹ்மஞானத்தின் கரணத்தன்மை நிலேஷதிக் கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் சப்தத்திற்கும் பிரஹ்மஞானத்தின் கரணத்தன்மை சுருதி விருத்தமாம். அங்ஙனமாயினும், சப்தத்திற்குப் பிரஹ்மஞானத்தின் கரணத்தன்மையில்லை என்னும் அபத்தத்தில் சுருதிக்குத் தாற்பரிய முளையின், பிரஹ்மத்திற்கு உபநிஷத்தினால் அறியப்படுதன்மைவடிவ ஓளபரிஷதத்தன்மையைக் கூறுதல் அசங்கதமாகும். ஆதலால் சப்தத்தின் இலகூஷண விருத்தியினால் பிரஹ்ம கோசர ஞானமுண்டாகின்றது. சக்தி விருத்தியினால் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் சப்தத்தால் உண்டாகிறதில்லை. இவ்வாறு சுருதிக்குத் தாற்பரியமிருக்கின்றது. ஆதலால் சக்திவிருத்தியினால் சப்தத்திற்குப் பிரஹ்மஞானத்தின் கரணத்தன்மை நிலேஷதிக் கப்படுகின்றது. இலகூஷண விருத்தியினால் சப்தத்திற்குப் பிரஹ்மஞானத்தின் கரணத்தன்மையிருத்தலால் பிரஹ்மத்திற்கு ஓளபரிஷதத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. பிரஹ்ம சாக்ஷாத் காரத்தினை மானதமாகக் கொண்டுள்ளவா மதத்திலும் பிரஹ்மத்தின் பரோகூஷணம் சப்தத்தினாலேயே அங்குகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் பிரஹ்ம ஞானத்தில் சப்தத்திற்குக் கரணத்தன்மை இரண்டு மதங்களிலும் ஆவசியமாயிருத்தலின் பிரஹ்ம சாக்ஷாத் காரத்திற்குக் காரணம் சப்தமாம்; மனமன்று. இவ்வாற்றால் பிரஹ்ம சாக்ஷாத் காரத்தின் கரணம் சப்தமாம்.

௩௦௭. சப்தத்தினால் அபரோகூஷ ஞானத்தின்

உற்பத்தியில் சங்கை சமாதானம்.

சப்தத்தில் பரோகூஷ ஞானத்தை உண்டு பண்ணும் சாமர்த்தியமுண்டு. சப்தத்தினால் அபரோகூஷ ஞானத்தின் உற்பத்தி சம்பவியாது. அங்ஙனமாயினும், சாஸ்திரத்திற்குரிய சிரவண மனன பூர்வக அந்தப் பிரஹ்ம கோசர பரோகூஷ ஞானத்தின் சம்ஸ்கார விசிஷ்ட ஏகாக்கிர சித்தத்தோடு கூடிய சப்தத்தினால் அபரோகூஷ ஞானம் உண்டாகின்றது. பிரதிபிம்ப பிம்பங்களின் அபேதவாதத்தில் ஜலமாத்திரத்தோடும் கண்ணாடி முதலியவற்றோடும் கூடிய நேத்திரத்தினால் சூரியன் முதலியவற்றின் சாக்ஷாத் காரமுண்டாகின்றது. ஆண்டுக் கேவல நேத்திரத்திற்குச் சூரியன் முத

பிரகாசம்.] ௩௦௮. வேறு-சப்-அப-யுண்-தன்மை. ௫௪௭

லியவற்றின் சாக்ஷாத்காரத்தில் சாமாத்நியமில்லை. சஞ்சலமான அல்லது மலினமான உபாதியின் சநிதானத்தினாலும் சாமர்த்தியமில்லை. நிச்சலமும் நிர்மலமுமான உபாதியோடு கூடிய நேத்திரத்தில் சூரியன் முதலியவற்றினது சாக்ஷாத்காரத்தின் சாமர்த்தியமுண்டு. அங்ஙனமே சமஸ்கார விசிஷ்ட நிர்மல நிர்சல சித்தவடிவ கண்ணாடியின் சகாயத்தால் சந்திரனினாலும் பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷஞானம் சம்பவிககின்றது. 'வேறு நிருஷ்ட ரக்தம்:—எங்ஙனம் இலெளகிக அக்கினியில் ஒழித்தலால் அவாக்க யதுவான அபூர்வத்தின் உற்பத்தி உண்டாகுதலில்லை. வைதிக சமஸ்காரத்தோடு கூடிய அக்கினியில் ஒழித்தலால் அவர்க்குந் தையுண்டு பண்ணும் அபூர்வத்தின் உற்பத்தி உண்டாகின்றது. ஓரத்திற்குச் சுவாக்க சாதனத்தன்மை சருதியிற் செல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இரண்டாவது கூற்றத்தில் அழிவதாகிய ஓரத்திற்குக் காலாதரத்தில் உண்டாவதாகிய சுவாக்கத்தின் சாதனத்தன்மை ரமபவியாதும், ஆதலால் அவாக்க சாதனத்தன்மையின் அநுபத்தியாகிய அத்தாபத்திப் பிரமாணத்தினால் எங்ஙனம் அபூர்வத்தின் சித்தி உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே பிரஹ்ம ஞானத்தினால் அத்தியாசவடிவ சகல துக்கங்களின் நிவிருத்தி சருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கர்த்தருத்தனவ முநஸிப அநதியாசம் அபரோக்ஷமாம். அவ்வபரோக்ஷ அத்தியாசத்தின் நிவிருத்திப் பரோக்ஷ ஞானத்தினால் சம்பவிககிடுதலில்லை. அபரோக்ஷ ஞானத்தினாலேயே அபரோக்ஷ அத்தியாசத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரஹ்ம ஞானத்திற்கு அபரோக்ஷ அத்தியாச நிவிருத்தியின் அநுபத்தியினால் வேறு பிரமாணத்திற்குக் கோர மாந்த பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷ ஞானம் சந்தத்தினால் சித்திககின்றது. எங்ஙனம் கேள்வியாததாபத்தியினால் அபூர்வத்தின் சித்தி உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே சந்த ஜகதிய பிரஹ்மத்தினது அபரோக்ஷ ஞானத்தின் சித்தியும் கேள்வியாததாபத்தியினால் உண்டாகின்றது.

௩௦௮. வேறு நூலின்படி சப்தத்திற்கு அபரோக்ஷ ஞானத்தை யுண்புணர்ந்துதன்மை.

வேறு நூல்களில் சப்தத்திற்கு அபரோக்ஷ ஞானத்தை உண்டு பண்ணுதன்மை இதநிருஷ்டாநத்தினால் கூறப்பட்டிருக்கின்றது:—எங்ஙனம் பாகிய பதாரகத்ததின் சாக்ஷாத்காரத்தில்

செ அ ஜீவேச-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிரு-எட்டாவது

மனம் சாமாததிய மின்றிய தாயினும், பாவனையோடு கூடிய மன தினால் நஷ்ட வனிதையின் சாக்ஷாதகார முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே கேவல சப்தமோ அபரோக்ஷ ஞானத்திற் சாமர்த்தியமின்றியதாம். ஆனால் முற்கூறிய மனதோடு கூடிய சப்தத்தினால் பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷ ஞான முண்டாகின்றது.

௩௦௯—௩௧௦ விஷய ஞானங்களின் அபரோக்ஷத் தன்மையில் விசாரம்.

௩௦௯. வேறு நூலாசிரியர் மதப்படி ஞானமும் விஷயமுமாகிய இரண்டிலும் அபரோக்ஷத் தன்மை வியவகாரத்தைக் கூறுதல்.

வேறு நூலாசிரியர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—ஞானமும் விஷயமுமாகிய இரண்டிலும் அபரோக்ஷத்தன்மை விவகாரமுண்டாகின்றது. ஏனெனின் நேதத்ர முதலிய இந்திரியங்களால் அறியப்பட்ட கட முளையின், ஆண்டு கடத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானமிருக்கின்றது; கடமும் பிரத்தியக்ஷமாம். இவ்வாறு இருவகை வியவகாரம் அநுபவசித்தமாம். ஆண்டு ஞானத்தில் அபரோக்ஷத் தன்மை கரணத்தின் அநீனமன்று. ஏனெனின் இந்திரிய ஜந்நிய ஞானம் அபரோக்ஷமாம். அநுமானாதி ஜந்நிய ஞானம் பரோக்ஷமாம். அதனே ஞானத்தில் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைகள் கரணத்தின் அநீனமாம். அவை இந்திரியஜந்நிய ஞானத்தின் அபரோக்ஷத்தன்மையை நூலாசிரியர்கள் கண்டனம் செய்திருக்கின்றனர். ஆதலால் அபரோக்ஷ அபத்தத்தைக் கோசரிகடும் ஞானம் அபரோக்ஷமெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால் ஞானத்தில் அபரோக்ஷத்தன்மை விஷயத்தின் அநீனமாம். ஆதலால் அபரோக்ஷ விஷயத்தின் ஞானம் அபரோக்ஷமேயாகும். இந்திரியத்தால் தோன்றியதாகுக; அல்லது வேறு பிரமாணங்களாற் றோன்றியதாகுக; இதில் அபிரிவேச (ஆக்கிரக) மில்லை. இஃதன்றான் சுக முதலியவற்றின் ஞானமும், சகவா ஞானமும், சொப்பனத்தின் ஞானமும் இந்திரியஜந்நியமன்று; அங்ஙனமாயினும் பிரத்தியக்ஷமாம். ஆதலால் ஞானத்தில் இந்திரிய ஜந்நியத்தன்மை வடிவ அபரோக்ஷ ஞானமே யுள்ளது. ஆனால் அபரோக்ஷ அபத்த கோசர ஞான முளையின் அது அபரோக்ஷ ஞான மெனப்படுகின்றது.

சங்கைசமர்தானம்.

அபரோகூத ஞானத்தின் விஷயத்தினை அபரோகூத மென்பர். ஆதலால் அபரோகூத அர்த்தத்தைக் கோசரிக்கும் ஞானத்திற்கு அபரோகூதத்தன்மையைக் கூறுதலில் அந்நியோநநியாசிரய தோஷமுண்டாகின்றது. ஏனெனின் ஞானத்தின்கண் உள்ள அபரோகூதத்தன்மையை நிரூபித்தலில் விஷயத்தின்கண் உள்ள அபரோகூதத்தன்மையின் ஞானம் ஏதுவாம. விஷயத்தின்கண் உள்ள அபரோகூதத்தன்மையை நிரூபித்தலில் ஞானத்தின்கண் உள்ள அபரோகூதத்தன்மையின் ஞானம் ஏதுவாம. அபவநமாயினும் விஷயத்தில் அபரோகூதத்தன்மையை அபரோகூத ஞானத்தின் விஷயத்தன்மை வடிவமாகக் கொள்ளின், அந்நியோநநியாசிரய தோஷமுண்டாகும். ஆதலால் விஷயத்தின் அபரோகூதத்தன்மை முற்கூறிய சொருபமன்று. ஆனால் பிரமாத்திருசேதனத்தோடு அபேதமே விஷயத்தின் அபரோகூதத்தன்மையாம. ஆதலால் ஞானத்தின் அபரோகூதத்தன்மையை நிரூபித்தலில் விஷயத்தின் அபரோகூதத்தன்மை ஞானத்தின் அபேகை யுண்டாகியும், விஷயத்தின் அபரோகூதத்தன்மையை நிரூபித்தலில் ஞானத்தின்கண் உள்ள அபரோகூதத்தன்மையினது ஞானத்தின் உபயோகமின்மையால் அந்நியோநநியாசிரய தோஷமில்லை.

கூகௌ. விஷயத்தில் பரோகூதத்தன்மை அபரோகூதத்தன்மைகளைச் சம்பாதிக்கும் பிரமாத்திருசேதனத்தின் பேத அபேதத்தோடு விஷயத்தின்கண் உள்ள பரோகூதத்தன்மை அபரோகூதத்தன்மைகளின் அதினைமே ஞானத்தின் பரோகூதத்தன்மை அபரோகூதத்தன்மைகளா மென்பதின் நிரூபணம்.

சுக முதலிய அநதக்கரணத்தின் தாயம் சாகுறி சேதனத்தில் அத்தியஸ்தமாம. அதிஷ்டானத்தின் வேறு சததை அத்தியஸ்தத்திற கிலை யாகலின், சுக முதலியவற்றிற்குப் பிரமாததிருசேதனத்தோடு என்றும் அபேத மிருத்தலால், அவற்றில் என்றும் அபரோகூதத்தன்மை யிருக்கின்றது. அபரோகூத சுக முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் ஞானமும் அபரோகூதமே யாகின்றது. பாகிய சட முதலியன பாகிய சேதனத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருத்த

௩௩௦ ஜீவேச-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிநு- [எட்டாவது]

லின், பிரமாத்திரு சேதனத்தோடு அவற்றிற்கு என்றும் அபேத மில்லையாயினும், விருத்தி வாயிலாகப் பாகிய சேதனத்திற்குப் பிரமாத்திரு சேதனத்தோடு அபேதம் உண்டாகின்றது. அக்காலத்தில் பிரமாத்நிருசேதனமே கட முதலியவற்றின் அதிஷ்டானமாகின்றது. ஆதலால் இந்திரிய ஜந்ரிய கடாதி கோசரவிருத்தி உண்டாயின், அக்காலத்திலேயே கட முதலியவற்றில் அபரோகூதத்தன்மைத் தாமமுண்டாகின்றது. அபரோகூதத்தன்மை விசிஷ்ட கட முதலியவற்றின் ஞானமும் அபரோகூத மெனப்படுகின்றது. கட முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் அநுமிதி முதலிய விருத்தி உண்டாயின், அக்காலத்தில் பிரமாத்திரு சேதனத்தோடு கட முதலியவற்றின் அபேதம் இல்லாதிருத்தலின், அவற்றில் அபரோகூதத்தன்மை, தாமம் உண்டாகாது. ஆதலால் கட முதலியவற்றின் அநுமிதி முதலிய ஞானத்தினை அபரோகூதம் என்று கூறுவதில்லை; ஆனால் பரோகூதமென்பா. பிரஹ்மசேதனத்திற்குப் பிரமாத்திருசேதனத்தோடு என்றும் அபேதமிருத்தலின், பிரஹ்மசேதனம் என்றும் அபரோகூதமாம். ஆதலால் மகாவாக்கிய வடிவ சப்தப்பிரமாண ஜந்ரிய பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் அபரோகூதமென்றே சொல்லப்படுகின்றது. இவ்வாறால் ஞானத்தின் பரோகூதத்தன்மை அபரோகூதத்தன்மைகள் பிரமாணத்தின் மன்று. ஆனால் விஷயத்தின்கண் உள்ள பரோகூதத்தன்மை அபரோகூதத்தன்மைகளின் அநுமிதி மாகவே ஞானத்தின் பரோகூதத்தன்மை அபரோகூதத்தன்மைகளுள். விஷயத்தில் பரோகூதத்தன்மை அபரோகூதத்தன்மைகளைச் சமவாதிப்பன பிரமாத்திரு சேதனத்தின் பேதமும் அபேதமும். ஆதலால் சப்த ஜந்ரிய பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் அபரோகூதமாமென்று கூறுதல் சம்பவிக்கின்றது.

கூஉ. முற்கூறிய மதத்தில் அவாந்தரவாக்கிய ஜந்ரிய பிரஹ்ம ஞானத்தினது அபரோகூதத்தன்மையின் பிராப்திவடிவநோஷம்.

ஆனால் இம்மதத்தில் அவாந்தரவாக்கிய ஜந்ரிய பிரஹ்ம ஞானமும் அபரோகூதமாகல் வெண்டும். ஏனெனின் முற்கூறிய படி பிரமாத்நிருசேதன சொரூபமாயிருத்தலால் பிரஹ்மம் என்றும் அபரோகூதமாம். அபரோகூத வஸ்துவைக் கோசரிக்கும் ஞானம் அபரோகூதமேயாம். ஆதலால் நித்திய அபரோகூத சபாவ

பிரகாசம்.] ௩௧௩. முற்-தோஷ-அப-வேறு-இல. நடுக

முடைய பிரஹ்மத்திற்குப் பரோக்ஷஞானம் சம்பவியாது. அவாந்தரவாக்கியத்தினால் எல்லா ஞாலாசிரியர்களும் பிரஹ்மத்தின் பரோக்ஷஞானத்தை அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அங்ஙனமே “பத்தாமவ” னிருக்கின்றனென்னும் வாக்கியத்தினால் பத்தாமவனது பரோக்ஷஞானமே உண்டாகின்றது. பஞ்சதரிசுமுதலிய நூல்களிலுமமுற்கூறிய வாக்கியத்தினால் பத்தாமவனது பரோக்ஷஞானமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிரமாதிருசேதனத்திற்கு அபின்னமாய்ப் பத்தாமவனிருக்கின்றான். ஆதலால் தசமஸூகிய விஷயத்திற்கு அபரோக்ஷத்தன்மை யிருத்தலின் அவனது ஞானமும் அபரோக்ஷமாகல் வேண்டும்.

௩௧௩. முற்கூறிய தோஷத்தினால் அபரோக்ஷத்தன்மைக்கு வேறு இலக்கணம்.

ஆதலால் இவ்வாறு அங்கீகரித்தல்வேண்டும்:—எங்ஙனம் சுகமுதலியன பிரமாததிருசேதனத்தில் அநநியஸ்தமாகின்றனவோ, அங்ஙனமே தம் அநாமங்களும் பிரமாததிருசேதனத்தில் அத்தியஸ்தமாம். ஆதலால் சுக முதலியவற்றைப்போல, தாம் முதலியனவும் பிரமாததிரு சேதனத்தோடு அபின்னமாயிருத்தலின் அபரோக்ஷமாகல் வேண்டும். அங்ஙனமாயினும் யோக்கிய விஷயத்திற்குப் பிரமாததிரு சேதனத்தோடுள்ள அபேதமே விஷயத்தின்கண் உள்ள அபரோக்ஷத்தன்மையைச் சம்பாதிப்பதாம்; தாம் முதலியன யோக்கிய பற்று. ஆதலால் அவற்றிற்குப் பிரமாததிருசேதனத்தோடு அபேதமிருக்கினும் அவற்றில் அபரோக்ஷத்தன்மையிலலை. எங்ஙனம் விஷயத்தின்கண் உள்ள யோக்கியதை விஷயத்தின்கண் உள்ள அபரோக்ஷத்தன்மையில் அபேகரிக்கப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே பிரமாணத்தின்கண் உள்ள யோக்கியதை ஞானத்தின் அபரோக்ஷத்தன்மையில் அபேகரிக்கப்படுவதாம். அவாந்தரவாக்கியத்திலும் “பத்தாமவ னிருக்கின்ற” னென்னு வாக்கியத்திலும் அபரோக்ஷஞானம் உண்டாவதற்கு யோக்கியதை யிலலை. ஆனால் மகாவாக்கியத்திலும் “நீபததாமவ” னென்னும் வாக்கியத்திலும் அபரோக்ஷஞானம் பிறத்தற்கு யோக்கியதை யிருக்கின்றது. எங்ஙனம்: விஷயத்தின் யோக்கியதை முதலியன பிரததியக்ஷமுதலிய வியவகாரத்தால் அறியப்படுகின்றன, எந்தவிஷயத்திற்குப் பிரமாதாவோடு அபேதமுளதாகப் பிர

௫௫ உ ஐவேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிர்- [எட்டாவது

த்தியகூ வவகாரமுண்டாகின்றதோ, அவ்விஷயம் யோக்கியமெனப்படுகின்றது. எவ்விஷயத்திற்குப் பிரமாதாவோடு அபேதமுண்டாகியும் பிரத்தியகூ வவகாரமுண்டாகிறதில்லையோ, அவ்விஷயம் அயோக்கிய மெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: தாமாதம் சம்ஸகாரம் அயோக்கியமாம். விஷயத்தைப்போல பிரமாணத்திலும் யோக்கியத்தன்மை முதலியன அநுபவாநுசாரமாக அறியவேண்டியனவாம். பாகிய இந்திரியங்களில் பிரத்தியகூளுனம் உண்டாதற்கு யோக்கியதை யிருக்கின்றது. அதுமான முதலியவற்றில் பரோகூளுனத்தை உண்டுபண்ணுவதில் யோக்கியதையிருக்கின்றது. அநுபலப்தியிலும் சப்தத்திலும் இருவகை ஞானத்தையுண்டுபண்ணும் யோக்கியதை இருக்கின்றது.

௩௧௪. அபரோகூளுனத்தில் சர்வஞ்ஞாதம்

முனிவரது மதத்தின் அநுவாதம்.

ஆனால் இத்துணை விசேஷமுண்டு:—பிரமாதாவோடு சம்பந்தமின்றிய பதார்த்தத்திற்குச் சப்தத்தினால் கேவலம் பரோகூளுனம் உண்டாகின்றது. எப்பதார்த்தத்திற்குப் பிரமாதாவோடு தாதாத்மிய சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, அதனிடத்துயோக்கியதை உண்டாகியும், பிரமாதாவோடு அபேதத்தைப் போதிக்கும் சப்தமுண்டாகாவிடின், சப்தத்தினால் பரோகூளுனமே உண்டாகும்; அபரோகூளுனம் உண்டாகாது. எங்ஙனம் “பத்தாமவ னிருக்கின்றான்” என்றல் முதலிய வாக்கியங்களில் பிரமாதாவோடு அபேதத்தைப் போதிக்கும் சப்தமின்மையால் முற்கூறிய வாக்கியங்களைக் கேட்போனுக்குத் தனக் கன்னியமின்றிய பத்தாமவன் பிரஹ்மமென்பவற்றின் பரோகூளுனமே உண்டாகின்றது; அபரோகூளுனம் உண்டாகிறதில்லை. எந்தவாக்கியத்தில் பிரமாதாவோடு அபின்னமான யோக்கிய விஷயத்திற்குப் பிரமாதாவோடு அபேதத்தைப் போதிக்கும் சப்தமுண்டாகின்றதோ, அந்தவாக்கியத்தினால் பரோகூளுன முண்டாகிறதில்லை; அபரோகூளுனமே உண்டாகின்றதென்னும் மதம் சர்வஞ்ஞாதம் முனிவரதாம். இம்மதத்தில் கேவல சப்தமே அபரோகூளுனத்திற்கு ஏதுவாம். பரோகூளுனத்தின் சமஸ்கார விசிஷ்ட ஏகாக்கிர சித்தத்தோடு கூடிய சப்தத்தினால் அபரோகூளுன முண்டாகின்றது. இம்மதம் முதலிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

பிரகாசம்.] ஈகரு. சமீபத்திலேயே தூஷிக்கப் பட்ட
 பட்ட விஷயத்தின்கண் உள்ள அபரோகூத்
 தன்மையின் அதிநாமம் ஞானத்தின்கண் உள்ள
 அபரோகூத்தன்மை என்னும் மதத்தின் அருவாதம்.

அபரோகூத அநாதைகளைக் கோர நிகழும் ஞானத்திற்கு அப
 ரோகூத தன்மையை அங்குப் பிறழ்ந்திருக்கின்ற அப
 ரோகூத தன்மை சம்பவிகளை மெனது இஷ்டமின் ஞானமுதலான
 மதம் சொல்லப்பட்டது. இம்மதத்தில் பித்தியாபிப்பாப பிறழ்ந்த
 கோர அபரோகூதவாகப் பிறழ்ந்த பிறழ்ந்திருக்கின்ற அபரோகூத
 மதத் வேண்டுமென்று ஆய்வினை சொல்லப்பட்டது.

ஈகரு. அத்வைத வித்தியாசாரியர் மதப்படி
 விஷயத்தின்கண் உள்ளதும்
 ஞானத்தின்கண் உள்ள அநாமம் அபரோகூத்
 தன்மையை வேறுவிதமாகச் சொல்லுதலுள், அநாதை
 கப்பட்ட முற்கூறிய மதத்தில் வேறு அநாதைத்தைச்
 சொல்லுதலும்.

அத்வைத வித்தியாசாரியர் விஷயத்தின்கண் உள்ள அப
 ரோகூத தன்மையையும் ஞானத்தின்கண் உள்ள அபரோகூத தன்
 மையையும் வேறு வகையாகப் பிறழ்ந்திருக்கின்றனா. அநாதைகப்பட்ட
 முற்கூறிய மதத்தால் வேறு அநாதைத்தையும் பிறழ்ந்திருக்கின்றனா.
 அதுவருமாறு:—பிரமாணமொடு அறிவினமையின் அநாதைத் தன்மை அப
 ரோகூத சொருபமெனக்கொண்டு, அபரோகூத அநாதைத் தன்மைக் கோர
 நிகழும் ஞானத்திற்கு அபரோகூத தன்மைக்காகப் பிறழ்ந்த, சொல்லி
 காத அநாதைத்தின் ஞானத்தில் அபரோகூத ஞானத்தினது இலக்கண
 தின் அவையியாபி உண்டாகும். யெனினினை அபரோகூத அநாதைத்
 தன்மைக் கோர (விஷய) மாகின்றதே கா; அநாதைத் தன்மை அப
 ரோகூத மெனின, ஞானத்திற்குப் பிறழ்ந்ததற்குப் ஒன்றாகுகொ
 ள்று பிறழ்ந்ததை அநாதைத்திற்கும் விஷய விஷயிதன்மையாக சம்பவிக
 மிருக்கின்றது. அநாதைத்தின் ஞானத்தின்கண் உள்ள அப
 ரோகூதலக்கண முண்டாகும். சொல்லி காத அநாதைத் தன்மைக் கோர
 நிகழும் அநாதைத் தன்மை பிறழ்ந்ததின் விஷய விஷயிதன்மையாக சம்பவிக
 மெனின, அநாதைத் தன்மை முற்கூறிய இலக்கண சம்பவியாகு. பி
 பாகாபித்தின் ஞானத்தின் சொல்லி காத அநாதைத் தன்மைக் கோர

௩௦௪ ஜீவே-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிர்- [எட்டாவது]

ரூபத்தையும், அங்ஙனமே ஞாதாவையும், அங்ஙனமே ரூபமாகிய கட முதலிபவற்றினையும் ஞானம் விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆதலால் சகல ஞானமும் திரிபுடி கோசரமா மென்பது பிரபாகரர் மதம். அம்மதத்தில் அபேத முளதாயினும், விஷய விஷயித்தன்மைகளின் அங்கீகாரமுண்டு. ஆதலால் சுவப்பிரகாச ஞானவடிவ சுகத்தில் விஷய விஷயித்தன்மை அசங்கதமன்று. சுவ, அதாவது தனது சொரூபம் எதற்குப் பிரகாசம் (விஷயி) ஆகின்றதோ, அது சுவப்பிரகாச மெனப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால் சுவப்பிரகாச மென்னும் சொல்லின் அர்த்தத்தினாலும் அபேதத்தில் விஷய விஷயித்தன்மை சமபவிக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும் பிரகாசிக்கப்படுவது பிரகாசிப்பது என்பவற்றின் பேதம் அதுபவ சித்தமாயிருத்தலின், பேதமின்றிப் பிரபாகரர் விஷய விஷயித்தன்மைகளைக் கூறுதல் அசங்கதமாம். ஆதலால் சுவப்பிரகாச மென்னும் சொல்லிற்கு முற்கூறியது பொருளன்று. ஆனால் சுவ (தனது) சத்தையினால் பிரகாசித்தலே (சம்சய முதலியன இல்லாமையே) சுவப்பிரகாசமென்றும் சொல்லிந்துப் பொருளென்று அக்வைத நூல்களிற்கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

௩௦௫. அபரோகூத்திற்கு முற்கூறிய இலக்ஷணம் சம்பவியாதென்பதை அறுவழித்தல்.

இவ்வாற்றால் சுவப்பிரகாச ஞானததிற்கு அபினனமான சொரூப சுகத்தில் விஷய விஷயித்தன்மைகள் சமபவியாமையின், அபரோகூத்திற்கு முற்கூறிய இலக்ஷணம் அதில் சமபவியாது.

௩௦௬. முற்கூறிய தோஷமின்றிய அபரோகூத்தின் இலக்ஷணம்.

அபரோகூத்தின் இலக்ஷணம் இதுவாம்:—தனது வியவகாரத்திற்கு அநுகூலமான சைதன்னியத்தோடு அபேதம் அபரோகூத விஷயத்தின் இலக்ஷணமாம். அநதக்கரணமும் சுக முதலியனவும் சாக்ஷி சேதனத்தில் அத்தியஸ்தமா யிருத்தலின், தர்மத்துடன் அநதக்கரணத்திற்குச் சாக்ஷி சேதனத்தோடு அபேத மிருக்கின்றது. சாக்ஷிசேதனத்தால் அவற்றின் பிரகாச மிருத்தலின், அவற்றின் வியவகாரத்திற்கு அநுகூலம் சாக்ஷி சேதனமாம். ஆதலால் சுவ அதாவது அநதக்கரண சுகமுதலியவற்றின் வியவகாரத்திற்கு அநுகூலமான சாக்ஷி சேதனம் எதுவோ, அதனோடு அபேதவடிவ அப

பிரகாசம்.] ௩௩௯. விரு-பிர-முற்-இல-அவ்வியா- ௩௩௩

ரோகூத்தின் இலகூணம சுக முதலியவற்றோடு கூடிய அந்தக்கரணத்திற் சமபவிக்கின்றது. தாம் முதலியவற்றிற்குச் சாக்ஷிசேதனத்தோடு அபேதமோ உளது. ஆனால் அவற்றில் யோக்கியத்தன்மை யின்மையால் அவற்றின் வியவகாரத்திற்கு அநுகூலம் சாக்ஷி சேதனமன்று. ஆதலால் தனது வியவகாரநுகூல சேதனத்தோடு தாம் முதலியவற்றிற்கு அபேதமில்லா நிருதத்தின் அவற்றில் அபரோகூத்தன்மையிலலை. அங்ஙனமே கட முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்திகாலத்தில கட முதலியவற்றின் அதிஷ்டான சேதனத்திற்கு விருத்தி யுபகித சேதனத்தோடு அபேத முண்டாகின்றது. ஆதலால் கட முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும். விருத்தி காலத்தில் கட முதலிய சேதனம் கட முதலிய வியவகாரத்திற்கு அநுகூலமாம். அதற் கரினனமான கட முதலியன அபரோகூத மெனப்படுகின்றன. கட முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தியின் அபாவ காலத்திலும் தன்ன அதிஷ்டான சேதனத்தோடு கட முதலியன அரினனமாம். ஆனால் அககாலத்தில் அவற்றின் வியவகாரத்திற்கு அநுகூலமான அதிஷ்டான சேதன மிலலை. ஏனெனின் விருத்தி யுபகிதத்தோடு அரினனமாய் வியவகாரத்திற் கநுகூலமாகின்றது. ஆதலால் கட முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தியின் அபாவகாலத்திற் கட முதலியன அபரோகூதமன்று. அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தைக் கோசரிக்கும் விருத்தி யுபகித சாக்ஷி சேதனமே பிரஹ்மத்தில வியவகாரத்திற்கு அநுகூலமாம். அதனோடு அபின்னமாகிய பிரஹ்மத்திற்கு அபரோகூத்தன்மை சமபவிக்கின்றது. எங்ஙனம் வியவகாரத்திற் கநுகூலமான சைதன்யத்தோடு விஷயத்திற்குள்ள அபேதம் விஷயத்தின்கண் உள்ள பிரத்தியகூத்தன்மையின் பிரயோஜகமோ, அங்ஙனமே கடமுதலிய விஷயத்தோடு கட முதலிய வியவகாரத்திற் கநுகூலமாகிய சைதன்யத்திற்குள்ள அபேதம் ஞானத்தின்கண் உள்ள பிரத்தியகூத் தன்மையின் பிரயோஜகமாம்.

௩௩௯. விருத்திவடிவப் பிரத்தியகூ ஞானத்தில்
முற்கூறிய அபரோகூத்தின்
இலகூணத்தினது அவ்வியாப்தி.

சேதனத்தில் கட முதலியன அததியஸ்தமாம். விஷய வடிவ விருத்தி காலத்தில் விருத்திசேதனத்தோடு விஷயசேதனத்திற்கு

௩௩௬ ஜீவேச-வீருந்-பிரயோ-கந்-நிவி-நிரு-எட்டாவது

ஏகத்துவ மிருத்தலின், தனது அதிஷ்டானமாகிய விஷய சேதனத் தோடு அபின்னமான கட முதலியவற்றிற்கு விருத்தி சேதனத் தோடு அபேத முண்டாகியும், விருத்தியோடு அபேதம் கடமுதலியவற்றிற்குச் சம்பவியாது. எங்ஙனம் இரஜ்ஜுவீர கற்பிதமான சார்ப் தண்ட மாலைகளுக்கு இரஜ்ஜுவோடு அபேதம் உண்டாகியும், சார்ப் தண்டமாலைகளுக்குப் பரஸ்பரம் பேதமே உண்டாகின்றது; அபேத முண்டாகித்தலில், பிரஹ்மத்திற கற்பிதமான சகல துவைதங்களுக்கும் பிரஹ்மத்தோடு அபேத முண்டாகியும், ஒன்றாகொன்று அபேத முண்டாகித்தலில், அங்ஙனமே விருத்தி சேதனத்தோடு விருத்திக்கும கட முதலியவற்றிற்கும் அபேதம் உண்டாகின்றது; ஆனால் விருத்திக்கும கட முதலிய விஷயங்களுக்கும் பரஸ்பரம் அபேதம் சம்பவிக்ருத்திலே. ஆதலால் விருத்தி விஷயப் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் முற்கூறிய இலக்ஷணத்திற்கு அவ்வியாப்தி இருக்கின்றது.

௩௨௦. முற்கூறிய அவ்வியாப்திக்கு அத்வைத வித்தியாசாரியர் முறைப்படி பரிகாரம்.

அங்ஙனமாயினும், அத்வைத வித்தியாசாரியர் முறைப்படி அபிரோக்ஷத்தன்மைத் தாமத சேதனத்திற்காம்; விருத்திககன்று, எங்ஙனம் அநுமித்ததன்மை இச்சைதன்மை முதலியன அந்தக் காரண விருத்தியின் தாமதமோ, அங்ஙனமே அபிரோக்ஷத்தன்மைத் தாமத விருத்தியிலில்லை. ஆனால் விஷயாகார விருத்தி உபகித சேதனத்திற்கு அபிரோக்ஷத்தன்மைத் தம் மிருத்தலின், சேதனத்தின் அபிரோக்ஷத்தன்மைக்கு உபாதி விருத்தியாம். ஆதலால் விருத்தியில் அபிரோக்ஷத்தன்மையை ஆரோபிததலால் விருத்திஞானம் அபிரோக்ஷமா மென்று வியவகரிக்கின்றனா. இவ்வாறுமுல் விருத்தி ஞானம் இலகியமன்று. ஆதலால் அவ்வியாப்தியிலலை. விருத்திஞானத்தில் அபிரோக்ஷத்தன்மைத் தாமதம் இஷ்டமாம். அபிரோக்ஷத்தின் இலக்கணம் செல்லாதாயின் அவ்வியாப்தியுண்டாம். விருத்தி ஞானம் இலகியமன்று; விருத்தி உபகித சேதனமே இலகியமாம். ஆதலால் அவ்வியாப்திச் சங்கையிலலை. சேதனத்தின் காமமாகிய அபிரோக்ஷத்தன்மையை அங்கீகரித்தலினாலேயே சுக முதலியவற்றின ஞானத்தில் அபிரோக்ஷத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. விருத்தியின் தம்மாகிய அபிரோக்ஷத்தன்மை

மையை அங்கீகரிக்கின், சக முதலியவற்றைக் கோசரிக்கும் விருத்தியின் அங்கீகார மின்மைப் பகஷத்தில் சாக்ஷி விடிவ சக முதலியவற்றின் ஞானத்தில் அபரோகூதத்தன்மை வியவகாரம் உண்டாகலாகாது. ஆதலால் அபரோகூதத்தன்மைத் தர்மம் சேதனத்திறகாம்; விருத்திக்கன்று.

௩௨௪. முற்கூறிய பகஷத்திற் சங்கை.

இப்பகஷத்தில் இது சங்கையாம்:—சமசார தசையில் ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதமிருத்தலின், சகல புருஷர்களுக்கும் பிரஹ்மம் அபரோகூதமானெனவும் வியவகார முண்டாதல் வேண்டும். அவாந்தரவாகுகிய ஜந்ரிய பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் அபரோகூதமாதல் வேண்டும். ஏனெனின் அவாந்தரவாகுகிய ஜந்ரிய விருத்தி உபகித சாக்ஷி சேதனத்திறகுப் பிரஹ்ம விடிவ விஷயத்தோடு அபேதமிருக்கின்றது.

௩௨௫. முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்.

அங்ஙனமாயினும் இது சமாதானமாம்:—தனது வியவகாரத்திற்கு அனுகூலமான சேதனத்தோடு ஆவரிக்கப்படாத விஷயத்திற்கு உள்ள அபேதமோ அபரோகூத விஷயத்தின் இலக்ஷணமாம். ஆவரிக்கப்படாத விஷயத்தினோடு தனது வியவகாரத்திற் கருகூலமான சேதனத்தின் அபேதம் அபரோகூத ஞானத்தின் லக்ஷணமாம். சமசார தசையில் ஆவரிக்கப்பட்ட பிரஹ்மத்திற்குத் தனது வியவகாரத்திற் கருகூலமான சேதனத்தோடு அபேத முண்டாகியும், ஆவரிக்கப்படாத விஷயத்தின் அபேதமிருத்தலின், பிரஹ்மத்தில் அபரோகூதத்தன்மையிலலை. அங்ஙனமே அவாந்தர வாகுகிய ஜந்ரிய ஞானத்திற்கும் ஆவரிக்கப்பட்ட விஷயத்தோடு அபேதமிருத்தலின், அந்த ஞானத்திற்கு அபரோகூதத்துவ மிலலை. ஆதலால் முற்கூறிய சங்கை சமபவியாது.

௩௨௬. முற்கூறிய பகஷத்தில் வேறு சங்கை.

வேறு சங்கை:—முற்கூறியபடி ஆவரிக்கப்படாத விஷயத்தின் அபேதத்தினால் அபரோகூதத்தன்மை அங்கீகரிக்கின், அந்நியோந்நியாகிரய தோஷ முண்டாகும். சமான கோசர ஞானமாத் திரத்தினை ஆவரணத்தை நிவர்த்திப்பதாகக்கொள்ளின், பரோகூத ஞானத்தினாலும் அருஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாதல் வேண்டும்.

௫௫ அஜீவேச-விருத்-பிரயோகத்-நிவி-நிரு-எட்டாவது

சித்தாந்தத்தில் அசத்துவாபாதக அஞ்ஞான சக்தி அல்லது திரோதானம் பரோகூ நூனத்தினால் நாசமாகின்றது. அபாபாதக சக்திவிசிஷ்ட அஞ்ஞானத்தின் நாசம் பரோகூ நூனத்தினால் உண்டாகிறதில்லை. அபரோகூ நூனத்தினாலேயே அஞ்ஞானத்தின் நாச முண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானநிவிருத்தி நூனத்தினது அபரோகூத்தன்மையினது சித்தியின் அதினமாயிருக்கின்றது. ஆவரிக்கப்படாத விஷயத்தோடு தனது வியவகாரத்திற கருகூலமான சேதனத்திற்கு அபேதம் உளதாக, நூனத்தின் அபரோகூத்தன்மை லக்ஷணத்தைக் கூறுதலால், அஞ்ஞான நிவிருத்தியின் அதினமான ஞானத்தின் அபரோகூத்தன்மையினது சித்திசொல்லப்படாது. இதனால் அந்நியோநநியாசிரயதோஷமாம்.

௩௨௪. முற்கூறிய சங்கைக்குச் சமாதானம்.

அதன் சமாதானம் இதுவாம்:—முற்கூறியபடி அஞ்ஞான நிவிருத்திக்கு ஞானத்தின் அபரோகூத்தன்மையில் அபேகை உபாயினும், அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியில் அபரோகூத்தன்மையினது அபேகையிலலை. ஏனெனின் ஞானமாதிரத்தினால் அஞ்ஞானத்தினது நிவிருத்தியை அங்கீகரிக்கின், பரோகூ நூனத்தினாலும் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாதலவேண்டும். இந்நோக்கத்தின் பரிசாரத்தின்பொருட்டு அபரோகூ நூனத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி சொல்லப்படாது நுகுகின்றது. அதனிடத்து அந்நியோநநியாசிரய தோஷ முண்டாகின்றது. ஆதலால் ஞானமாதிரத்தால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி யென்றும், அபரோகூ நூனத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி யென்றும் கூறலில்லை. ஆனால் பிரமாணத்தின் மகிமையினால் யானா விஷயத்தோடு நூனத்தின் தாதாத்மிய சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, அந்த ஞானத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. பிரமாண மகிமையினால் பாகியேந்திரிய ஜகதிய கடமுதலியவற்றின் ஞானம் விஷயத்தோடு தாதாத்மிய சம்பந்தமுடையதாகின்றது. சப்தஜந்நிய பிரஹ்ம ஞானமும் மகாவாக்கிய வடிவப் பிரமாணத்தின் மகிமையினால் விஷயத்தோடு தாதாத்மிய சம்பந்தமுடையதாகின்றது. ஆதலால் முற்கூறிய இரண்டு ஞானங்களாலும் அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. எல்லாவற்றிற்கும் உபாதானம் பிரஹ்மமாயிருத்தலால் பிரஹ்மகோச சகல ஞானங்களுக்கும்

பிரகாசம்.] ஈஉரு. சப்த-அப-உற்-முதல்-நல- ௫௫௯

தாதான்மியசமபந்த முண்டு. ஆதலால் அநுமிதி வடிவப் பிரஹ்ம ஞானத்தினாலும் அவாநதர வாக்கிய ஜந்நிய பிரஹ்மத்தின் பரோக்ஷ ஞானத்தினாலும் அநுஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாதல் வேண்டும. அங்ஙனமாயினும், முற்கூறிய ஞானத்திற்கு விஷயத் தோடு தாதாத்மிய சமபந்த மிருக்கின்றது. அது விஷயத்தின் மகிமைமயினாலாம்; பிரமாணத்தின் மகிமையினாலும். ஏனெனின் மகாவாக்கியத்தினால் ஜீவப்பிரஹ்மரூபின அபேதத்தைக் கோச ரிக்கும் ஞானமுண்டாகின்றது. அத்தற்கு விஷயத்தோடு தாதான் மிய சம்பந்தமோ பிரமாணத்தின் மகிமையினாலும் கூறப்படுகின்றது. வேறு ஞானத்திற்குப் பிரஹ்மத்தோடு தாதாத்மியசமபந்த மிருக்கின்றது. அது பிரஹ்மத்திற்கு விபாஸத்தனமை யிருக்கலாலும் எல்லாவற்றின் உபாதானத்தனமை யிருக்கலாலும் விஷயத்தின் மகிமையினாலும் கூறப்படுகின்றது. இவ்வாறனால் இலக்ஷணப்பிரமாண ஜந்நிய விஷய சமபந்தியாகிய ஞானத்தினால் அநுஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றதென்று கூறுதலில் ஞான மாதந்திரத்தால் அநுஞான நிவிருத்தியின் ஆபத்தியிலில், ஞானத்தின் அபரோக்ஷத் தனமையின் அபேகை அநுஞான நிவிருத்தியில் இல்லாமையால் அநந்யோநரியாசிய கோஷமு மில்லை. இவ்வாறனால் தனது வியவ காரத்திற சுகுகுலமான ஆவரிககப்படுத்த நாதனயத்தோடு விஷ யத்தின் அபேதம் அபரோக்ஷ விஷயத்தின் லக்ஷணமாம். முற் கூறிய சைதன்னியத்திற்கு விஷயத்தோடுள்ள அபேதம் அபரோக்ஷ ஞானத்தின் இலக்ஷணமாம். ஆதலால் சப்தஜந்நிய பிரஹ்ம ஞானத்தினால் அபரோக்ஷத்தனமை சமயவிக்வின்றது.

ஈஉரு. சப்தத்தினால் அபரோக்ஷ ஞானத்தின் உற்பத்தியில் சொல்லப்பட்ட மூன்று மதங்களில் முதல் மதத்தின் நலமுடைமை.

. இவ்வாறு சப்தத்தினால் அபரோக்ஷ ஞானத்தின் உற்பத்தி யில் மூன்றுமதங்கள் சொல்லப்பட்டன. அவற்றுள், முதல்மதமே நலமுடையதாம். ஏனெனின் ஞானத்தின்கண் உள்ள பரோக்ஷத் தனமை அபரோக்ஷத்தன்மைகள் பிரமாணநீனமாம். சககாரி சாதன விசிஷ்ட சப்தத்தினால் அபரோக்ஷ ஞானத்தைப் பயத்த லின் யோக்கியதை யுண்டென்பது முதல் மதம். விஷயத்தின் அதினமாகவே ஞானத்தின் அபரோக்ஷத்தனமை முதலிய தாம்

௧௯௦ ஜீவேச-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிரு- [எட்டாவது

ங்களிருக்கின்றன, பிரமாணத்தின் அதீன மன்று என்னும் அபிப் பிராயத்தினால் இரண்டாவது மதமும் அத்வைத வித்தியாசாரியரது மூன்றாவது மதமு மிருக்கின்றன. அவ்விரண்டு மதங்களிலும கேவல விஷயத்தின் அதீனமாகவே அபரோகூதத்துவ முதலிய வறறை அங்கீகரிக்கின், அவாந்தர வாக்கியத்தினாலும் பிரஹ்மத் தின் அபரோகூதஞான முண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் ஞானத் தின் அபரோகூததன்மையில் பிரமாணத்தின் அதீனததன்மை அவசியமாகவே வேண்டும். ஆதலால் முதல் மதமே நலமுடைய தாம்.

௩௨௬-௩௨௭. விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல்.

௩௨௬. கிரந்தத்தின் ஆரம்பத்தில் கூறிய
மூன்று வினாக்களையும் அவற்றிற் சொல்லப்பட்ட
இரண்டின் விடையையும் அநுவதித்தல்

கிரந்தத்தின் ஆரம்பத்தில் விருத்தியின் சொரூபம் காரணம் பயன் என்னும் மூன்றின் வினாவுளது. அவற்றுள் அநதக்கரண வித்தைகளின் பிரகாச வடிவ பரிணாமம் விருத்தியெனப்படுகின் றது என்று கூறுதலால் விருத்தியின் சாமானிய வடிவம் சொல்ல ப்பட்டது. அதனபின் யதார கதததன்மை அயதாரத் தததன்மை முதலிய டேததததத கூறுதலால் விருத்தியின் விசேஷ வடிவம் சொல்லப்பட்டது. பிரமாண நிரூபணத்தால் விருத்தியினது கார ணத்தின் சொரூபம் சொல்லப்பட்டது.

௩௨௭. விருத்தியின் பிரயோஜன சம்பந்தியாகிய
மூன்றாவது வினாவினது விடையின் ஆரம்பம்.

விருத்தியின் பிரயோஜனம் வினாவப்பட்டது. அவ்விருத்தியின் பிரயோஜனம் இதுவாம்:—ஜீவனுக்கு அவஸ்தை மூன்றின் சம்பந் தம் விருத்தியினால் உண்டாகின்றது. புருஷாததப் பிராப்தியும் விருத்தியினால் உண்டாகின்றது. ஆதலால் சமசாரப் பிராப்தி க்கு ஏது விருத்தியாம். மோகூதப்பிராப்திக்கும ஏது விருத்தியாம். ஏனெனின் அவஸ்தாததிரயத்தின் சம்பநதத்தால் ஜீவனுக்குச் சம சார மிருக்கின்றது.

னத்தைக் கூறும் அவசரத்தில் ஜாக்கிரத்தின் இலக்கணம் :

ஆண்டு இந்திரியஜகரிய ஞானத்தின் அவஸ்தையினை ஜாக்கிரா வஸ்தை யென்பர். அவஸ்தையென்னும் சொல் காலத்தின் வாசக மாம. சுருத்தலியவற்றின் ஞான காலமும் உதாரண காலமும் ஜாக்கிராவஸ்தை யெனப்படுகின்றது. சுருத்தலியவற்றின் ஞானம் இந்திரிய ஜகரிய மன்று ; அங்ஙனமே சுருத்தலியவற்றின் ஞான காலத்தில் அந்நியவிஷயத்தின் ஞானமும் இந்திரியஜகரியமாகாது. அங்ஙனமே உதாரண காலத்திலும் இந்திரிய ஜகரிய ஞான மில்லை. அங்ஙனமாயினும், சொல்லப்படுகிற ரொப்பாவஸ்தை சுருத்தலியவஸ்தைகளுக்கு வேறாய் இந்திரிய ஜகரிய ஞானத்தின் ஆகாரகாலம் எதுவோ, அது ஜாக்கிராவஸ்தை யெனப்படுகின்றது. சுருத்தலியவற்றின் ஞானகாலத்திலும் உதாரண காலத்திலும் இந்திரிய ஜகரிய ஞான மில்லையாயினும், அதன் தாழ்வு மிருக்கின்றது. இந்திரிய ஜகரிய ஞானத்தின் சமஸ்காரம் ரொப்பாவஸ்தையிலும் சுருத்தலிய அவஸ்தையிலும் இருக்கின்றது. ஆகலால் ரொப்பாவஸ்தை சுருத்தலிய அவஸ்தைகளுக்கு வேறான காலம் சொல்லப்படாது. இவ்வாறான ஜாக்கிராவஸ்தை எனவும் வியவகாரம் இந்திரிய ஜகரிய ஞானத்தின் அநினமாம். அவஸ்தையின் ஜகரிய ஞானம் அநதககாரணத்தின் விருத்தி வடிவமாம். அநதககாரணத்தின் விருத்திக்கு மத்தேபததநால் இவை பிரயோஜனமாம்.

கூஉக. நில ஞாலாநிரியம் மருப்படி ஆவரணத்தின் அபிபவம் விருத்தியின் பிரயோஜனமாமெனல்.

சிலரோ ஆவரணத்தின் அபிபவ(நாச)த்தை விருத்தியின் பிரயோஜன மெனார். ஆவரணப்பிபவத்திலும் நாசமாத முண்டு. எங்ஙனம் மின்மினியின் பிரகாசத்தால் மகாதகாரத்தினது வகதேசத்தின் நாச முண்டாகின்றதே; அங்ஙனமே அருஞ்ஞானத்தினது வகதேசத்தின் நாசம் ஆவரணப்பிபவம் என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாமென்பது சாமபிரதாயிக மதம்.

கூஉ௦. சமஷ்டி அஞ்ஞானம் ஜீவனது உபாதியாகும் பகஷத்தில் பிரஹ்ம அல்லது நசுவர அல்லது ஜீவசேதனங்களின் சம்பந்தத்தால் ஆவரணத்தினது அபிபவம் சம்பவியாமை.

சமஷ்டி அஞ்ஞானம் ஜீவனது உபாதியாம் என்னும் பகஷத்தில் கட முத்தலிய விஷயங்கனோடு சேதனத்திற்கு எப்போதும்

கூஉ ஜீவோ-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிஜ- [எட்டாவது

சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆதலால் சேதன சம்பந்தத்தினாலே ஆவரணத்தின் அபிபவம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின் பிரம்ம ரோதனமோ ஆவரணத்தின் சாதகமாம்; வீரோதியன்று. அசுவர ரோதனத்தினால் ஆவரணத்தின் அபிபவ முண்டாயின், “அது என் னால் அறியப்பட்டது” என்னும் வியவகாரம் ஜீவிகளுக்கு உண் டாகலாகாது; சுகவாணால் அறியப்பட்டது என்னும் வியவகாரம் உண்டாகல வேண்டும். ஏனெனின் சசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் வியாவகாரிக பேத முண்டு. ஆதலால் சசுவரனனால் அறியப்பட்ட வஸ்து ஜீவனுக்கறியப்படுவதாகாது. ஆதலால் ஜீவ சேதன த்தின் சம்பந்தத்தால் ஆவரணத்தின் அபிபவம் கூறின் இப்பகத் த்தில் ஜீவசேதனங்களுக்குக் கட முதலியவற்றோடு சதாசம்பந்தமு ளாகாம. ஏனெனின் ஜீவசேதனத்தின் உபாதி மூலாருஞ்ஞானமாம். அசுனிடத்து ஆரோபிக்கப்பட்ட பிரதிபிம்பாதகன்மை விசிஷ்ட ரோதனத்தை ஜீவமெனப்பா. மூலாருஞ்ஞானத்திற்குக் கடமுதலிய வற்றோடு எப்போதும் சம்பந்த மிருத்தலின், ஜீவசேதனத்திற்கு எப்போதும் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆதலால் கட முதலியவற்றி னது ஆவரணத்தின் அபிபவம் எப்போதும் வேண்டும். இதனால் விருத்தியினால் ஆவரணத்தின் அபிபவத்தைக் கூறின், பரோக்ஷ விருத்தியினாலும் ஆவரணத்தின் அபிபவம் உண்டாகல வேண்டும்.

கூகூ. இப்பகத்தில் அபரோக்ஷ விருத்தியினால்

அல்லது அபரோக்ஷ விருத்தி விசிஷ்டம்.

சேதனத்தினால் ஆவரணத்தினது

அபிபவத்தின் சம்பவம்.

ஆதலால் அபரோக்ஷ விருத்தியினால் ஆவரணத்தின் அபிபவ முண்டாகின்றது. அல்லது அபரோக்ஷ விருத்தி விசிஷ்ட சேதனத் தினால் ஆவரணத்தின் அபிபவ முண்டாகின்றது. எவ்வனம் மினமி னியின் பிரகாசத்தினால் பேரிருளிள் ஏகதேசம் நாசமாகின்றதோ, மின்மினியின் அபாவகாலத்தில் மகாநதகாரம் (பேரிருள்) மீண் டும் விரிகின்றதோ, அங்ஙனமே அபரோக்ஷ விருத்தி சம்பந்தத்தி னால் அல்லது அபரோக்ஷ விருத்தி விசிஷ்ட சேதனத்தின் சம்பந் தத்தினால் மூலாருஞ்ஞானத்தினது அமசத்தின் நாச முண்டாகிந் றது. விருத்தியின் அபாவதசையில் அஞ்ஞானம் விரிகின்றது. இது சம்பிரதாயத்தை அநுசரித்த மதமாம்.

௩௬௪ ஜீவே-விருத்-பிரயோ-கத்-திவி-நிநு- [எட்டாவது

மும் சேதனம் அபிவியங்கியமுமாம். இவ்வாற்றால் பிரதிபிம்பத்தைக் கிரகிதலாகிய வியஞ்சகதனமை கட முதலிய விஷயங்கனி விருக்கின்றது. 'பிரதிபிம்பத்தைச் சமர்ப்பித்தலாகிய வியங்கியததன்மை சேதனத்தி விருக்கின்றது. கட முதலியவற்றில் சுபாவமாகப் பிரதிபிம்பத்தைக் கிரகிதலின சாமாத்திய மில்லை. ஆனால் தனது வடிவ விருத்தி சம்பந்தத்தினால் சேதனப் பிரதிபிம்பத்தின கிரகணம் தகுதியாகின்றது. எவ்வனம்: கண்ணாடி சம்பந்த மின் நிச் சுவரில் சூரியனது பிரதிபிம்பம் உண்டாகாது, கண்ணாடி சம்பந்தத்தினால் உண்டாகின்ற தாதலின சூரியப் பிரதிபிம்பத்தைக் கொள்ளுதலின் யோக்கியதை குட்டியத்தில (சுவரில்) கண்ணாடி சம்பந்தத்தால் உண்டாகின்றதோ, எவ்வனம் திருஷ்டாரத்தத்தில் சூரியப்பிரபைக்குக் குட்டியத்தோடு சாமானிய சம்பந்தம் உளதாய், அபிவியஞ்சக அபிவியங்கியத்தனமைச் சம்பந்தம் கண்ணாடி அதினமா விருக்கின்றதோ, அவ்வனமே ஜீவசேதனத்திற்கு விஷயத்தோடு எப்போதும் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆனால் விருத்தி சம்பந்தத்தால் கட முதலியவற்றில் ஜீவசேதனத்தின பிரதிபிம்பத்தைக் கிரகிததற்றருதி யுண்டாகின்றது. ஆகலால் ஜீவசேதனத்திற்குக் கட முதலியவற்றோடுள்ள அபிவியஞ்சக அபிவியங்கியததனமைச் சம்பந்தம் விருத்தியின் அதினமாம். இவ்வாற்றால் ஜீவசேதனத்தோடு கட முதலியவற்றின் விலகலான சம்பந்தத்திற்கு ஏது விருத்தியாம். ஆகலால் விஷய சம்பந்தத்தின்பொருட்டு விருத்தி யிருக்கின்றது. அச்சம்பந்தத்தால் விஷயத்தின பிரகாச முண்டாகின்றது. ஜீவசேதனம் விபுவம். இப்பந்தத்தில் விலகலான சம்பந்தத்தை உண்டுபண்ணுவது விருத்தியாம்.

௩௬௪. அந்தக்கரண விபிஷ்ட சேதனம் ஜீவனம்
மென்னும் பகஷத்தில் விஷய சம்பந்தத்தின்
பொருட்டு விருத்தியின் அபேகை உண்டெனல்.

அந்தக்கரண விசிஷ்ட சேதனம் ஜீவனமென்னும் பகஷத்திலோ விருத்தியின்றி ஜீவசேதனத்தோடு கட முதலியவற்றிற்கு முற்றும் சம்பந்த மில்லை. இரநிரிய விஷயங்களின் சம்பந்தத்தால் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி கட முதலிய தேசத்திற செல்லுமாயின், அப்போது ஜீவசேதனத்திற்குக் கட முதலியவற்றோடு சம்பந்த முண்டாகின்றது. விருத்தியின் வெளிச்செல்லுதலின்றி உள்

பிரகாசம்.] ௩௩௬. மத-சம்-வில-அச-மெனல்- ௩௬௩

ஜீவனுக்கு வெளிக்குட முகஸிவநிறை சம்பந்த முண்டாகிற திலலை. இவ்வாற்றால் அநந்தகரணவாசினன பரிசின்ன ஜீவ னுவன. இப்பகஷத்தில் விருத்தி விஷய சம்பந்தத்தின் பொருட டாம என்னுட பொருள் வெளிப்படையேயாம்.

௩௩௩. முற்கூறிய இரண்டு படிபங்கவரின்
விலகாணத்தன்மை.

இவ்வாற்றால் அஞ்ஞான உபாதி யுண்டாவது ஜீவனென்னும பகஷத்தில் ஜீவநேதனத்திறகு விஷயத்தோடு சம்பந்தமோ என்று மிருக்கின்றது. அபிவிபரூப அபிவிபங்கியதனைமை சம்பந்தம் எப்போது மிருப்பதில்லை. அதன பொருட்டு விருத்தி யிருக்கின் றது. அநந்தகரணவாசின்ன ஜீவன என்னும பகஷத்தில் ஜீவ னுக்கு விஷயத்தோடு முறைய சம்பந்த மில்லை. அதனபொருட்டு விருத்தி யிருக்கின்றது. இவ்வாறு விருத்தியின் பல் சம்பந்தத்தில் விலகாணத்தன்மைமை தூலா சிரியாகா கூறியிருக்கின்றனா.

௩௩௪. மதேபந்தால் சம்பந்தத்தில் விலகாணத்
தன்மைமைக்க கூறுதல் அங்காபாமெனல்.

அனால் மதேபந்தால் சம்பந்தத்தில் விலகாணத்தன்மைமையைக் கூறுதல் அங்காதமாம். ஏனெனின அநந்தகரணம் ஜீவனது உபாதி யா மெனனும பகஷத்திலும் அஞ்ஞானமோ ஜீவததனைமைக்கு உபாதிபாக அவசியம் விருப்பப்படுகின்றது. இல்லையாயின பிராஞ்ஞ வடிவ ஜீவனது அப்பா முண்டாகின்றது. ஆதலால் ஜீவததனைமை றின் உபாதி சகல மரங்கனிலும் அஞ்ஞானமாம். கூறத்திருத்தன் மை முறைய அபிபாமை அநந்தகரண விசிஷ்டத்தி லுண்டாகின் றது. ஆதலால் அநந்தகரணவாசின்ன ஜீவனென்பா. அஞ் ஞானத்தில் பிரதிபிமாம் ஜீவனெமெனனும பகஷத்திலும் அஞ்ஞான விசிஷ்டம் பிரமாதாவன்று; அநந்தகரண விசிஷ்டமே பிரமா தாவாம். ஜீவசேதனத்திறகோ விஷயத்தோடு எப்போதும் சம்பந் த மிருக்கின்றது. அனால் பிரமாத்நிரு ரேதனத்திறகு விஷயத் தோடு சம்பந்த மில்லை. பிரமாத்நிரு ரேதனத்தின் சம்பந்தத்தினு லேயே விஷயத்தின் பிரகாச முண்டாகின்றது. ஜீவசேதனத்தின் சம்பந்தத்தினு ல் விஷயத்தின் பிரகாச முண்டாகிற திலலை. எங்ங னம் பிரஹ்ம சேதனமுமாவவர சேதனமும் அஞ்ஞானத்திற்குச் சாதகமோ, அங்ஙனமே அவிதையை உபாதிபாகவுடைய ஜீவசே

௧௬௬ ஜீவே-விருத்-பிரயோ-கத்-நிவி-நிஞ- [எட்டாவது

தனமுமாம். அதன் சம்பந்தத்தால் விஷயத்தில் ஞாதத்தன்மை முதலிய வியவகாரம் உண்டாகிறதில்லை. ஜீவசேதனத்திற்கு ஞாதத்தன்மை முதலியவற்றின் அபிமானமு முண்டாகிறதில்லை. பிரமாதாவின் சம்பந்தத்தினாலேயே விஷயத்தில் ஞாதத்தன்மை முதலிய வியவகார முண்டாகின்றது. வியவகாரத்தின் அபிமானமு பிரமாதாவிற்கு உண்டாகின்றது. அந்தப்பிரமாதா விஷயத்திற்கு வேறான விடத்திலிருக்கின்றன. ஆதலால் பிரமாதாவிற்கு விஷயத்தோடு சம்பந்தம் எப்போது மிருப்பதில்லை. பிரமாதாவோடு விஷயத்திற்குள்ள சம்பந்தம் விருத்தியின் அதிநாமம். இவ்வாறான ஜீவனது உபாதிக்கு வியாபக மங்கிகரிகுகள் அல்லது பரிசின்ன மங்கிகரிக்கின் ஐரண்டு பாகங்களினும் பிரமாதாவோடு விஷயத்திற்குண்டாம் சம்பந்தம் விருத்தியின் அதிநாமம் சமாதானமாம். அதனிடத்து விலக்கத்தை தன்மைபை கூறுதல் கேவலம் புத்திர சாமந்தியத்தைக் காட்டுதற் பொருட்டாம்; சமாதானம் மின்மைக்கு சாதகமாம். பிரமாதாவிற்கு விஷயத்தோடு சம்பந்தமில்லை.

௩௩௭. நான்கு சேதனங்களைக் கூறுதலோடு
முற்கூறிய பொருளின் சித்தி.

இதனானு பிரமாதிற்கு சேதனம், பிரமான் சேதனம், விஷயசேதனம், பலசேதனமென்னும் பேதத்தால் நான்குவகைச் சேதனம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிரமாதாவிற்கு விஷயத்தோடு சம்பந்தமுண்டாயின், பிரமாதிற்கு சேதனத்தோடு விஷயசேதனத்திற்கு விபாகத்தைக் கூறுதல் அசங்கதமாகும். அந்தக் காரண விசேஷசேதனம் பிரமாந்திரசேதனமாம். விருத்தி யவசின்னசேதனம் பிரமாணசேதனமாம். கடமுதலியவற்றின் அவசின்னசேதனம் விஷயசேதனமாம். விருத்தி சம்பந்தத்தினால் கடமுதலியவற்றில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாயின், அதனைப் பலசேதனமென்பா. சில இவ்வாறு கூறுவா:—கடாவசின்ன சேதனமே அறியப்படாததாயின், அப்போது விஷயசேதனமென்பபுகின்றது. அறியப்படாததாயின், அப்போது கடாவசின்ன சேதனத்தினையே பலசேதனமென்பா. அதனையே பிரமேயசேதனமென்பா. ஆனால் வித்தியாசணிய சுவாமியும் வராததிகாரரும் பிரமாண விருத்திக்குப் பிரதியகாலத்தில் குடமுதலியவற்றினுண்டாகும் சேதனத்தின் ஆபாசம் யாதோ, அதுவே பல்சேதன

மெனக் கூறு யிருக்கின்றன. இவ்வாற்றால் பிரமாத்திருசேதனம் பரிசுகினமாம். அகன சம்பந்தத்தினாலேயே விஷயத்தின் பிரகாசமுண்டாகின்றது. ஜீவசேதனத்தை விடுவனக் கொள்ளினும் பிரமாதானோடு விஷயத்தின் சம்பந்தம் விருத்தியினாலாகியதாம். அதலால் இரண்டு மதங்கனிலும் விஷயம்பந்தத்தில் விலகாததனமை யிலலை.

கூசு. ஜாக்கிரத்தில் உண்டாவதாகிய விருத்தியின் அநுவாதத்தோடு சொப்பனாவஸ்தையின் இலகூணம்.

முதலிய பிரயோஜனமுடைய இரத்திரிய ஜகதிய அநாதகாணத்தின் விருத்தி ஜாகிராவஸ்தையி லுண்டாகின்றது. இரத்திரியத்தினால் ஜகதியமாகாத விஷய கோசரா அநாதகரணத்தின் அபிரோக்தவிருத்தியாதேத, அதன அநவஸ்தையினோடு சொப்பனாவஸ்தையென்பது. பொப்பனத்தில் ஓரோரம நாளோரம அநாதகரணத்தின் பரிணாமமாம்.

கூசு. சுழுத்தியாவஸ்தையின் இலகூணம்.

சுககோசரமும் அவித்தியாகோசமுமான அநாதகரணத்தின் சாக்ஷாநபரிணாம வடிவ விருத்தியின் அநவஸ்தையினோடு சுழுத்தியவஸ்தை யென்பது. சுழுத்தியில் அவித்தையின் விருத்தி சுககோசரமும் அநாதகரணகோசமுமாகின்றது. அவித்தியாகோசர விருத்தி ஜாகிராதத்திலும் “நான் அறியே”னென்பதாக உண்டாகின்றதெனினும் அவ்விருத்தி அநாதகரணத்தினதாம்; அவித்தையினதன்று. அதலால் சுழுத்தி இலகூணத்திற்கு ஜாக்கிரத்தில அதவியாப்தியிலலை. அநவஸ்தையின் பிரதிபாவிக அநாதகரணத்தின் விருத்தி ஜாகிரத்தில் அவித்தையின் பரிணாமமாம். அது அவித்தியாகோசரமன்று. அநவஸ்தையின் சுகவடிவ விருத்தி ஜாக்கிரத்தின் விருத்தி. அது அவித்தையின் பரிணாமமன்று. இவ்வாற்றால் சுககோசரமும் அவித்தியாகோசரமுமாகிய அவித்தியா விருத்தியின் அநவஸ்தையினோடு சுழுத்தியவஸ்தை யென்பது.

கூசு. சுழுத்திசம்பந்தமுள்ள பொருளினக் கூறுதல்.

சுழுத்தியில் அவித்தையின் விருத்தியில் ஆரூபசாக்ஷி அவித்தையினைப் பிரகாசிக்கின்றது. சொரூபசுகத்தை யும் பிரகாசிக்கின்

௩௬ அ ஜீவே-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிரு-எட்டாவது

றது. சுமுத்தியவஸ்தையில் சுகவடிவ அவித்தைவடிவ பரிணாமம் எந்த அஞ்ஞான அமசத்தினதாய் உண்டாயிருக்கின்றதோ, அவ் வஞ்ஞானமசத்தில் அந்தப் புருடனது அந்தக்கரணமும் ஒடுங்கு கின்றது. ஜாக் கிரகாலத்தில் அந்த அஞ்ஞானமசத்தின் பரிணாமம் அந்தக்கரணமாகின்றது. ஆதலால் அஞ்ஞானத்தின் விருத்தியி னால் அதுபவிக்கப்பட்ட சுகத்தின் ஸ்மிருதி ஜாக் கிரகத்தில் உண்டா கின்றது. உபாதானத்திற்கும் காரியநிற்றும் பேதமில்லாதிருத் தலின், அதுபவ ஸ்மரணங்கடகு வியதிகரணத்தனலம் (வேற்று நிலைக்களத் திருத்தறன்மை) யிலலை. இவ்வாறு மூன்றவஸ்தைக ளுண்டு. மரணத்தினையும் மூாசசையினையும் சிலர் சுமுத்தியி லட க்கிக் கூறுவா; சிலா வேறாக கூறுவா.

௩௬௧. முற்கூறிய அவஸ்தையின் பேதம்
விருத்தியின் அதீனமாமெனல்.

இவ்வவஸ்தையின் பேதம் விருத்தியின் அதீனமாம். ஜாக் கிர சொப்பனங்களிலோ அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி யிருக்கின்றது, ஜாக் கிரத்தில் இருநிய ஜந்நியமாம்; சொப்பனத்தில் இருநி ய அஜந்நியமாம்; சுமுத்தியில் அஞ்ஞானத்தின் விருத்தியாம்.

௩௬௨. விருத்தியின் பிரயோஜனத்தைக் கூறுதல்.

அவஸ்தையின் அபிமானமே பந்தமாம். அபிமானமென்றும் பிரமஞானநீநைக்கூறுவா. அதுவும் விருத்திவிசேஷமாம். ஆதலால் விருத்தியினாலாகிய பந்தமே சமசாரமாம். வேதாந்த வாகியத்தி னால் “நான பிரஹ்மம்” மென்னும் அந்தக்கரணவிருத்தி உண்டா கின்றது அதனால் பிரபஞ்சத்தோடு அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது. அதுவே மோக்ஷமாம். ஆதலால் விருத்திகளுக்கு சமசாரதசையிலோ வியவகாரத்தி பிரயோஜனமாம்; பரமப்பிர யோஜனம் மோக்ஷமாம்.

௩௬௩—௩௬௪. கற்பித்ததின் நிவிருத்தியில் விசாரம்.

௩௬௩. கற்பித்ததின் து நிவிருத்தியின்
அதிஷ்டான வடிவத்தன்மை பூர்வகமாக
மோக்ஷத்தில் துவைதாபத்தி (துவைதம் நேர்தல்)
தோஷத்தைக் கூறுதலின் அயுக்தத்தன்மை

கற்பித்ததின் நிவிருத்தி அதிஷ்டானவடிவமாகின்றது. ஆத லால் சமசாரவிருத்தி மோக்ஷமாமென்று கூறுதலால் பிரஹ்ம

௫௪0 ஜீவே-விருத்-பிரயோ-கத்-நிவி-நிஸு- [எட்டாவது]

முன் கற்பித்ததின் நிவிருத்தி உண்டாகிறதில்லையென்பது அந்நவசித்தமாய். சமசார நிவிருத்திக்கு வேறாகப் பிரஹ்மமில்லை யாகலின் ஞானத்திற்குமுன் பிரஹ்மவடிவ அதிஷ்டான மினமை யால் சம்சாரப் பிரயம் சம்பவியாது. ஆதலால் அநுபவகித்த சம சாரத்தின் அபாவமோ சொல்லப்படுகிறதில்லை; சத்தியமென்று சொல்லவேண்டியிருப்பது. அநுபவ ஞானத்தினால் நிவிருத்தி சம்ப வியாது. ஆதலால் சமசார நிவிருத்தியில் பிரஹ்மத்தின் அடக் கம் சம்பவியாது. சமசார நிவிருத்தி ஞானத்திற்கு முந்தியகாலத்தி லில்லை; ஞானத்திற்குப் பிற்பகாலத்தி லிருத்தலின் ஸாதிபாம (ஆதியுடையதாம்). பிரஹ்மம் அநாதிபாம. ஸாதிபதார்த்தத்தில் அநாதி பதார்த்தத்தின் அடக்கம் கூறுதல் அபுநாமம். இவ்வா றனால் இரண்டற்கும் ஒன்றாகுகொளறு அடக்கம் சம்பவியாது. ஆதலால் கற்பித்த நிவிருத்தி அதிஷ்டான வடிவமாகென னும பரிசும சம்பவியாது. ஒன்றாகுகொளறு அடக்கம் எதற்கும் கூற வில்லை என்று கூறுவராயினும், “கற்பித்ததின் நிவிருத்தி அதிஷ்டானத்தி னாமென்றது; அதிஷ்டானத்தின் அவஸ்தாவிரே ஷம் கற்பித்த நிவிருத்தியாம். அறியப்படாததும் அறியப்பட்டது மாகிய இரண்டவஸ்தைகள் அதிஷ்டானத்திற் குண்டாகின்றன. ஞானத்திற்குமுன் அஞ்ஞான அவஸ்தை யிருக்கின்றது. ஞானத் திற்குப்பிற்பியகாலத்தில் ஞான (அறியப்பட்ட) அவஸ்தையிருக்கின் றது. அறியப்பட்ட அதிஷ்டான வடிவம் கற்பித்ததின் நிவிருத்தி யாம். அறியப்படாத அதிஷ்டானம் ஸாதிபாம. ஆதலால் ஞான சாதனமாகிய சிவஸமுத்தலியன நிஷ்பலமன்று. சமசார நிவிருத்தி பிரஹ்மத்தினும் வேறன்று. இவ்வாற்றால் அறியப்பட்ட அதிஷ்ட னான வடிவமே கற்பித்ததின் நிவிருத்தியாம்” மென்று கூறுதலும் சம்பவியாது. ஏனெனின் ஞானத்தின் விஷயத்தை ஞானமென் பா. அஞ்ஞானத்தின் விஷயத்தை அஞ்ஞான மென்பா. அஞ்ஞான த்தினாலாகிய ஆவரணமே அஞ்ஞானத்தின் விஷயத்தன்மை பெனப் படுகின்றது. எப்போது ஞானத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் அபாவமு ண்டாகின்றதோ, அப்போது அஞ்ஞான வியவகார முண்டாகிற் தில்லை. அங்ஙனமே விதேகதசையில் தேகமுத்தலியன இல்லாமை யால் ஞானத்தின் அபாவ மிருத்தலின், ஞானத்தன்மையின் அபாவ முண்டாகின்றது. ஆதலால் விதேகதசையில் அஞ்ஞான அவஸ்தையினைப்போல ஞான அவஸ்தையு மில்லா நிருத்தலின்,

பாகம். ௩ ௩௪௬. நியாய-கற்ப-அநே-எழுதுதல். ஐந்த

ஞாத அநிஷ்டானமாதிய கற்பித நிவிருத்தியின் அபாவமமோகாத
ததில் உண்டாகுதல் வேண்டும். மேலாகுதலில் அபாவத்தை அங்
கிகரிக்கின், கற்பித நிவிருத்திக்கு அநாதத்தனமை யின்மையால்
ஒளந்த ஜநிய ரோக நிவிருத்தியினைப் போலப் பரமபுருஷாராதத்
தன்மையின் அபாவமுண்டாகும்.

௩௪௭. நியாய மகரந்தகாரர் முறைப்படி .
அநிஷ்டானத்திற்கு வேருயிய கற்பிதத்தினது
நிவிருத்தியில் திருபணம்.

• ஆதலால் கற்பித நிவிருத்தி அநிஷ்டானவடிவமன்று; அந்நி
னும வேறும். அநிஷ்டானத்திற்குப் பின்னமாயினும் கற்பிதத்தின்
நிவிருத்தி அனைத்தத்தையும் சம்பாதிப்பதன்று. ஏனெனின் அநிஷ
டானத்திற்கு வேருதர சத்தியமுளதாயின் அனைதமுண்டாம். சத்
த்யத்தின் விலகணை பதாரத்தம் அனைத்தத்திற்கு ஏதுவாயாயின்,
சித்தாந்தத்தில் எப்போதும் அதனைத் முன்கெனனும அத்தத்
திற்குப் பாதமுண்டாகும். ஆதலால் சத்தியபாதாதத்தின்பேர்தமே
அனைத்தத்தின் ஈதநமாம். கற்பித நிவிருத்தி அநிஷ்டானத்தி
னும வேறும்; அதத்யமன்று. ஆதலால் அனைதம் சித்திக்கிற
தில்லை.

௩௪௮. நியாய மகரந்தகாரர் கிரமப்படி கற்பித
நிவிருத்தியினது ரொருப நிச்சயத்தின்
பொருட்டு அநேகவிகற்பங்களை எழுதுதல்.

கற்பித நிவிருத்தியின் ரொருப நிச்சயத்தின்பொருட்டு, இவ்
வாறு விதமாய் எழுதப்படுகின்றது:—அநிஷ்டானத்திற்கு வேரு
கிய கற்பிதத்தின் நிவிருத்தி எத்தது வடிவமா? அல்லது அசுந்து
வடிவமா? அல்லது சத்த சது வடிவமா? அல்லது சத்த சது
விலகணமா? சது வடிவமெனககலின், வியாவகாரிக சத்தா?
அல்லது பரமார்த்திக சத்தா? வியாவகாரிக சத்தெனின் பிரஹ்ம
ஞானத்திற்குப்பின் வியாவகாரிக சத்தின் சம்பவம் இல்லாதிருத்
தலின், பிரஹ்ம ஞானத்திற்குப்பின் சமசார நிவிருத்தியின் அபா
வம் வேண்டும். ஏனெனின் பிரஹ்மஞானத்திற்கு முன் எதற்குப்
பாதமுண்டாகிற்றில்லையோ, பிரஹ்மஞானத்திற்குப் பின் எதற்
குச் சத்தாலபூதநி உண்டாகிற்றில்லையோ, அது வியாவகாரிக சத்
தெனப்படுகின்றது. ஆதலால் கற்பித நிவிருத்தியை வியாவகா

௫௭2 ஜீவேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிரு-எட்டாவது

ரிக சததெனக்கொள்ளின், ஞானததிறகுப்பின் அது சம்பவியாது. ஆதலால் அதிஷ்டானத்திறகு வேறாகக் கற்பித நிவிருத்தியைப் பாரமாததிக சத்து வடிவமாகக் கூறின் துவைத முண்டாகும். இவ்வாற்றால் அதிஷ்டானத்திறகு வேறாகிய கற்பித நிவிருத்தி சத்து வடிவமன்று. அதிஷ்டானத்திறகு வேறான கற்பித நிவிருத்தியை அரத்தெனக் கூறின, அசத்தென்னும் சொல்லிதப் பொருள் அநிவாசநியமா? அல்லது துரமன? அநிவாசநிய பெனின் அதற்குத் தோஷத்தை மேல்நான்காவது விகற்பத்தின கண்டநத்திற கூறுவாய். துசரமெனின் சமரார நிவிருத்திக்குப் புருஷார்த்தத்தன்மை உண்டாகாது. ஆதலால் இரண்டாவது விகற்பம் சம்பவியாது. அதிஷ்டானத்திறகு வேறாகியதைச் சதத சதது வடிவமெனக் கூறின், ஒரு பதார்த்தத்திறகுச் சதது வடிவத்தன்மைமும் அசதது வடிவத்தன்மையும் விரோதியாயிருத்தலின் சம்பவியா. சதத சதது வடிவமாகக்கொள்ளின், முற்கூறிய சததெனனும் பஷத்தின் தோஷமும் அசததெனனும் பஷத்தின் தோஷமு முண்டாகும். ஏனெனின கற்பித நிவிருத்தியில் சததமா மிருக்கின்ற தாகலின் துவைத முண்டாகும். அரத்தமாததினால் புருஷார்த்தத்தன்மையின்மையுண்டாகும். சதத சததெனனும் சொல்லிதகு சததெனபது வியாவகாரிக சததையின் அநிவாசநியமா, அசத்தெனபது பாரமாததிக சத்தினும் வேறும் என்று இவ்வாறு பொருள்செய்யின், அதனால் சத்த சதததளுக்கு விரோத மில்லை. ஏனெனின் கட முதலியன வியாவகாரிக சததையின் அநிவாசநியமாய்ப் பாரமாததிக சததுக்கு வேறுமென்பது பிரசிக்தமாகலின் முற்கூறிய விரோதமில்லை. பாரமாததிக சததையை நிஷேதஞ் செய்தலால் துவைதமன்று; வியாவகாரிக சத்தையாம்; துரமனது. ஆதலால் புருஷார்த்த மின்மையுமில்லை. இவ்வாற்றால் அதிஷ்டானத்தினும் வேறாகிய கற்பித நிவிருத்தி பாரமாததிக சததாபூரீய வியாவகாரிக சததையை யுடையதாமென்னுமபிப்பிராயத்தால் சதத சதது வடிவமெனின் முதல் விகற்பத்தில் வியாவகாரிக சததெனக் கொள்ளின், ஞானத்திற்குப்பின் வியாவகாரிக பதார்த்தத்தின் அசம்பவ முண்டாகின்ற தென்னும் எந்தத்தோஷம் சொல்லப்பட்டதோ, அந்தத்தோஷத்தினால் இவ்வர்த்தமும் சம்பவியாது. ஆதலால் முன்னாவது விகற்பமும் சம்பவியாது. அதிஷ்டானத்திறகு வேறான கற்பித நிவிருத்தி சத்த சததுக்கு விலக்கண மாமென்னும் நான்காவது பஷத்தைக்

பிரகாசம்.] ஈசன. நியா-முற்-வில-ஐந்-சொருபம். ஐநக

கூறின், சத்து விலக்ஷணமென்று கூறுதலால் துவைத மில்லை, அச-
தது விலக்ஷணமென்று கூறுதலால் புருஷாதிகதத்தன்மையின்
மையுமில்லை, அங்ஙனமாயினும் சம்பவியாதுவென்னின் சத்தசத்து
விலக்ஷணம் அநாவசியமாகின்றது. அதலால் கற்பித்ததின் நிவி-
ருத்தி அநாவசியமா மென்பது சித்தமாகும். மாயை அல்லது
அதன் காரியம் அநாவசியமாம். அதலால் அருஞானத்தோடு
கூடிய சம்பந்தத்தின நிவிருத்தியும் அநாவசியமாயின், மாயாவடிவம்
அல்லது மாயையின் காரிய வடிவம் அருஞானத்தோடு கூடிய பிர-
பஞ்சத்தின் நிவிருத்தி என்று அங்கீகரிக்கவேண்டியதாகும். மாயா
வடிவம் அல்லது மாயையின் காரிய வடிவம் முற்கூறிய நிவிருத்தி-
யென்று கூறின், கடவடிவம் கடத்தின் நிவிருத்தியாம என்று கூறு-
தலைப்போல முற்கூறியது சிரிப்பிறகிடமாகும். பிரஹ்ம ஞானத்தி-
னால் அருஞானத்தோடு பிரபஞ்சத்தின் நிவிருத்தி உண்டாயின்,
அதற்குப்பின் புருஷாதிகதத்திற்கு சாதனமான ராமக்கிரி ஒன்று
மிராடென்பது சித்தநீதம். பிரஹ்ம ஞானத்தின் பயனாகிய கற்-
பித்ததின் நிவிருத்தி மாயா வடிவம் அல்லது மாயையின் காரிய
வடிவமாம். அதனை நிவர்த்திப்பது ஒன்றுமிராது. ஆதலால் மோக்ஷ-
தசையிலும் மாயையின் அல்லது அதன் காரியத்தின் நித்திய
சம்பந்த மிருத்தலின் நிவிரோஷப் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தி வடிவ
மோக்ஷத்தின் அபாவமுண்டாகும். இதனால் நான்காவது பக்ஷமும்
சம்பவியாதது. இவ்வாறான அருஞான தற்காரியங்களின் நிவிரு-
த்தி பிரஹ்மத்தினும் வேறாம். சத்து வடிவ மன்றாகலின் துவைத
மன்று. அசத்தன்றாகலின் புருஷாதிகதத்தன்மையின் மையிலலை.
சத்த சத்து வடிவமன்றாகலின் இருபக்ஷத்தின் தோஷமுமில்லை.
அநாவசியமன்றாகலின் மோக்ஷ தசையில் அருஞானதற்காரிய
ங்களின் சேஷமில்லை. ஆதலால் முற்கூறிய நான்குவகைக் கிரம-
த்தினும் வேறாகிய அருஞானதற்காரியங்களின் நிவிருத்தி பிரஹ்ம-
த்திற்கு வேறாயிருக்கின்றது.

ஈசன. நியாயமகீர்த்தகாரர் கிரமப்படி
முற்கூறிய நான்கு விதத்தினும் விலக்ஷணமானதும்
பிரஹ்மத்திற்கு வேறானதுமான
ஐந்தாவது ஷட்வாயாபி கற்பித நிவிருத்தியின்
சொருபம்.

ஐந்தாவது விதமென அதனைக் கூறுவா:—எங்ஙனம் சத்த
சத்து விலக்ஷண பதார்த்தத்திற்கு அதனைத் மத்தத்தில் அநிர்

௫௪ ஜீவேச-விருத்-பிரயோக-நிவி-நிரு- [எட்டாவது

வசநீய பரிபாஷை யிருக்கின்றதே, அங்ஙனமே க. சத்தவடிவம், உ. அரத்தவடிவம், ஈ. சத்தவடிவம், ச. சத்தவடிவம் விலகண அநிவசநீயம் என்னும் நான்கு வகையினும் விலகணமான வகையினை யுடையதாம் அருளுன தற்காரியங்களின் நிவிருத்தி. நான்குவித வகையினும் விலகணமான வகைக்கு ஐந்தாவது வகையென்று பெயர். ஆதலால் அருளுன தற்காரியங்களின் நிவிருத்தி பிரஹ்மத்திற்கு வேறு. அந்நிவிருத்தியில் இரதாவது வகையுண்டு. இது நியாயமகரந்தத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

௩௪அ. நியாயமகரந்தகாரம் மத்தத்தில் நலமின்னம்.

அது நலமுடையதன்று. ஏனெனின் வியாவகாரிகரதபதாததமோ உலகத்திற பிரசித்தமாம். அநிவசநீய பதாததமும் இரதிர ஜாலத்தினால்கிப உலகத்திற பிரசித்தமாம். அங்ஙனமே பாரமாத்மிக சதபதாததம் பிரஹ்மமெனபது சாஸ்திரத்திற பிரசித்தம். விதவான்களுக்கு அபுபவநித்தமானது பிரஹ்மாதமாவாம். இவ்வெல்லாவற்றும் விலகணமான ஓர் வடிவ உலகத்திலேனும் சாஸ்திரத்திலேனும் பிரசித்தமன்று. ஆதலால் அப் பிரசித்தமாகிய அருளுன தற்காரி சமாதரத்தின் நிவிருத்தியை அங்கீகரிக்கலை புறக்கரித்த, தனமையின் அபாவ முண்டாகும். ஏனெனின் புருஷனது அபிலாஷைக்கு விஷயம் புறக்கரித்தமெனப்படுகின்றது. ஆதலால் அபிரசித்தத்தில் புருஷனது அபிலாஷை உண்டாகாது. ஆனால் பிரசித்த பதாததங்களுக்கு விலகணமான கற்பித நிவிருத்தியானது இல்லை. கற்பித நிவிருத்தியை அதிஷ்டான வடிவமெனக் கொள்ளியும், தாதுத்தியை அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமெனபது பிரசித்தமன்று. அங்ஙனமாயினும், முன் அது பவிக்கப்பட்டதில் அபிலாஷை உண்டாகின்றதெனனும் நியமமில்லை. ஆனால் அநுபவிகரப்பட்டதின் விஜிதபத்தில் அபிலாஷை உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் படிவ அநாதத்திற்கு ஏதுவாகிய சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி அதிஷ்டான இரஜ்ஜுவடிவமே, அங்ஙனமே ஜனனமரணநி வடிவ அநாதத்திற்கு ஏதுவாகிய சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி அதிஷ்டானம் பிரஹ்ம வடிவமாம். இவ்வாறானால் அதிஷ்டானத்தனமைத் தாமதத்தினால் பிரஹ்மவடிவ சமசார

பிரகாசம்.] ௩௪௯. நியா-ஞாத-நிவி-பிர-லக்ஷண. ௩௭௩

த்தின் நிவிருத்தி அதுபவிக்கப்பட்டதின சஜாதீயமா யிருத்தலின் புருஷனது அபிலாஷை சம்பவிககின்றது. ஐததுவதுவகைவாதி யின் பதத்தில் அதுபவிக்கப்பட்டதின சஜாதீய மில்லாமைல் பிரவிருத்தி சம்பவியானு. அந்ஷ்டானந்தநிருகு வேடுவனக்கொள் ளின் பாவியபதாரது வானந்தநிரு விஜாதமாயும். பாவியகாரா கறபித நிவிருத்தியை அந்ஷ்டான வடிவமாகவின் கூறு யிருக்கின் றன.

௩௪௯ நியாமமகரநதகாரா ஞாத
.. . அதிஷ்டான வடிவ கற்பித்ததின்
நிவிருத்திபகுத்தில் கூறிய கோஷத்தின் பரிகாரமும்
பிரசங்கத்தால் விசேஷண உபாதி
உபலக்ஷணங்களின் லக்ஷணமும்.

ஞாத அந்ஷ்டான வடிவ கற்பித்ததில் நிவிருத்தியை அந்நீ கரித்தலில், மேதாநதநகரையில் ஞாதநதநகரமை யினவையால் கற் பித நிவிருத்தியின் அபாவம் யிருத்தலின், கற்பித்ததின் உஜ்ஜீவன முண்டாகும் என்று கோததம் பொலவாபட்டது. அதற்குச் சமா தானம் இதுவாயும்.— ஞாதநதநமை விசேஷணமும் ஞாதநதநமை உபகிதமுமாகிய பிரசங்கமேவ போஷகாஸ்திவிலல். ஏனெனின் ஞாதநதநமை விசேஷண முடையதனை ஞாதநதநமை விசேஷண மெனப். ஞாதநதநமை உபாதி முடையதனை ஞாதநதநமை உப கிதமெனப். காரியத்திற் சம்பநதியாய வாநதமான (இருக்கும) விபாவாததகம் யாதோ அது விசேஷண மெனப்படுகின்றது. எங் கனம்:—நீல வடிவமுடைய கடம் உறபததியாகின்றது என்னு மிடத்திலே நீல வடிவம் விசேஷணமாய். ஏனெனின் உறபததி வடிவகாரியத்தோடு சம்பநத முடையதா யிருக்கின்றது. கடத்தி லிருப்பதாய்ப் பிதகடத்தினினும் வியாபிததகமாய் (வேறு பிநிதத்திவிப்பதாய்) இருக்கின்றது. காரியத்தில் சம்பநதமின்றிய தான வாததமான வியாவாததகம் உபாதி மெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: பேரி யுபகித ஆகாரத்தில் அபநிபிததகின்றது. இந்ந ஸ்தானத்தில் பேரி உபாதியாய். ஏனெனின் அபதததின் அதிகர ணாததநமைவில பேரியின் சம்பநதமில்லை. வாததமான பேரி புற வாகாயத்தினும் வியாவாததகமா யிருக்கின்றது. காரியத்தில் சம்ப நதமின்றியதாய் வியா வாததகமானது யாதோ அது உபலக்ஷண

௫௭ ஐவேசு-விருத்-பிரயோ-கற்-திவி-நிஞ- [எட்டாவது

மெனப்படுகின்றது. உபலக்ஷணத்தில் வர்த்தமானத் தன்மையின் அபேக்ஷையில்லை. அதிதமும் (சென்றதும்) உபலக்ஷணமாகும். உபாதியோ விசேஷியத்தின் எல்லாவிடதது மிருக்கும்; உபலக்ஷணம் ஏகதேசத்திருக்கும். எங்ஙனம் : “காகமுடைய வீட்டிற்குப் போ”வென்று கூற, எந்த வீட்டில காகத்தின் சையோகத்தைக் கண்டானோ, அந்த வீட்டினின்றும் காகம் போய்விடுமாயினும், இவன் போகின்றான். ஈண்டு வீட்டிற்குக் காகம் உபலக்ஷணமாம். ஏனெனின் அது போதலாகிய காரியத்தில் சம்பந்தமில்லாததாயிருக்கின்றது; கிரகத்தின் ஏகதேசத்தி லிருக்கின்றது. அங்ஙனமே வர்த்தமானமும் அதிதமூமாகிய காகம் மற்ற விடுகளினின்றும் வியாவாததகமாம். இவ்வாற்றால் விசேஷணமும் உபாதியுமோ வர்த்தமான மாகின்றது; அதலால் விசேஷியத்தின் சகலதேசத்திலும் சாவகாலத்திலும் இருக்கும். விரேஷியத்தின் எந்ததேசத்தில் எந்தக் காலத்தில் இருப்பதில்லையோ, அந்தத் தேசத்திலும் அந்தக்காலத்திலும் விசிஷ்டவியவகார முண்டாகிறதில்லை; உபகித வியவகாரமும் உண்டாகிறதில்லை.

ஆனால் எவ்வளவு காலத்தில் எவ்வளவு தேசத்தில் வியாவாததகமாகின்றதோ, அவ்வளவு தேசத்திலும் காலத்திலும் விசிஷ்ட வியவகாரமும் உபகித வியவகாரமுமுண்டாகின்றன. அந்த மோக்ஷதசையில் ஞாததத்தன்மையின் சம்பந்தமில்லை. ஆனால் முன் ஞாதததன்மை உண்டா யிருக்கின்றது. அதலால் ஞாததத்தன்மை விசிஷ்டமும் ஞாததத்தன்மை யுபகிதமுமோ அதிஷ்டானமன்று. வியாவாததகமாததிரத்தினை உபலக்ஷண மென்பா. வாததமானத்தில் அதிகிரகமில்லை. அதலால் விசேஷியத்தின் ஏகதேசத்தில் சம்பந்தமுண்டாகியும் ஏககாலத்தில் சம்பந்த முண்டாகியும் வியாவாததகமாவதனை உபலக்ஷணமென்பா. பிறபகாரததத்தினும் பேத ஞானத்தினை (வேறு பிரித்தறிதலை) வியாவிருத்தி யென்பா. விசேஷணம், உபாதி, உபலக்ஷணம் எனனும் முன்றும் பிறவற்றினின்றும் வியாவிருத்தி செய்கின்றன. அவற்றுள் விசேஷணமோ எவ்வளவு தேசகாலங்களுள் தான் இருக்கின்றதோ, அவ்வளவு தேசகாலத்துள்ள தனது விசிஷ்ட விசேஷியத்தின் வியாவிருத்தியைச் செய்கின்றது. எதன் வியாவிருத்தி விசேஷணத்தினு லுண்டாகின்றதோ, அது விசிஷ்ட மெனப்படுகின்றது. எந்தத் தேசகாலத்தில் வியாவாததக முண்டாகின்றதோ, அந்தத் தேசகாலத்துள்ள வியா

பிரகாசம்.] ௩௫௦. அதி-நிவி-ஐந்-வாதி-சங்கை. ௫௭௭

வாத்தமாகத்தக்கதனை வியாவிருத்தி செய்து, தான வெளியிலே யே யிருப்பது எதுவோ அது உபாதி பெயர்படுகின்றது. எதன் வியாவிருத்தி உபாதினை ஹண்டாகுகின்றதோ அது உபகிதமென்ப படுகின்றது. எது வியாவாதத்தமாகத்தக்கதின் ஏகதேசத்தில் ஒரு காலத்திருந்து வியாவிருத்தி செய்யாதாய், உபாதினைப்போலத் தான புறம்பாகவே யிருக்கின்றதோ அது உபலக்ஷித மென்பபடு கின்றது. எதன் வியாவிருத்தி உபலக்ஷணத்தினை ஹண்டாகுகின்ற தோ அது உபலக்ஷித மென்பபடுகின்றது. இஃதனால் இது நிச்சய மாயிற்று:—வியாவாதத்தம் வியாவாதத்தமாகத்தக்க தெனனு மித ண்டிலும் விசிஷ்ட வியவகார முண்டாகின்றது. எவ்வளவு தேரத்தி ல் வியாவாதத்த முண்டாகின்றதோ, அவ்வளவு தேரத்திலுள்ள வியாவாதத்தமாகத்தக்கது மாத்திரத்தில் உபகித வியவகார முண் டாகின்றது. ஆனால் வியாவாதத்தத்தின் இருபாதிருகலத்தில் வியா வாதத்தத்தினைவிட்டு உபகித வியவகார முண்டாகின்றது. வியா வாதத்தமாகத்தக்கதின் ஏகதேசத்தில் ஒருகாலத்து வியாவாத த்த மிருக்கின், ஆண்டு வியாவாதத்தம் செய்யாப்படுவது மாத்திரத் தில் உபலக்ஷித வியவகாரம் உண்டாகின்றது என்கு வியாவாதத் தத்தினது இருபாதின அபேசையிலுலை. இவ்வாறால் விரேஷண முதலியவற்றின் பேதநூல அந்தக்கரண விரிஷ்ட மய்யமாநாவாம். அந்தக்கரண உபகிதம் ஜீவராஷியாம். அந்தக்கரண உபலக்ஷிதம் ஈக்வராஷியாம். என்கு இது பிரசங்கமாய்:—மோக்ஷ தரையில் ஞாதத்தனமையினமைபால் ஞாதத்தனமை விரிஷ்ட—மும ஞாதத் தனமை உபகிதமுமோ அதிஷ்டானமாதல் ரம்பவியாது. அங்ஙன மாயினும் ஞாதத்தனமை உபலக்ஷிதம் அதிஷ்டானமாதல் மோக்ஷ தசையிலுமாம்.

௩௫௦. அதிஷ்டான வடிவ நிவிருத்தியின்

பக்ஷத்தில் ஐந்தாவது வகை வாதியின் சங்கை.

ஐந்தாவது வகைவாதி இரச்சங்கை ரெய்கின்றான்:—எதனிட த்து ஒருகால ஞாதத்துவ முண்டாகின்றதோ, அதனிடத்து ஞாத த்தனமையினை அபாவ காலத்திலும் ஞாதத்தனமை உபலக்ஷித ததை அங்கீகரிக்கின், ஞாதத்தனமைக்கு முததிய காலத்திலும் இனிவரும் ஞாதத்தனமையினை அங்கீகரித்து, ஞாதத்தனமை உப லக்ஷிதத்தைக் கூறுதல் வேண்டும. முதகாலத்தில் ஞாதத்தனமை

௫௭௮ ஸ்வே-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிநு- [எட்டாவது

உபலக்ஷிதத்தைக் அங்கீகரிக்கின், சம்சாரகாலத்திலும் ஞாதத் தனமை உபலக்ஷித அதிஷ்டான வடிவ சமசார நிவிருத்தி யிருத்த லால் அநாயாசமாகப் புருஷாரத்தப பிரபாதி யுண்டாகும். ஆத லால் ஞாதத்தன்மையின் அபாவகாலத்திலும் ஞாதத்தன்மை உபலக்ஷித அதிஷ்டான வடிவ கற்பித நிவிருத்தியைக் கூறுதல் தகுதியன்று.

௩௫௧. முற்கூறிய சங்கையின் சமாதானம்.

அதற்கு இது சமாதானமாம்:—வியாவாத்தக சம்பந்தத்திற் குப் பிரதிய காலத்தில் உபலக்ஷித வியவகார முண்டாகின்றது; பூவகாலத்தி லுண்டாகிறதிலை. எங்ஙனம் காககையின் சம்பந தத்திற்குப் பிரதியகாலத்தில் காக்கை யுபலக்ஷித வியவகார முண் டாகின்றதோ, அங்ஙனமே ஞாதத்தனமையின் உற்பத்திக்கு முந திய சமசார தசையில் ஞாதத்தனமை யுபலக்ஷிதம் அதிஷ்டான மன்று. பிரதிய காலத்தில் ஞாதத்தனமை யிலலாத காலத்திலும் ஞாதத்தன்மை உபலக்ஷிதம் அதிஷ்டானமாம்; அதன் சொரூபமே சமசார நிவிருத்தியாம்.

௩௫௨. நியாயமகரந்தத்தினும் வேறுவகையாக

அதிஷ்டானத்திற்கு வேறான

கற்பித நிவிருத்தியின் சொரூபம்.

கற்பித்ததின நிவிருத்தி அதிஷ்டானத்தினும் வேறாமென் னும் பகஷத்தில் ஆக்கிரக முண்டாயினும், நியாயமகரந்தநூலில் கூறியபடி அத்தியந்த அப்பிரகித்தமான ஐந்தாவது வகையை அங் கீகரித்தல் நிஷேபலமாம். ஏனெனின அநிர்வசநீயத்தின் நிவிருத்தி அநிர்வசநீயமாம். நிவிருத்தி யென்பது துவமஸூத்திரகாம். அந் தத துவமஸூத்திரை அநந்த அபாவவடிவமாகக் கொண்டு, அதிஷ் டானத்தினும் வேறாகக் கொள்ளினை, மோகூத தசையில் துவைத முண்டாம். அநத்ததுவமஸம் அநந்த அபாவவடிவமன்று; கூணிக பாவ விகாரமாம். யாலகரென்னும் முனிவா வேதத்தின் அங்க மாகிய நிருத்தத்தைச் செயதிருக்கின்றனா. அதில ஐந்தம் (பிற படி), சததை (இருபடி), விருத்தி (வளாச்சி), பரிஸுமம் (விகா ரம்-திரிபு), அபகூடியம் (குறைவு), விராசம் (அழிவு) என ஷட் பாவவிகாரநீதிக் கூறியிருக்கின்றனா. பாவமென்பது அநிர்வசநீய வஸது. அதன் விகாரமென்பது அவஸ்தா விசேஷமாம். அநிர்வச

பிரகாசம்.] ௩௫௧. நியா-அதி-கற்-நிவி-சொருபம். ௫௭௯

நீயத்தின் அவஸ்தா விசேஷமா யிருத்தலின் ஜன்மமுதல் நாசபரி
யந்தம் அநிவாசநீயமாம். எங்ஙனம்: ஜன்மம் கூணிகமாம். ஏனெ
னின் முதற்கண் சம்பந்தத்தை ஐம்மென்பா. முதற்கணத்திற்
“பிறக்கின்ற” தென்னும் வியவகாரமுண்டாகின்றது. இரண்டாவது
கணத்தில் “பிறந்த” தென்னும் வியவகார முண்டாகின்றது;
“பிறக்கின்ற” தென்னும் வியவகார முண்டாகிறதில்லை. • அங்
ஙனமே தண்ட முதலியவற்றை கடத்திறகு ஒருமுதலிய தன்
மையுண்டாகிறது. அப்போது ஒரு கூணத்தில “கடம் நசிக்
கின்ற” தென்னும் வியவகார முண்டாகின்றது. இரண்டாவது
முதலிய கூணங்களில் “நசித்தது குட” மென்னும் வியவகார
முண்டாகின்றது; “நசிக்கின்றது குட” மென்னும் வியவகார முண்
டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஜன்மநாசங்கள் கூணிகமாம். வர்த்தமான
ஜன்மம் கடத்திற குளதென்பது “பிறக்கின்றது கடம்” என்னும்
வாக்கியத்தினால் தோற்றுக்கின்றது. அந்நி ஜன்மம் கடத்திறகு
மென்பது “பிறந்தது கடம்” என்னும் வாக்கியத்தாற் றோற்று
கின்றது. எங்ஙனம்: கடத்திறகு வர்த்தமான நாச மிருக்கின்ற
தென்பது “நசிக்கின்றது குட” மென்னும் வாக்கியத்தினால் தோற்
றுகின்றது. “நசித்தது குட” மென்னும் வாக்கியத்தினால் கடத்தின்
அதிநாசம்தோற்றுக்கின்றது. துவமஸ்வடிவநாசம் அநந்தமா (சுறில்
லாததா)யின், நாசத்தில் அதித்தனைமை வியவகார முண்டாகலா
காது. ஆதலால் நாசம் அநந்தமன்று; கூணிகமாம். பாவ விகாரமா
யிருத்தலின் அபாவ வடிவமன்று. அதுபலப்தி • நிருபணத்தில்
அநந்த அபாவத் துவமஸம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது
நியாயக் கிரமமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. வேதாந்த மதத்
தில் அத்தியந்தாபாவ மொன்றே அபாவ பதார்த்தமாம். இவ்வாற்
றால் கற்பித்ததின் நிவிருத்தி கூணிகமாம். எங்ஙனம் விதவானது
அநிவாசநீய சரீர முதலியன • ஞானத்திற்குப் பின்னும் பிராரத்த
பலத்தினால் சிறிதுகால மிருக்கின்றனவோ, துவைத்ததற்குச்
சாதக மன்றோ, அங்ஙனமே ஞானத்திற்குப் பிரதியகாலம் கற்பித்
ததின் நிவிருத்தி ஒருகூண மிருக்கின்றது. ஆதலால் துவைத்
ததின் சாதனமில்லை. ஒரு கூணத்திற்குப் பின் கற்பித்த நிவிருத்தி
யின் அத்தியந்தாபாவ மிருக்கின்றது. அது பிரஹ்ம வடிவமாம்.

௨௮௦ ஜீவோ-விருத்-பிரயோ-கற்-நிவி-நிருபணம்.

௩௩௩. முற்கூறிய மதத்தில் புருஷ ஈர்த்தத்தில்
சொருபம் (துக்காபாவம் அல்லது கேவல சுகம்).

பொருத்தத்தில் துகு நிவிருத்தி கூணிகபாவமா யிருத்தலின் புருஷாதநமனறு; துககாபாவம் புருஷாதநமாம. அல்லது துககாபாவமும் புருஷாதநமனறு; கேவலம் சுக்மே புருஷாததமாம். ஏனெனின் அநநத துகநதேநாடு கூடிய கிராமிய தாம முகவியவற்றின் சுகமிருக்கின்றது. அதில்கபாவமாகச் சுகல ஜீவ அனுகும பிரவிருத்தி உண்டாகின்றது. துககாபாவமும் புருஷனது அபிலாஷைகரு விஷயமாயின, முறறும் துக்கத்தினால் விழுங்காபாட சுகத்தில் புருஷனது அபிலாஷை உண்டாகலாகாது. யாணடு துககாபாவத்தில் அபிலாஷை உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுமே சொருப சுகாபாவத்தின் பிரதிபந்தகம் துககாமாட. அதன் அபாவகாலத்தில் சொருப சுகத்தின் வெளிப்பாடுதல் உண்டாகின்றது. ஆதலால் துககாபாவத்தில் புருஷனது அபிலாஷை சொருப சுகத்தின் பொருடாம். இவ்வாறால் முக்கிய புருஷாததம் சுகமாம்; துககாபாவமனறு. ஆதலால் துககத்தின் அததியதாபாவத்தினையும் பிரதம் வடிவமாகக் கொள்ளாது, அநிவசநீயமாகக் கொள்ளின், அதற்கும் பாதம் சமப்பிக்கின்றது. ஆனால் அநிவசநீயத்தின் பாதவடிவ அபாவமோ அநிஷ்டான வடிவமென்பது அதுபவசித்தமாம். ஆதலால் அஞ்ஞானத்தேநாடு பாவாவ வடிவப் பிரபஞ்ரமும் அதன் நிவிருத்தியுமாகிய சுகமும் அநிவசநீயமாம். அவ்வெல்லாவற்றிற்கும் அநிஷ்டானவடிவ பாதமுண்டாகத் துவைதமின்றிய சொருபமான பரமாநநதவடிவ பரம புருஷாததம் மோபதமாம்.

ஷ்டாவது பிரகாசம்

ஜீவோவாசோருப விருத்திப்பிரயோஜனத்தோடு

கற்பித்தவிருத்திசொருப நிநுபணம்.

முடிந்தது.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்ப்பணமஸ்து.

ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின்

பிழைதிருத்தம்.

இந்துல் ஓர் காரணத்தால் விரைவில் அச்சிட நேர்ந்தமையால் பிழை பட்டது. அரிய பொருளடங்கிய இதனைப் படிக்க முயலுவோரை முன்னர் தூலில் இத்திருத்தங்களைக் குறித்துக்கொண்டு படிக்குமாறு பிரார்த்தித் தின்றனம். —

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
உ	௩௩	பிரமா	பிரமாதா
உ	௩௩	மென்னும்	மென்பவற்றின்
௧௦	௩௧	சம்பந்தமாயி	சம்பந்தத்தானி
௧௮	௩	கடமுதலியவற்றின்	கடமுதலியவற்றிற்
உ௪	௩௦	ஞானமுதலிய	ஞானத்தன்மைமுதலிய
௩௧	௧௦	என்றாலும்	என்றாலும் ஓகாலத்துக
௪௧	௧௧	மாகின்றன	மாகும்
௩௩	௨௩	சம்காரம்	சமஸ்காரம்
௪௪	௩௨	நிருவித்தி	நிவர்த்தி
௧௩	௨௭	வேராய்	பின்
௩௭	௨௩	நிவாத்திக்கப்படுந் தன்மை	நிவாத்திக்கப்படுந்தன்மையால்
		யுடைமையால்	
௩௩	௩	சங்கையிலலை.	சங்கையில்
௩௪	௨௪	பதம்	கோ
௩௪	௨௬	வாச்சியமாம்.	அவாச்சியமாம்.
௩௭	௨௩	எழுதப்பட்டிருக்கின்றதாம்.	எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.
௩௭	௨௭	இது நீலக்குடம்	நீலக்குடம்
௭௦	௩௩	சம்பந்தமுள்ள	சம்பந்தமின்றிய
௭௧	௨	ஞானம்	சம்பந்தத்தின்ஞானம்
௭௭	௧	வண்டினது	பிரமரபத்தினது
			வண்டோடு சம்பந்தமில்லை.
			ஆனால் சக்கியசம்பந்தி பி
			ரமரபதமாம். அதன் சம்
			பந்திவண்டாம். ஆதலால்
			துவிரேபத்ததின் சக்கி
			யமாகிய துவிரேபங்க
			ளுக்கும் பிரமரபதவாயி
			லாக வண்டோடு சம்ப
			ந்தமிருக்கின்றது. அங்
			வனமே
௭௮	௨௩	வண்டோடு சம்பந்தமில்லை.	
		அங்வனமே	
௮௧	௧	சக. நான்காவது வியஞ்சன	ச ௦ கௌணி விருத்தியைக்
		விருத்தியைக் கூறுதல்	கூறுதல்
௮௧	௨௭	யன்	சூரியன்
௮௩	௩	கேவலக்ஷணை	கேவல லக்ஷணை

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	நிருத்தம்.
அச	கக	கரையில்	கரையின் உணர்ச்சியில்
கக	உ௦	வாச்சியத்	வாக்கியத்
க௦௦	உஉ	விக்கிரமு	விக்கிரகமு
கக௭	கஉ	வாயுவின்	வாயுவின்
கக௦	உக	காரண	காரண
கக௦	க௦	அதிவியா	அவவியா
ககக	க	கரணவடிவி	கரணத்தன்மைவடிவி
ககச	உச	ஆனால்	ஆதலால்
கக௫	கச	வியாப்பியத்	வியாபகத்
கக௭	கக	பிரமாணத்தால்	பிரமாணத்தினும்
ககஅ	கக	உபாத்தியம்	உபபாத்தியம்
கசஉ	அ	அபிகிதாதுபத்தி	அபிகிதாதுபத்தி
கசக	கச	மிருக்கின்றன. ஆனால்	மிருக்கின்றன. ஆதலால் சமநியதமா யிருத்தலின் ஒன்றற்கொன்று பின்ன மன்று. ஆனால்
க௫அ	கக	கடத்தின்	கபாலத்தில் கடத்தின்
க௫க	க	பூதலமு	பூதலமும்
கக௦	கச	ரூபபதம்	கடபதம்
ககச	௫	ஜாதியின் சமவாயம்	ஜாதியின் சமவாயம் விபக தியிலிருக்கும். கிரியையி யின் சமவாயம்
ககச	கக	பூதலத்தினும்	பூதலத்தன்மையினும்
ககச	உஅ	கொள்ளப்பட்ட அத்தியத் தாபாவமே	கொள்ளப்பட்ட சாமயிகா பாவமுளதாகின்றது. யா ண்டு எக்காலத்தில் எச சம்பந்தத்தால் பிரதி யோகியிருப்பதில் லை யோ, ஆண்டு அச்சமப தாவச்சின்ன அத்தியத்தா பாவமே
க௭க	உக	கபாலசமவாயத்தில்	கபாலத்திற் சமவாயத்தால்
க௭க	உக	நஷ்டமாகவில்லை	நஷ்டமாயிற்று
க௭க	கக	ஆண்டுஅச்	ஆண்டிக்கடத்தின் அச
க௭க	கஉ	கடமுன	கடமில்
கஅ௦	க	அத்தியந்தாபாவமோ	கட அத்தியந்தாபாவமோ
கஅக	க	பிரதியோகிக்	பிரதியோகிகட்கு
கஅக	க	பிரதியோகிக்கு	பிரதியோகிகட்கு
கஅஉ	உஉ	பூதலாதிசுரணத்தின்	பூதலாதிசுரணகாலத்தின்
கஅஉ	உச	ஹை	ஹை
கஅக	கக	பிராகபாவ	அந்நியோந்நியாபாவ
கஅ௫	க௫	பிராகபாவத்தின்	பிராகபாவமாகிய
கஅக	௫	பிரதியோகி	பிரதியோகியின்பிரதியோகி
கஅ௭	௭	பிராகபாவத்திற்கும்	பிராகபாவமும்

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	நிஞ்சும.
௧௮௭	அ	பிராகபாவத்திற்கும்	பிராகபாவத்தின்
௧௮௭	அ	துவம்ஸம்	துவம்ஸமும்
௧௯௮	௩௧	தோஷம்	தோஷமும்
௨௦௦	௨௬	அபாவத்துவங்களின்	அபாவத்துவங்களான்
௨௦௧	௧௯	படாந்நியோந்நியாவ	படாந்நியோந்நியாபாவு.
௨௦௨	௩	பிரஹ்ம	பிரம
௨௦௩	௩௩	செம்மையோடு சாபபதன்	சாபபத்தன்மை
௨௦௩	௧௭	இந்திரியத்தின்	இந்திரியத்திற்கு
௨௦௩	௨௯	நேத்திரத்தின்	நேத்திரத்திற்குச
௨௦௭	அ	இந்திரியத்தின்	இந்திரியத்திற்குச்
௨௦௭	௧௯	இந்திரியம் கரணமாம்.	இந்திரியமாகிய கரணமிருக கின்றது.
௨௦௭	௧௭	அதுபலம்பம் சககாரியன்று.	அதுபலம்பமாகிய சககாரி யின்று.
௨௦௮	௧௦	மனதின் சுகாபாவத்தானும் துக்காபாவத்தானும்	மனதிற்குச் சுகாபாவத்தோ டும் துக்காபாவத்தோடும்
௨௧௦	௧௯	ஸ்தம்பத்தில	அதனிடத்துப் பிரதியோகி யின் அதுபலம்பம் போ னடும். ஸ்தம்பத்தில
௨௧௧	௨௯	அயோக்கியா	யோக்கியா
௨௧௨	௨௯	வேற்றுத்	வேற்றுமைத
௨௨௩	௧௦	அபரோகூ	பரோகூ
௨௨௩	௧௯	சம்பந்தமும்	சம்பந்தமும் சுதத விமேஷ ணத்தன்மைச்சம்பந்தமும்
௨௨௩	௨௨	மத்திற்	மத்திற்குள்
௨௨௩	௨	வேண்டும். ஆதலால்	வேண்டும். கேவல இந்திரிய ஜந்நியுத்தவமே அதுவி யவசாயத்தில் விளங்கு கின்றது. ஆதலால்
௨௨௬	௩	தோற்றுக்கின்றன.	தோற்றுக்கின்றது.
௨௨௬	௩௩	சாவதானமுடைய	சாவதானமனமுடைய
௨௩௦	௨	அபேகையிலிஷ.	அபேகையிருக்கிறது.
௨௩௧	௩௨	ஞானமும்	ஞானம்
௨௩௨	௯	கரண	காரண
௨௩௨	௨௭	உபயதர	உபய
௨௩௨	௨௯	ஆசிரயமும்	ஆசிரயம்
௨௩௬	௩	காரியகாரியா	காரியாகாரிய
௨௩௦	௧௯	காரியவாதி	காரணவாதி
௨௩௩	அ	அசமவாயி	சமவாயி
௨௩௮	௩	ஆதலால்	ஆதலால் விருத்தியில்
௨௪௧	௩௦	காரணமாம்.	கரணமாம்.
௨௪௨	௨௬	தசமணிதத்து ஆத்மத்தன் மையை	தசமணிதத்து ஆத்மத்தன் மை யிருக்கினும்,
௨௪௩	௨௨	சுரோதாவுககு	சுரோதாவுககு

ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் பிழைத்திருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
௨௭௭	௨௫	பிரமாணததா லுண்டாகும்	பிரமாண அஜந்திய
௨௮௫	௬	நிச்சயமாம்.	பிரமநிச்சயமாம்.
௨௮௬	௩௧	தானமிய	தாதானமிய
௨௯௦	௬	ஆரோப்பியத்தின்	ஆரோப்பியத்தின்
௨௯௧	௧௪	தாகலின்	தாகலின்.
௨௯௩	௨௩	உண்டாகிறதில்லையோ,	இருப்பதில்லையோ,
௩௦௩	௩	இதுவெனும் விருத்தி அவச்	இதுவென்பதின் அவச்சின்ன
௩௦௭	௨௬	இரஜ்ஜு முதலிய	இரஜ்ஜு சுத்திமுதலிய
௩௦௯	௮	இல்லை. இம்	இல்லையென்னும்
௩௦௯	௨௧	சர்ப்ப இரஜ்ஜு	சர்க்கிரஜ்ஜு
௩௧௨	௧௭	இரஜ்ஜு முதலிய	சர்ப்பமுதலிய
௩௧௩	௬	முன்னிட்டு உபாநானத்தி	{ முன்னிட்டு முற்கூறியஉபா
		ற்கும் }	நானத்திற்கும்
௩௧௩	௨௮	அருமாயினும்	அருமாயின்
௩௧௪	௬	சம்பந்தம் இதுவென்னுந் த	சம்பந்தம் கற்பித்ததில்
		ன்மையின் கற்பித்ததில் }	
௩௧௬	௨௬	விஷயமாகாவென்பது	விஷயமாகுமென்பது
௩௧௭	௩௧	பிரமை	பிரமம்
௩௧௮	௨௩	காரணத்தன்மை	காரணமாதலைச்
௩௧௯	௩	பிரக்கிரியை	பிரக்கிரியை இதுவாய்:—
௩௨௩	௧௨	லீலநிறம்	லீலநிறமன்று
௩௨௪	௨௬	உருவ	வெள்ளரி
௩௨௪	௨௭	அடைவீர்	அடைவீர்
௩௨௫	௩	ஜலத்தால்	ஜலத்தில்
௩௨௬	௨௫	ஏகதேச	ஏகதேச
௩௨௭	௨௩	இவெள்கிகமாம்.	அவெள்கிகமாம்
௩௦௨	௨௩	பிரமாண	பிரமா
௪௧௨	௧	சாமானிய ஞானம்	சாமானிய ஞானமும்
௪௧௨	௨	ஸ்மிருதி என்னும் இரண்டு	ஸ்மிருதியுள். இவ்வி ண்டு
௪௧௩	௨௬	வியாப்பியமாகிய	பக்ஷத்தில் வியாப்பியமாகிய
௪௧௬	௧௧	சாதனமின்றியதில்	சாதனத்தன்மையின்றியதில்
௪௧௬	௧௨	உண்டுபண்டுவன	உண்டுபண்ணுவன
௪௧௬	௨௨	அனிகாரி	அனிகாரி
௪௨௪	௧௧	காலத்தில்	முற்காலத்தில்
௪௨௫	௩	மூலாஞ்ஞான	தூலாஞ்ஞான
௫௨௦	௧௨	தனது	தமது
௫௫௬	௩௧	கர்மாகிய	தர்மாகிய
௫௬௪	௧௨	குட்டியத்தோடு சாமானிய	{ குட்டியத்தோடு ஒப்போ
			தும் சாமானிய

ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் பிழைத்திருத்தம்.

